

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

قرآن آمد تاریخ کے آئینہ میں

بالحمد

حضرت مولانا سید محمد رفیع شاہ صاحب
فیض قدس سرہ قدس سرہ

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

تیسرا جلد، جلد ہفتم، کریم پور، لاہور

بیرت مُسارکہ

مَدَنی الْعِلْمِ الْجَلِیلِ الْمُنْتَجَلِ

زُورِ قَدَرِ اُفْتَحَ کَرُوْهُ سِیَّاکُوْط

مَحَلِّ
رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

قرآن اور تاریخ کے آئینہ میں

تالیف

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ
محدث، فقیہ، مؤرخ، مجاہد فی سبیل اللہ، مؤلف کتب کثیرہ

○

مکتبہ محمدیہ دہلی

نئی دہلی، جامعہ دینیہ، کریم پارک، لاہور

ضابطہ

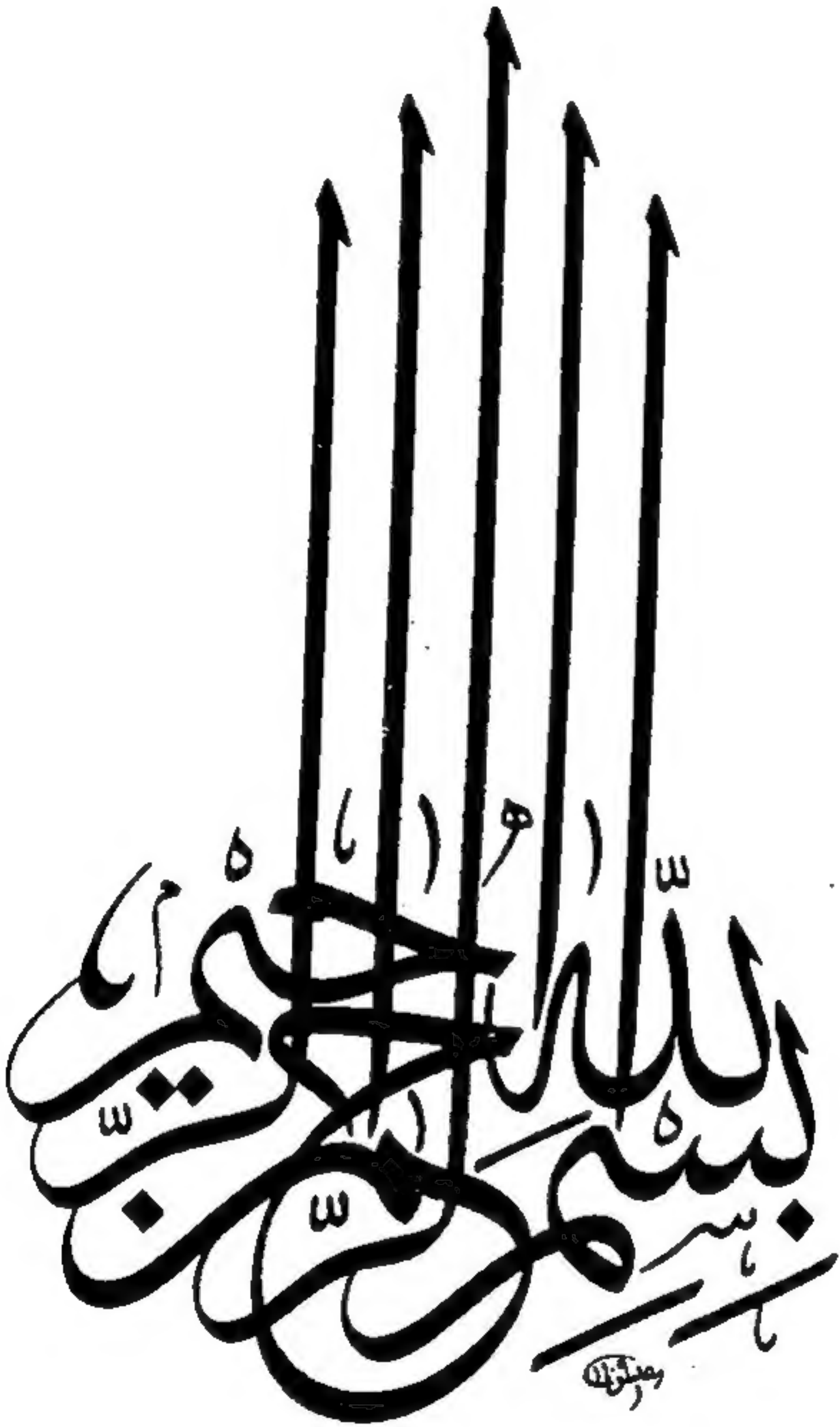
اشاعت جدید	ستمبر ۱۹۹۸ء
ناشر	محمد ریاض ورائی
سرورق	انیس یعقوب
کتابت	یعقوب چوہان
مطبع	زاہد بشیر پرنٹرز ٹریڈ گن روڈ لاہور
قیمت	250 روپے

بہ اہتمام

جمعیتہ پبلیکیشنز

متصل مسجد پائلٹ ہائی سکول 'وحدت روڈ' لاہور

فون نمبر 7561025

فی سبیل اللہ
نور آباد - فتح گڑھ - سیالکوٹ

انتباہ

پاکستان میں
مولانا سید محمد میاں
کی

تمام تصانیف
کے

جملہ حقوق

مولانا سید رشید میاں

مہتمم جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور

کے نام محفوظ ہیں

بیت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ ایک ایسا مبارک عنوان ہے کہ اس پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے سیرت نگاری کا سلسلہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا۔ سیرت نگاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے تعلق اور عشق و محبت کو خاص دخل ہے جس کو جس قدر آپ کی ذات ستودہ صفات سے والہانہ لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اس کی سیرت نگاری میں اثر اور اس کی تحریر میں وزن ہوتا ہے۔

سید الملتہ حضرت مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ (م ۱۳۹۵ / ۱۹۷۵ء) کی شخصیت اس لحاظ سے ممتاز نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنی تحریرات میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت کو موضوع بنایا اور سب سے زیادہ آپ کی شخصیت پر لکھا۔ آپ کی کتاب ”سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ممتاز ترین کتاب ہے۔ جس میں آپ نے عام سیرت نگاروں کے اسلوب نگارش سے ہٹ کر ایک نیا اور اچھوتا انداز اپنایا ہے جو اپنے اندر اس قدر کشش رکھتا ہے کہ دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ شاید اس میں آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسبی اولاد ہونے کو بھی دخل ہے۔

”سیرت مبارکہ“ ہندوستان میں ان گنت مرتبہ شائع ہو چکی ہے پاکستان میں

جمعیت پہلی کیشنز مکتبہ محمودیہ کی رفاقت میں اس کی طباعت کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔

جمعیت پہلی کیشنز نے مولانا موصوف کی کتاب ”صحابہ کرام کا عہد زریں“ شائع کرتے وقت اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ اگر قارئین کا تعاون اور نصرت خداوندی شامل حال رہی تو سلسلہ وار مولانا موصوف کی تمام کتب شائع کی جائیں گی۔

اراکین جمعیت اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں کہ اس کے فضل و کرم سے ہماری پہلی شائع کردہ کتاب ”صحابہ کرام کا عہد زریں“ کو قارئین میں پذیرائی حاصل ہوئی اور اس کا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ چنانچہ حسب وعدہ جمعیت پہلی کیشنز کی طرف سے مولانا محمد میاں صاحبؒ کی دوسری مایہ ناز کتاب ”سیرت مبارکہ“ نہایت آب و تاب کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جس میں کتابت و طباعت اور جلد بندی کے جدید اصولوں کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے اور تصحیح اغلاط میں ممکنہ حد تک کوشش کی گئی ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس طباعت میں مصنف علیہ الرحمہ کے حالات بھی درج کیے گئے ہیں جو آپ کے صاحبزادہ محترم محدث کبیر حضرت مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ بانی و مؤسس جامعہ مدنیہ لاہور نے تحریر فرمائے ہیں

ہمیں امید ہے کہ پہلی کتاب کی طرح ہماری یہ دوسری کتاب بھی قارئین میں ضرور پذیرائی حاصل کرے گی اور یوں ہم آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔

محمد ریاض درانی

یکم جمادی الثانی ۱۴۱۹ھ

فہرست مضامین

سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ ﷺ

۵	حضرت نوح علیہ السلام	۳۹	حیثیت	۶۱	عرضِ ناشر
۱۳	طوفان کے بعد	۴۰	محمد رسول اللہ ﷺ کی حیثیت	۶۱	انسان کیا ہے
۱۴	حضرت ہود علیہ السلام	۴۱	روداداری	۶۱	یہ مٹی کا پتلا کیا ہے
۱۵	حضرت صالح علیہ السلام	۴۱	دین و مذہب دل سے ہے		زندگی کیا ہے
۱۵	عجائب پرستی اور خود فراموشی	۴۲	زور و زبردستی سے نہیں	۶۲	مرنے کے بعد
۱۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۴۳	انسان کا درجہ اور مقصد	۶۲	کس سے معلوم کریں
۱۶	حضرت اسماعیل علیہ السلام		انسانی بھائی چارہ	۶۳	عقل کی رہنمائی
۱۹	اور خانہ کعبہ	۴۶	عورت	۶۴	فطرت مددگار ہے
	حضرت اسحاق علیہ السلام	۴۸	عدل و انصاف	۶۵	فطرت رہنما اور معلم
۲۰	یواسرائیل مصر میں	۴۸	نیکی کیا ہے	۶۵	ہوتی ہے
	حضرت موسیٰ علیہ السلام	۴۹	حرام کام	۶۶	ترقی پذیر شہری زندگی اور
۴۱	توریت کا نزول	۵۳	جہاد	۶۶	فطرت کی مدد اور رہنمائی
۲۳	نظریات میں تلاطم		مذہبی جنگ	۶۷	ایجاد اور فطری الہام
۲۵	اور تصادم	۵۵	خاتمہ جہاد	۶۷	تشریحی الہام
۳۱	رحمتہ للعالمین ﷺ		فتنہ	۶۷	نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ
۳۳	کی آمد	۵۷	روحانیت شرافت اور		دین ایک ہے
۳۶	دلیل صداقت	۵۷	مکارم اخلاق کا نقطہ خروج	۶۸	نبی ہر ایک قوم میں آئے
۳۶	توحید	۵۹	عرب قبل اسلام		قرآن پاک اور تذکرہ انبیاء
	بچنے نبی اور رسول آئے		اپنے آئینے میں	۷۳	سب سے پہلا انسان
۳۷	سب کی تعہدیں اور ایمان	۶۰	ایک غلط فہمی	۷۴	سب سے پہلا نبی
۳۹	انبیاء اور رسولوں کی		آئینہ عرب	۷۵	نامور افراد

سیاسی عظمت	۷۸	لباس و پوشاک	۱۰۹	عدالت اور فصل خصوصیات	۱۳۳
شکل و صورت و ظاہری		سنگار	۱۱۰	فوجی نظام	۱۳۴
وجاہت	۷۸	خوشبو	۱۱۰	باضابطہ فوج یا پولیس	۱۳۵
نسب	۷۸	مکہ، محل وقوع، اہمیت	۱۱۱	تقسیم مناصب	۱۳۶
سختی اور حوصلہ	۷۹	ہنا مکہ، مہانی مکہ اور کعبہ	۱۱۳	قصی کے جانشین	۱۳۷
ادب اور تہذیب	۷۹	قریش اور قصی بن کلاب		قیادت	۱۳۸
دین اور مذہب	۷۹	مصلح قریش	۱۱۶	عبد مناف کے بلند حوصلہ فرزند	۱۳۹
قول و عہد کی پابندی	۸۰	قریش کا تحارف	۱۱۶	بلند حوصلہ ہاشم بن عبد مناف	۱۴۰
لڑکیوں کا قتل کر دینا	۸۱	قصی اور تولیت کعبہ	۱۱۶	وجہ خطاب	۱۴۱
اونٹ کا گوشت	۸۱	قصی کی کامیابی		ثیبہ عرف عبد المطلب	۱۴۲
خانہ جنگی	۸۱	اور قریش کا مکہ پر تسلط	۱۱۷	چاوہ زمزم کا ظہور	۱۴۳
خصوصیات عرب	۸۳	سیاسی رابطہ	۱۱۸	ہو خزاعہ سے معاہدہ	۱۴۵
سختی (جود و سخا)	۸۳	قصی اور تہیہ مکہ	۱۱۹	دیت	۱۴۶
چستی، مستعدی، جفاکشی		محبت قوم قصی کا سیاسی		استقاء	۱۴۶
خود اعتمادی اور بہادری	۹۰	اور مذہبی مسلک	۱۲۱	عبد المطلب کے بعد	
پابندی قول و عہد	۹۲	شہر مکہ کی قدیم تنظیمات	۱۲۳	خواجہ ابو طالب	۱۴۶
معاہداتی حکومت	۹۶	مکہ مکرمہ کی شہری مملکت		اور حق سقاہ	۱۴۷
قبائلی پاسپورٹ (ویزا)	۹۸	جدید تنظیمات	۱۲۶	پورے عرب پر قریش کا	
شریت (تہن) اور شہری		نادی (مقاصد اور فوائد)	۱۲۶	ہمہ گیر اثر	۱۴۸
تہذیب	۱۰۰	دار الندوہ	۱۲۷	نظامت پرستی	۱۴۸
دار لقواریر (شیش محل)	۱۰۳	دار الندوہ کے ضابطے	۱۲۸	تنظیم سے پہلے	۱۵۰
آرائش منزل	۱۰۳	دار الندوہ میں		سیاسی قیادت	۱۵۱
مسہری	۱۰۳	انجام پانے والے کام	۱۲۹	دیگر قبائل کیلئے مراعات	۱۵۲
قرآنی اشارات	۱۰۶	مختلف شعبے اور منصب	۱۲۹	عرب، تجارتی نظام	
دستر خوان	۱۰۷	سقاہ	۱۳۲	اور قریش کی سربراہی	۱۵۳

میدان تجارت میں	خواجہ ابو طالب کی	داعی الہ اللہ کے اوصاف
قریش کی سربراہی	۱۵۵ سر پرستی	۱۸۶ اور ان کی تربیت و تکمیل
واقعہ اصحاب فیل	قصہ کہانی کی مجلسیں	۱۸۸ شمرہ تربیت
اسباب اور نتائج	۱۵۷ اپنا محفل خود اور دوسروں	مقامی اور سماجی حالات اور
واقعہ اصحاب فیل کے نتائج	۱۶۲ کی مدد	۱۸۹ رد عمل
تصدیق کلام اللہ	۱۶۳ مکہ تجارتی نقطہ نظر سے	۱۹۰ تبلیغ کا آغاز (سب سے پہلے)
سیرت مبارکہ	۱۶۸ قومی خدمت کا جذبہ	۱۹۲ اپنا خاندان
ایک شخص کہہ رہا ہے	۱۶۹ شرم و حیا	۱۹۳ فاران کی ایک پہاڑی ت
دعا اور ظہور دعا	۱۷۰ غیر اللہ کی پرستش سے	۲۵۲ صدائے حق
اسم گرامی نام نامی	۱۷۲ پرہیز	۱۹۶ اتنا اشتعال اور
ظہور بشارت عظمیٰ	۱۷۳ یوں کو چھوٹنے سے پرہیز	۱۹۶ یو کھا، ہٹ کیوں؟
رضاعت و شیر خوارگی	دور شباب اور جوہری کردار	۱۹۷ تعلیمات کا دوسرا رخ
لور مرضعات	۱۷۶ نکاح	۲۰۵ دلیل صداقت
قیمت چور کمزور مانا	۱۷۸ رشتہ کا سبب	۲۰۶ دوسری دلیل خود
بھاگوان چے کی برکت	۱۷۸ اخلاقی بد حالی جذبہ اصلاح	۲۰۹ قرآن شریف
علیہ کو حیرت	۱۷۹ تعمیر خانہ کعبہ اور	محمد کی حیثیت (فرائض اور
عجیب و غریب واقعہ اور	آنحضرت کی پالشی	۱۲۳ خصوصیات)
علیہ کی پریشانی	۱۸۰ خدا پرستی اور	پہلی خصوصیت نبی اور
شق صدر مبارک	۱۸۱ معرفت حق	۲۱۹ فلسفی کا فرق
گمشدگی اور	نبوت	۲۲۲ دوسری خصوصیت
عبد المطلب کی پیمانی	۱۸۳ ذوق و شوق	۲۲۷ تیسری حیثیت
سیدہ آمنہ مدینے میں	۱۸۳ تبلیغ اور دعوت عام سے	چوتھی حیثیت
دادا عبد المطلب کی	پہلے تربیت	۲۲۹ چھٹی خصوصیت
سر پرستی اور وفات	۱۸۵ نصاب اور طریقہ تربیت	۲۳۲ شمع سوزاں اور سراج منیر
	طریقہ تربیت	۲۳۷ کو گل کرنے کی کوشش

منصوبہ بند کوشش	۲۷۶	مکہ معظمہ میں اصول کار	دوسرے مذاہب کے ماننے
ہجرت حبشہ	۲۸۵	کاجران	۳۳۲ والوں کو دعوت اور
حضرت عمر فاروقؓ کا		صحابہ کرامؓ کو ہجرت مدینہ	۳۹۳ طریق دعوت
مسلمان ہونا	۲۸۹	کی اجازت	۳۳۳ طرز عمل
شعب اہل طالب میں		آنحضرتؐ کو دعا کی	۳۰۳ خلاصہ
پناہ	۲۹۳	تلقین اور ہجرت کا اشارہ	۳۳۶ جماد فی سبیل اللہ
پناہ کی دیواریں منہدم	۲۹۶	مخالفین کا منصوبہ	۳۴۰ خطبات و عمومی ارشادات
طائف کا سفر	۲۹۸	مخرج صدق (مکہ سے	۳۰۹ بدینہ طیبہ میں سب سے
بارگاہ رب العزت میں		ہجرت اور آمد اودھ اوندی	۳۴۳ پہلا خطبہ
عجز و انکسار	۳۰۰	صادق دامن کی	۳۱۲ نئے میدان عمل میں
باغ کے مالک اور ان کا غلام	۳۰۲	امتداری	۳۱۹ پہلے کام
یثرب مدینہ النبیؐ	۳۰۵	غار ثور میں قیام اور	۳۳۵ نیمائز باجماعت
یثرب میں آنے والے		ضروری انتظام	۳۳۹ ان
نبی کا چرا	۳۱۰	سب کچھ قربان	۳۵۵ دارالہجرت اور حضرات
یثرب میں آنحضرتؐ کا		حالات سے باخبر رہنے	۳۴۳ مہاجرین کے لیے دعا
ذکر خیر	۳۱۱	اور دوسری ضروریات	۳۴۸ مواخات
یثرب میں اسلام	۳۱۲	کا انتظام	۳۵۶ رشتہ اخوت حضرات انصار
یثرب کی پہلی جماعت جس نے		باہوش و باتدبیر رفاقت	۳۵۷ کالیار
دعوت اسلام قبول کی	۳۱۳	راستہ کی مختصر سرگزشت	۳۵۹ یہ ایثار کیوں تھا؟
میعت عقبیٰ اولیٰ	۳۱۵	یثرب میں ورود مسعود	۳۶۲ ایثار و اخلاص کی مثالیں
میعت عقبیٰ دوم	۳۱۷	حق پرستوں کا اعتراف حق	۳۶۶ اس لئے گرامی
بارہ نقیب	۳۰۴	نیا دور - غیر محدود	۳۶۳ برادران انصار و مہاجرین
حضرات نقباء کا تعارف		میدان عمل	۳۷۱ مواخات قبل ہجرت
اور مختصر حالات	۳۲۳	دعوت الی اللہ	۳۷۸ مسجد اور ہجرات کی تفسیر
قریش کا تعاقب	۳۲۹	آداب دعوت و طریقہ کار	۳۹۱ اور مواخات پر دوبارہ نظر

سلسلہ مواخات اور سیاسی	نکاح السیدہ فاطمہ الزہراء ۵۲۱	دربار نبویؐ یعنی
رہنماؤں کے لیے سبق ۴۶۹	مقاصد بعثت اور	بزم رحمتہ للعالمین
سیرۃ مبارکہ کے اشارات	فرائض نبوت ۵۲۶	کی خصوصیات اور آداب ۵۷۶
اور تحریکات - دور حاضر کے	تعلیم الکتاب ۷۳۸	آئینہ قرآن میں
نظریات میں بنیادی فرق ۴۷۰	تعلیم الحکمت ۵۳۳	تصویر تزکیہ ۵۸۰
راز و رہن پر وہ گزراں	تزکیہ ۵۳۵	حج البیت ۵۸۲
کی کیفیت ۴۸۴	حکومت کیا ہے؟ ۵۵۰	حج اسلام اور اعلان برائت
قریش و اہل یشرب کا	شب و روز حالات اور ۵۸۳	ہجری ۵۸۳
معاہدہ ۴۹۱	معمولات کا تزکیہ ۵۵۸	حج فرض 'حج وداع' ۵۸۶
تحویل کعبہ - انقلاب عظیم ۵۰۷	شب و روز کے حالات اور	خطبہ نختہ الوداع ۵۸۷
حضرت ابراہیمؑ سے	معمولات اور ان کے	مکہ معظمہ سے واپسی اور
رب ابراہیم کا وعدہ اور	آداب ودعائیں ۵۶۴	اعلان رخصت ۵۹۳
نبی اسرائیلؑ کی محرومی ۵۱۵	آداب ملاقات ۵۷۳	تعارف حضرت مصنف ۵۹۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُتَقَدِّمہ سیرت مبارکہ

انسان اور انسانیت

منزل منزل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

انسان

کیا ہے؟ | لوگ کہتے ہیں، مٹی کا پتلا ہے، اس میں جان ڈال دی گئی، وہ بولنے لگا۔ منطق پڑھنے والے کہتے ہیں، انسان ایسا جان دار ہے جس کو عقل عطا کی گئی جس سے وہ بُرے بھلے کو پہچانتا ہے اور سوچ سمجھ کر نتیجے اخذ کرتا ہے۔ چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں جاندار اور بھی ہیں انسان کا درجہ ان سب سے اونچا کیوں ہے۔ کیا صرف عقل کی وجہ سے۔؟

اگر اس کی بڑائی صرف عقل کی وجہ سے ہے تو یہ جو تمام جانداروں پر قبضہ جاتا ہے، دنیا کی ہر ایک چیز کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے، کسی کو کاٹتا ہے۔ کسی کو توڑتا ہے، کسی چیز کو جلاتا ہے، کسی چیز کو گچھلاتا ہے، سمندروں میں تیرتا ہے۔ فضا میں اڑتا ہے اور اب چاند تاروں پر بھی قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تو اس کا یہ قبضہ اور تصرف کہاں تک درست ہے۔ کیا یہ جبر و قہر اور ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ قبضہ غاصبانہ اور تصرف ظالمانہ نہیں ہے؟ کیا اس کو عقل اس لئے دی گئی ہے کہ وہ ظلم اور جبر و قہر کر سکے اس عقل کو ہم نعمت اور رحمت مانیں یا عذاب اور مصیبت سمجھیں کہ ساری مخلوق کو اپنے شکنجہ میں کس رہی ہے منطق اس کا کوئی جواب نہیں دیتی۔

ہم نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا۔ قرآن شریف میں اس کا جواب موجود ہے۔

قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس تمام مخلوق کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اُس نے اپنی مرضی سے اس تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں جس کو جیسا چاہا بنا دیا اور اپنے کام پر لگا دیا۔ اسی خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل اور سمجھ دی۔ اس کو علم دیا اور اسی نے انسان کو پوری کائنات میں اپنا نائب بنا دیا سورہ بقرہ ع ۲ آیت ۱۳۰ اسی نے اس کو ایسی صلاحیت اور ایسی طاقت بخش دی کہ زمین و آسمان کی کسی بھی چیز پر وہ قبضہ کر سکتا ہے! اور اس کو اپنے کام میں لاسکتا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اسی کے لئے مسخر کر دیں سورہ جاثیہ ۵۲ آیت ۱۱۳

بس انسان کا یہ قبضہ غاصبانہ اور یہ تصرف جاہلانہ نہیں ہے بلکہ یہ تصرف جائز اور یہ قبضہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی کارندہ اپنے مالک کی طرف سے قبضہ کیا کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی حقیقت قرآن شریف نے یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ (نائب) ہے۔ اس کی بڑائی صرف عقل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس کو نیابت کا منصب عطا ہوا ہے۔

یہ ہمارا بدن جس کو ہم مٹی کا پتلا کہتے ہیں، کیا یہی انسان ہے؟ ہر شخص جواب دیگا۔ یہ انسان نہیں ہے۔ یہ صرف قالب ہے۔

انسان کچھ اور ہے۔

یہ قالب گھٹتا ہے بڑھتا ہے، پرانا پڑ جاتا ہے۔ کبھی اس کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے مگر زید جس کا یہ قالب ہے وہ نہیں بدلتا۔ زید بچپن میں بھی زید تھا، جوانی میں بھی زید ہی رہا۔ بوڑھا ہو گیا تب بھی زید ہی ہے۔ وہ بیمار پڑا تب بھی زید ہی تھا۔ اس کی بنیائی جاتی رہی تب بھی زید رہا۔ آنکھیں بنوالیں اور چشمہ لگا کر دیکھنے لگا تب بھی زید ہی ہے۔ یہ زید انسان ہے۔ یہ جب بھی تھا جب یہ مٹی کا پتلا اس کا قالب نہیں بنا تھا۔ اور جب بھی رہا گا۔ جب یہ مٹی کا قالب اس سے الگ ہو جائے گا۔

زندگی کیا ہے؟ | لوگ کہتے ہیں۔ بہت خفیف سا قطرہ یا کیڑا تھا۔ ماں کے پیٹ میں اس نے بڑھنا شروع کیا۔ وہ بچہ بن گیا۔ پیدا ہوا۔ بڑھا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔ یہ زندگی ہے مگر یہ تو اس قالب کی سرگزشت ہے۔ زید جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ تو کچھ اور ہے۔ جب یہ قالب ختم ہوا تو کیا زید بھی ختم ہو گیا۔ موت صرف قالب کی آئی فنا صرف قالب ہوا۔ یا انسان بھی فنا ہو گیا؟

خود ہمارے دل کی آواز یہی ہے اور دنیا میں جو بھی مذہب ہے وہ یہی کہتا ہے کہ زید فنا نہیں ہوا۔ موت کا مطلب ہے کہ زید اپنے خاکی قالب سے جدا ہو گیا۔ موت انتقال ہے۔ یعنی زید ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ موت فنا نہیں ہے۔ اچھا! اگر موت فنا نہیں ہے۔ زید مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے مرنے کے بعد | تو اس بقار کا نام کیا ہے؟

مرنے کے بعد باقی رہے گا تو کہاں رہے گا؟ کس طرح رہے گا۔ آرام سے رہے گا یا تکلیف سے؟ آرام ملے گا تو کس طرح؟ تکلیف ہوگی تو کیوں ہوگی کیا ہوگی کس طرح ہوگی؟ موجودہ زندگی کا تعلق اس سے کیا ہوگا؟

اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی اثر موت کے بعد ہوگا؟

اگر اثر ہوگا تو کس عمل کا اثر کیا ہوگا؟

کون سے عمل کرنے چاہئیں جن کے اثر اچھے ہوں۔ وہ عمل کس طرح کرنے چاہئیں۔

کون سے عمل نہیں کرنے چاہئیں؟

اگر ہماری عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ جہاں ہیں پہنچنا ہے وہاں کی باتیں معلوم کر لیں۔

اور رات کی اندھیری ختم ہونے کے بعد جو کل کا دن آنے والا ہے اس کا انتظام آج کر لیں۔

تو ہمارے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور سب سے پہلی فرصت

میں اور فرصت نہ ہو تب بھی فرصت نکال کر ان سوالات کے جواب معلوم کر لیں۔

کس سے معلوم کریں؟ اگر کوئی شخص یورپ گیا ہو تو اس سے یورپ کی باتیں معلوم کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اگر یورپ کوئی نہ گیا ہو یا جو یورپ گیا ہو وہ کبھی واپس نہ آیا ہو تو کس سے معلوم کریں؟

یورپ کی باتیں معلوم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہمیں یورپ جانا نہ ہو۔ لیکن جب ہمیں جانا ہے اور ضرور جانا ہے اور وہاں جا کر رہنا ہے اور اتنا رہنا ہے کہ اس کی کوئی مدت معین نہیں، ساری عمر وہیں رہنا ہے تو ہم سے زیادہ کوئی نادان اور غافل نہ ہو گا اگر ہم یورپ کی باتیں معلوم نہ کریں اور تمام حالات کی پوری پوری تحقیق نہ کر لیں۔ ہماری دانشمندی یہی ہوگی کہ ہم جہاں تک معلوم کر سکیں ہر چیز کی تحقیق کر لیں۔ مگر یہ سوال پھر لوٹ آیا کہ کس سے معلوم کریں۔

عقل کی رہنمائی | ہے کہ اس پر ناز کرنا چاہیے مگر سب باتیں عقل سے نہیں معلوم کی جاسکتیں اس شخص کو عقل مند نہیں بے قوف کہا جاتے گا جو یورپ کی باتیں عقل سے معلوم کرنا چاہے اور قصر بنگلہ کا نقشہ اپنی عقل سے کھینچنے لگے عقل وہاں کام کرتی ہے۔ جہاں مشاہدہ یا تجربہ ہوتا ہے۔ تجربہ بھی مشاہدہ ہی سے ہوتا ہے۔ جہاں مشاہدے کچھ بھی نہ ہوں وہاں عقل کام نہیں کر سکتی۔ ٹرین کی گڑ گڑاہٹ یا سیٹی کی آواز سنیں یا انجن کا دھواں دیکھ لیں تب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرین گزر رہی ہے۔ ورنہ سیکڑوں ٹرینیں آتی جاتی رہتی ہیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ عقل بے چاری غافل رہتی ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ مشاہدہ کے بعد بھی جو فیصلہ عقل سے کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً:

(۱) ٹیل فین جب چلتا ہے تو ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پنکھڑی نہیں ہے، حالانکہ یہ مشاہدہ غلط ہے۔

(۲) ہماری آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کی سب سے بڑی چیز آفتاب ہے۔ آفتاب نکلتا ہے، چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے ہم روز بلا ناخوشہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر آفتاب گھوم رہا ہے یا زمین۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آفتاب گھوم رہا ہے۔ ہم چاند تاروں کو چھپتے نکلتے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے عقل مند اسی مشاہدہ پر بھروسہ کرتے ہیں اسی مشاہدہ کی بنا پر انہوں نے ہیئت اور نجوم جیسے فنون ایجاد کئے۔ ہزاروں برس تک ان فنون کی دھاک بٹھی رہی۔ بڑے بڑے ذہین اور سمجھدار علمائے اپنی ساری ساری عمریں ان فنون کے ایجاد کرنے پھر پڑھتے پڑھانے میں صرف کیں۔ ان فنون کی بنیاد پر پطرس زائچے اور رصدگاہیں تیار کی گئیں۔ بڑی بڑی حکومتوں نے ان فنون کی سرپرستی کی۔ بیشتر دولت ان فنون کی ترقی پر صرف کی گئی۔ لیکن اب تحقیق یہ ہے کہ یہ جو کچھ تھا۔ سب غلط تھا۔ جو مشاہدہ تھا وہ حقیقت نہیں تھا۔ فریب نظر تھا۔ کیونکہ آسمان کا تو وجود ہی نہیں ہے اور گھومنے والا آفتاب نہیں ہے۔ بلکہ زمین گھوم رہی ہے۔

(۳) ہماری عقل سب کچھ جانتی ہے۔ مگر یہ نہیں جانتی کہ خود عقل کیا ہے اور ہماری جان کی حقیقت کیا ہے؟

مطلب یہ ہے کہ سب سے قریب کی چیز جان ہے اور عالم مشاہدہ میں سب سے بڑا آفتاب ہے۔ ہماری عقل دونوں کے بائے میں درمندہ اور عاجز ہے اور اتنی بڑی غلطی کھا چکی ہے کہ اس کی مثال منی مشکل ہے۔

(۴) دنیا کے حکمندانوں کا فیصلہ تھا اور ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ حرکت کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ ہمارے الفاظ اور ہماری آواز بھی زبان اور نالی سے پھٹوں کی حرکت کا اثر ہے۔ یہ بھی فوراً ختم ہو جاتے ہیں ان کے باقی رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور اس شخص کو بے وقوف اور بے عقل سمجھا جاتا تھا جو ان کے باقی رہنے کی بات کہتا تھا مگر سائنس کی جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ جس کو بے وقوفی سمجھا جاتا تھا وہ حماقت نہیں بلکہ حقیقت

ہے۔ ہمارے الفاظ باقی رہتے ہیں۔ ان کو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن نے ہماری حرکت کے لئے بھی بقار کا فیصلہ کر دیا ہے۔

ہمارے ہر ایک عمل کا ایک اثر ہے۔ ایک لفظ سے ہم کسی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کسی کو خوش کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی لفظ کبھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اگر ایک ہی لفظ باغیانہ ہو تو ایک لفظ کی بنا پر پچاسی بھی دی جاسکتی ہے۔

اب عقل کی رہنمائی نہ کافی، ہر ایک عمل کی تاثیر لازمی۔ موت فنا نہیں۔ موت صرف ایک پل ہے جس پر سے انسان گذرتا ہے تو دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس عالم میں پہنچ کر کیا ہوگا۔ اس کا جواب کون دے؟۔

فطرت مددگار ہے

بچہ پیدا ہوا۔ وہ صرف رونا جانتا ہے اور کسی بات کی اس کو خبر نہیں۔ وہ بے بس ہے۔ بہت کمزور ہے۔ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی غذا پر موقوف ہے۔ اگر نہ کھانا جانتا ہے نہ کھا سکتا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ بڑے آدمی کی غذا وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ روٹی کا ٹکڑا جو بڑے آدمی کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے اس کے لئے موت کا پیغام بن جاتا ہے۔ لیکن جس قدرت نے اس کو قطرہ سے بڑھا کر بچہ بنا یا وہ یہاں بھی اس کی مدد کر رہی ہے۔ ماں کی مانتا بے چین ہوتی ہے کہ اس ننھے سے بچے کو چھاتی سے لگاتے تو خاص اس جگہ جہاں اس کا مونہہ رہتا ہے۔ قدرت نے ایک فوارہ بنا دیا ہے۔ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا اس فوارہ میں بچہ کی غذا اکٹھی ہو گئی۔ جو نہایت ہلکی۔ اس کی طاقت اور اس کی صحت کے لئے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ مناسب ہے۔

یہ بچہ کچھ نہیں جانتا۔ مگر یہ خوب جانتا ہے بلکہ اس کا ماہر ہے کہ وہ اس فوارہ کو کس طرح چوسے اور کس طرح اس لطیف غذا کو اپنے پیٹ تک پہنچائے۔

یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ قدرت کی مدد ہے۔ اور اس کی فطری تعلیم بچہ کو ہوا کی ضرورت ہے۔ سرلوں میں نگھاس کی ضرورت ہے۔ دھوپ کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا۔ اس کو محافظ اور نگران کی ضرورت ہے۔

قدرت نے ماں کی فطرت میں وہ محبت بھری کہ اس نے نہ صرف ایک خدمت گزار کی طرح بلکہ ذاکار اور جاں نثار بن کر ہنسی خوشی اس کی ہر ایک خدمت انجام دی۔ اپنا تمام چین اور آرام اس کی خدمت اور راحت پر قربان کر دیا۔

فطرت نے باپ کو شفقت اور محبت کا ایسا پتلا بنا دیا کہ اس نے بچہ کی حفاظت، پرورش، اس کی تعلیم و تربیت اور ترقی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔

بہنوں اور بھائیوں میں وہ امنگ پیدا کر دی کہ یہ بچہ ان کا محبوب مشغلہ اور بہت ہی پیارا کھلونا بن گیا۔ وہ ہر وقت اس میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے رنج سے رنجیدہ اور خوشی سے خوش ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لئے اسی جیسے بچے بن جاتے ہیں۔

فطرت رہنما اور معلم ہوتی ہے | یہ فطرت کی رہنمائی تھی کہ بچہ کو دودھ چوسنا سکھایا، قدرت کی فطری رہنمائی سے بچہ نے غذا حاصل کی۔ بدن میں طاقت آئی تو یہ صرف قدرت کی مدد اور اس کی رہنمائی ہے کہ بچہ میں شناخت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ چلنا پھرنا تو درکنار بچہ خود سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ زبان بھی خاموش ہے۔ صرف حلق سے ہوں ہوں کر لیتا ہے۔ مگر آنکھوں اور کانوں کی طاقت میں ایسی سختگی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ بہن بھائی جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی پہچانتا ہے خوشی خوشی ان کی گود میں چلا جاتا ہے۔ جن کو نہیں پہچانتا ان سے وحشت کھاتا ہے۔ یہ بچہ کی حفاظت کے لئے قدرت کی رہنمائی ہے۔ ہم اگر عربی یا انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو اس زبان کی گرامر یاد کرتے ہیں۔ ریڈیو پڑھتے ہیں تب کچھ بول سکتے ہیں۔ مگر قدرت کی یہ رہنمائی ہے کہ ماں باپ کی زبان بچہ بغیر کسی گرامر کے سیکھ جاتا ہے۔

قدرت نے جب بچہ کو پہچاننے کی طاقت بخشی تو ساتھ ساتھ ایک بات کا شوق بھی دلا دیا۔ یہ ہے نقل اُتارنے کا شوق۔

زبان ابھی قابو میں نہیں ہے۔ مگر بچہ چاہتا ہے کہ جو سنتے زبان سے اس کو ادا کرے۔ وہ پورا لفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ کوئی ایک حرف ادا کر سکتا ہے تو اسی کو ادا کرتا ہے۔ پھر اس کی مشق کرتا ہے۔ اُس کے ادھو سے لفظ کو اس کے ماں باپ سنتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہنسنے لگتے ہیں۔ مگر بچہ ہمت نہیں ہارتا یہ برابر کو شش کرتا رہتا ہے یہاں تک

کہ کچھ عرصہ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جس طرح اس کے ماں باپ اور مربی دوسرے پست بولتے ہیں یہ بھی بولنے لگتا ہے۔

یہ مدد اور تعلیم کی دوسری قسم ہے۔ جو فطرت اور قدرت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم کا فطری طریقہ یہ ہے کہ فطرت نمونہ پیش کر دیتی ہے۔ اس نمونہ کی نقل اتارنے کی مشق ہو جاتی ہے تو اس کو تعلیم اور سیکھنا کہتے ہیں۔

ترقی پذیر شہری زندگی

اور فطرت کی مدد اور رہنمائی

اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی انسان رہتے ہیں۔ مگر کس طرح رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں۔ آپ کو اگر حسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ آپ کے پالتو مویشی کی زندگی اور ان پہاڑی انسانوں کی زندگی میں فرق بہت ہی کم ہوتا ہے۔

یہ پہاڑی انسان پہاڑی کھوہ جگہ یا چھوٹے سے چھپر میں رات گزارتے ہیں۔ جانوروں کی کھال جس پر بال موجود ہوتے ہیں یا مات کی طرح اون کے بنے ہوئے کبل اُن کی پوشاک ہوتی ہے۔ کرتے یا پانچا مے بھی کبل ہی جیسے کپڑے کے ہوتے ہیں۔ شکاری جانوروں کا گوشت۔ درختوں کے پھل۔ اُبلے ہوئے چاول، ادھ کچری سی موٹی روٹی اُن کی خوراک ہوتی ہے۔ خالی نمک یا پیاز یا گڑ جیسی کوئی میٹھی چیز یا سبیل پر رگڑی ہوئی لہسن پیاز کی چٹنی سالن کا کام دیتی ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لئے سبزی کی بھجی بنا لیتے ہیں۔ یہ ان کا تکلف ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان کی شروع زندگی ایسی ہی تھی بلکہ اس سے بھی پست تھی۔

روٹی سالن یا چٹنی تو کیا اُسے گیہوں، چاول اور آگ کی بھی خبر نہیں تھی۔ کتنا اور بُنا بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلے پہل تو اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اگر کوئی مرتبے تو اس کی لاش کو کس طرح سنگوارنا چاہیے۔

اس شروع کی زندگی کا اب صرف تصور ہی کیا جاسکتا ہے۔ کہیں اس کا نمونہ دیکھا نہیں جاسکتا۔

بہر حال آپ اس سب سے پہلی زندگی کا تصور کیجئے پھر اپنے زمانے کی دیہاتی زندگی قصباتی زندگی پھر شہری پھر منہدوستانی زندگی پھر کسی زیادہ ترقی یافتہ ملک کی شہری زندگی پر نظر ڈالتے۔ یہ بے شمار منزلیں کس طرح طے ہوتیں۔

جواب یہی ہوگا۔ انسانی دماغ کام کرتا رہا۔ ضرورتیں سامنے آتی رہیں۔ ایجادیں ہوتی رہیں اور دنیا ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ گئی۔

یہ جواب درست ہے۔ لیکن لفظ ایجاد تحقیق طلب ہے۔ ایجاد کیسے ہوتی ہے؟ آپ تحقیق فرمائیے۔ ایک اہم سوال ہے۔

ایجاد اور فطری الہام

(۱)

رات کی بے انتہا سردی کے بعد جب آفتاب کی کرنوں سے انسان کو نگھاس پہنچا تو جیسے ہی گرمی اور سردی کا اس کو احساس ہوا اسے یہ بھی شوق ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز اسے مل جائے جو دھوپ کی طرح گرم ہو۔ بہت ممکن ہے۔ پھر ایسا ہوا ہو کہ کسی پتھر پر اس نے زور سے پتھر مارا اور اس سے چنگاریاں نکلیں۔ یہ چنگاری اس کی ضرورت کی چیز تھی۔ اس نے فوراً کھوج شروع کر دی کہ چنگاری کیسے پیدا کی جاسکتی ہے۔ آخر کار اس نے چتھاق دریافت کر لیا۔ نگھاس اور گریاہٹ کی ضرورت ہر ایک کو تھی مگر پتھر پر پتھر مار کر آگ نکلانے کا خیال کسی ایک ہی شخص کو آیا۔ اس نے اس کا تجربہ کیا۔ پھر لوگوں کو بتایا۔ چونکہ لوگوں کی ضرورت کی چیز تھی۔ سب نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ یہ آگ کی ایجاد ہے۔

(۲)

قدرت نے گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ بہت سے جانور بنائے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے سے انسان نے ان کو اپنی سواری بناتے رکھا تھا اور انہیں کے ذریعہ وہ سامان بھی منتقل کیا کرتا تھا لیکن انسانوں کی آبادی اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ سواریاں نا کافی ہو رہی تھیں۔ ضرورت تھی کہ جانوروں کے سوار کوئی چیز ہو جو حرکت کرے اور سواری کا کام دے سکے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ جب بند موٹہ کی ہنڈیا میں ہوش زیادہ آیا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ یہاں تک کہ چولے کے اوپر سے گر گئی۔ اس کا ذہن فوراً منتقل ہوا۔ اس نے تجربہ شروع کیا یہاں تک کہ اسٹیم کا موجد بن گیا۔ دنیا کو ایسی طاقت کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس ایجاد کو لیا اور ترقی کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ جس کی آخری منزل کاب تک کوئی پتہ نہیں۔

ہنڈیا کا جوش مارنا انوکھی بات نہیں تھی۔ اس کو ہر شخص جانتا اور دیکھتا تھا مگر بھاپ سے متحرک کرنے اور کسی چیز کو چلانے کا خیال ایک ہی شخص کو آیا۔ اس نے تجربہ کر کے اس کو ایجاد کا درجہ دیا۔

(۳)

یہ خیال کیا ہے؟ اس کے ذہن یا دماغ میں کیسے آیا؟ کس نے ڈالا؟ صرف عقل نے یہ خیال پیدا کیا تو عقل تو دوسرے انسانوں کے پاس بھی ہے۔ اور بے شمار انسان موجود ہیں جن کے پاس اس موجد سے کہیں زیادہ عقل کے خزانے فطری طور پر محفوظ ہیں۔ اچھا اگر اس کے ذہن میں یہ خیال عقل نے پیدا کیا تو اس طرح کی باتیں ان کو کس نے بتائیں جن میں عقل نہیں ہے؟

مکڑی کو جالا تننا۔ بھر کو چھپتا بنانا اور جیوٹی کو بل بنانا کس نے سکھایا۔ شہد کی مکھی کو کس نے بتایا کہ وہ پھول سونگھے، ان سے عرق چوسے اور اپنے چھتے میں لا کر اس کو اس طرح اگلے کہ شہد بن جائے۔ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ یہ قدرت کا فیض ہے۔ وہی قدرت جس نے کیڑے کو بتایا کہ وہ شہوت کے بہتوں سے رشیم کس طرح بنائے، مولے کو بتایا کہ وہ اپنا حسین آشیانہ تنکوں سے کس طرح تعمیر کرے۔ اسی نے آگ اور اسٹیم کا نسخہ انسان کے ذہن میں ڈالا۔ اس طرح قدرت کی تعلیم کو فطری الہام کہا جاتا ہے۔

جانور عقل و علم سے محروم ہوتے ہیں تو یہ فطری الہام ان کی فطرت کا جزو بن جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے نوازا ہے۔ تو اس کے لئے یہ الہام ایک روشنی ایک کرن، ایک چمک بن جاتا ہے، جس سے اس کو راستہ کا ایک سر معلوم ہو جاتا ہے

تشریحی الہام

(۱)

اچھا جس طرح تمدن اور سائنسی ایجادات کے سلسلہ میں ایسا ہوا کہ ضرورتیں سامنے آتی رہیں، مسائل پیدا ہوتے رہے، ماہرین کے ذہن اُن کے حل کی طرف متوجہ ہوتے رہے پھر کسی ماہر کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے اس سوال کو حل کر دیا اور اس طرح ایک نئی ایجاد دنیا کے سامنے آ گئی۔ کیا خود انسان اور انسانیت کے سلسلے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ سمجھ دار انسانوں نے غور کیا ہو کہ انسان کیا ہے؟ خالق ہے یا مخلوق؟ خود پیدا ہو گیا یا کسی نے پیدا کیا؟

کسی بھی مشین کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ یہ اپنے پورے کل پروں کے ساتھ خود بخود پیدا ہو گئی۔ تو ہم اس کو طاقت سمجھتے ہیں اور جس طرح دوپہر کے وقت ہمیں آفتاب کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس مشین کا کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ صاحب علم و ارادہ اور صاحب قدرت ہے۔ تو یہ انسان جو ایسی مکمل مشین ہے کہ اُس نے ہزاروں لاکھوں مشینیں بنا ڈالیں، کیا کوئی صاحب عقل و انصاف ایک لمحہ کے لئے بھی تصور کر سکتا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا۔ یا اس کو کسی ایسی ہستی نے پیدا کر دیا جو صاحب علم و ارادہ اور صاحب قدرت نہیں ہے۔

لیکن وہ بنانے والا کون ہے؟ اس نے انسان کو کیوں بنایا؟ اس نے عقل و ہوش کے ساز و سامان سے کیوں نوازا؟

انسان کا تعلق اُس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟

انسان کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے؟

تحقیق طلب بات یہ ہے کہ کیا ایسے ماہر پیدا ہوئے جنہوں نے اس طرح کے

سوالات پر غور کیا ہو۔ اور ان کے ذہن میں وہ روشنی پیدا ہوئی ہو جس نے ان سوالات کو حل کیا ہو۔

(۲)

ابتداء میں انسان کے صرف قریبی رشتہ دار تھے پھر نسلیں بڑھیں، رشتے دور کے ہو گئے، پھر آبادیاں بھی الگ الگ ہو گئیں، پھر نسلوں میں امتیاز پیدا ہونے لگا۔ پھر رنگوں میں بھی فرق ہو گیا۔

یعنی پہلے انسان اور اس کے قریبی رشتہ داروں کا مسئلہ تھا۔ اس سلسلہ میں ضرورتیں تھیں اور ایک طریقہ زندگی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ رشتہ دار غیر رشتہ دار۔ اجنبی، پڑوسی، شہری غیر شہری۔ ملکی غیر ملکی۔ کالے۔ گولے وغیرہ کے سوالات سامنے آئے۔

(۳)

جس طرح انسانوں کی صورتیں مختلف ہیں، ان کے مزاج، ان کے ذہن بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے پیش آنے والے سوالات کے جواب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دلائل بھی مختلف ہوتے ہیں جن کی بنا پر بحث مباحثہ کی نوبت بھی آتی ہے جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر اس بحث مباحثہ میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ غور و فکر کی صلاحیت بڑھتی ہے، ذہنی استعداد ترقی کرتی ہے۔

(۴)

عقل انسانی اور ذہنی استعداد جیسے جیسے بڑھتی رہی اپنے متعلق بھی سوالات پیدا ہوتے رہے۔ ہم کیا ہیں؟ کیوں ہیں؟ زندگی اور موت کیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہماری اس زندگی کا تعلق مابعد الموت سے کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اپنے پیدا کرنے والے کے متعلق بھی سوالات پیدا ہوتے رہے۔ وہ ایک ہے۔ یا کئی ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ کب سے ہے؟ کب تک رہے گا؟ اس کے

بیوی بچے اور اولاد ہے یا نہیں؟ کیا اس کے کچھ مددگار ہیں؟ مددگار کون ہیں؟ ان کا تعلق خدا سے کیا ہے؟ ہمارا تعلق ان مددگاروں سے کیا ہونا چاہیے؟

یہ روشن آفتاب اور چمکدار تارے کیا ہیں؟ یہ بڑے بڑے دریا اور اپنے اپنے پہاڑ کیا ہیں؟ دنیا میں جو بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو یاد رکھیں تو کس طرح وغیرہ وغیرہ۔

سوال یہ ہے کہ جس طرح سائنس اور تمدن کے سلسلے میں ترقی کے ہر ایک مرحلہ پر کسی ماہر کے ذہن میں کوئی خیال ڈالا گیا۔ جس نے گتھی سلجھا دی اور ایک ایجاد دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ کیا ان سوالات کے متعلق جن کو ہم مختصر الفاظ میں اخلاق اور دینیت کے مسائل کہتے ہیں، ایسا ہوا ہے کہ جو اخلاق اور روحانیت میں بحال رکھتے تھے اور جن کو ان مسائل کی لگن تھی ان میں کچھ ایسے ماہر ہوتے کہ ترقی کے ہر ایک مرحلہ پر ان کے ذہن روشن ہوتے اور انہوں نے وہ گتھیاں سلجھا دیں جو اس وقت انسانی زندگی کے رشتہ ترقی میں پڑی ہوئی تھیں۔

عقل و قیاس کا تعاضل یہ ہے کہ جو فطرت پوری فیاضی کے ساتھ ابتداء سے انسان کی رہنما رہی۔ جس نے اس کو آغوش مادر میں دودھ پینا سکھایا۔ بولنا۔ چلنا سکھایا۔ زندگی گزارنے اور افزائش نسل کے راستے بتائے۔ جس نے ترقی تمدن کے ہر ایک مرحلہ پر اس کی رہنمائی کی، اس نے یقیناً اس سلسلہ میں پوری فیاضی سے کام لیا اور اخلاقی، روحانی اور خود انسانیت سے متعلق مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں بھی اس کی ہدایت نشان راہ بنی۔

(۵)

اب یہ بات تو قطعاً بے معنی۔ حد درجہ غلط اور خلاف فطرت ہے کہ اس رہنمائی کے لئے خود خالق مخلوق بن گیا اور کسی انسان کے وہب میں رونما ہو گیا۔ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کو خود خدا بننے کا شوق ہو۔

شہد کی مکھی کو جب شہد بنانا اور انسان کے بچے کو جب بولنا سکھایا تو کیا خالق اور خدا اس وقت شہد کی مکھی یا انسان کا بچہ بن گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ انسان فطری طور پر سیکھنے کا عادی ہے۔ پس فطرت کے مطابق بات یہ ہے کہ اس خالق و قائل نے کچھ ایسے نمونے سامنے رکھے۔ یعنی ایسے انسان پیدا کئے جن کو بچپن سے نیک بنایا۔ خدا کی باتوں میں ان کا دل لگتا تھا۔ انہیں باتوں کی ان کو لگن تھی۔ اسی لگن میں وہ مگن رہے کسی در طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا۔ گناہ کی کوئی بات ان سے ہو ہی نہ سکی۔ خدا نے ان کو اس لئے پیدا کیا کہ روحانی اور اخلاقی مسائل پر غور کریں۔ پھر جیسے کسی سائنس کے ماہر کو کوئی بات سمجھادی۔ اسی طرح خدا نے ان نیک بندوں کو ان سوالات کے جوابات سمجھائے اور وہ روشنی بخشی جس نے روحانیت اور اخلاق سے متعلق مسائل کی گتھیوں کو سلجھایا۔ پھر بحث و مباحثہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار پیش کرنے اپنی سچائی کا ثبوت بھی دیا۔ اور انسانوں کے لئے اخلاقی اور روحانی ترقی کا راستہ بھی کھولا۔

(۶)

وہ روشنی جو ان پاک رہنماؤں کو عطا فرمائی الہام ہی ہے مگر یہ الہام فطری الہام سے بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ فطری الہام ایک دھیان یا خیال ہوتا ہے اور اس درجہ کا کہ یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ دھیان یا خیال خود پیدا ہو گیا ہے یا کسی نے دل میں ڈالا ہے بجلی سی کو ممتی ہے اس کی جھلک سے ایک کنارہ سا نظر آ جاتا ہے۔ پوری بات فہم نشین نہیں ہوتی پوری بات کے لئے کہ کاوش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ان پاک بندوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ صرف جھلک نہیں ہوتا، وہ تڑکے کا نور ہوتا ہے۔ جو ذہن کے اُفتی پر خود بخود پھیلتا اور چھا جاتا ہے۔ وہ ایک یقین ہوتا ہے۔ وہ کنارہ نہیں ہوتا بلکہ پورا سبق ہوتا ہے وہ راستہ کا پورا نقشہ اور زندگی کا ضابطہ ہوتا ہے۔ وہ شریعت یعنی قانون اور ضابطہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لئے اسکو شرعی الہام کہا جاتا ہے۔

(۷)

مگر جس طرح کسی فن کے ماہر کو جو دھیان یا خیال عطا ہوتا ہے وہ محض عطائی اور وہی ہوتا ہے۔ ہزاروں ماہر عرس لٹا دیتے ہیں مگر موجود نہیں بن سکتے۔ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو ایجاد کی نعمت میسر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اخلاق اور روحانیت کے ماہرین کو بھی جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ محض عطائی اور وہی ہوتی ہے۔ وہ خالق کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ماہر روحانیت و اخلاق کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا۔

(۸)

تمدن اور سائنسی ترقیات کے کسی ماہر کے ذہن میں جو خیال ڈالا جاتا ہے وہ اخلاقی یا روحانی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق کسی فن یا آرٹ سے ہوتا ہے۔ لہذا اس فن کی مہارت اور اس کی ترقی کی لگن تو ضروری ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ماہر، روحانیت اور اخلاق میں بھی محال رکھتا ہو۔ مگر وہ مسائل جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا سارا تعلق اخلاق اور روحانیت سے ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس کو الہام کی روشنی عطا ہو۔ وہ روحانیت میں سب سے بلند، اخلاقی محالات میں سب سے اونچا ہو بچپن سے اس کو یہی لگن رہی ہو۔ سچائی، پاکبازی، امانت داری جیسے اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہو۔ خالق ذوالجلال پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتا ہو اپنے زمانہ کا سب سے بڑا خدا پرست اور خدا ترن ہو۔

(۹)

ماہرین فن کی ایجاد چونکہ مشاہد ہوتی ہے۔ لہذا اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ایجاد خود دلیل بن جاتی ہے۔ لیکن ماہرین اخلاق و روحانیت جو پیش کرتے ہیں وہ ایک علمی اور روحانی سبق ہوتا ہے جس کے نتائج اس وقت نہیں بلکہ بعد میں اور عموماً دوسرے عالم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مہارت اور اپنی سچائی کی دلیل پیش کریں مگر ان کی سچائی اور امانت داری کی سب سے بڑی دلیل خود ان کی پاک و بے داغ

زندگی ہوتی ہے۔

وہ ہمیشہ اللہ والے ہے ہر وقت اس کو یاد کرتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے۔
انہوں نے کبھی انسان کے حق میں کوئی جھوٹ نہیں بولا کسی سے بدیانتی نہیں کی۔ کسی
سے فریب اور دھوکے کی بات نہیں کہی۔ کسی کی امانت میں کبھی کوئی خیانت نہیں کی۔ تو جو
اپنے جیسے انسانوں کے حق میں تمام عمر سچا دیانت دار اور پاک و صاف رہا ہو کیا عقل
باور کر سکتی ہے کہ وہ اس خدا کے حق میں جھوٹ بولے گا۔ جس سے وہ ہمیشہ لو لگاتے رہا۔ او
بچپن سے اسی کے دھیان میں لگی رہا۔ اس کے غضب سے ڈرتا رہا اور اس کے قہر سے
لڑتا رہا۔

مگر اس دلیل سے وہی متاثر ہو سکتے ہیں جو اس کو ہمیشہ سے جانتے رہے ہوں اور
پکھتے رہے ہوں۔ لہذا اس دلیل کے علاوہ وہ کوئی ایسی چیز بھی پیش کرتے ہیں جو اگرچہ مشاہدہ
ہوتی ہے۔ مگر انسانوں کی طاقت سے خارج ہوتی ہے۔ تمام انسان بل کر ایسی چیز پیش کرنا
چاہیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ خود ان پیش کرنے والوں کی طاقت سے بھی وہ خارج ہوتی ہے
وہ صرف خالق کی بخشش ہوتی ہے، جو غالباً اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا انسانوں
کی طاقت سے خارج ہوتی ہے۔ ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔

(۱۰)

انسانیت کاملہ۔ اعلیٰ اخلاق اور روحانیت کے یہ کامل، مکمل ماہرین جن کو یہ روشنی
عطا ہوتی تھی اور رسول کہلاتے ہیں۔ اونچے درجے کا الہام جو ان کو ہوتا ہے۔ اس کو ”وحی“ کہا
جاتا ہے۔ اور یہ رابطہ اور تعلق یا یہ منصب جو ان کو عطا ہوتا ہے۔ نبوت کہلاتا ہے اور جو
کوئی حیرت انگیز نشان ان کو دیا جاتا ہے۔ جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز رہتی ہے اس
کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ الہام کی روشنی ان کے لئے تصنیف ہوتی ہے۔
یہ کامل اور برگزیدہ رہنا جیسے خدا کا یقین رکھتے ہیں، اس کی صفات کا یقین

رکھتے ہیں اسی طرح اُن کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے وہ حق ہے سچ ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو یہ باتیں خود یا اپنے خاص فرشتے کے ذریعے بتا رہا ہے۔
 کوئی شک و شبہ ان کو اس تعلیم میں نہیں ہوتا۔ اسی لئے وہ اس پر اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ اپنا
 سب کچھ اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ سخت سے سخت مصیبت اور کڑی سے کڑی آزمائش
 ان کے قدم میں کوئی جنبش نہیں پیدا کر سکتی کیونکہ وہ اپنے یقین اور مکمل اعتماد و اطمینان کو
 نہیں بدل سکتے۔

نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ

(۱)

انسان کا جب سے وجود ہوا۔ جیسے اس کو موجودہ مادی زندگی کے لئے رہنمائی کی ضرورت
 تھی ایسے ہی اس کو دوسری (آخری) زندگی کے لئے بھی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تو جیسے فطری
 الہام کا سلسلہ شروع ہوا ایسے ہی نبوت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اور نبی آنے شروع ہوئے جو
 ہر پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے رہے۔ اور ہر نئی گتھی کو سلجھاتے رہے، لیکن کبھی
 ایسا بھی ہوا کہ ایسے سوالات ابھر کر سامنے آئے جو آئندہ ترقی کے لئے بنیاد کی حیثیت رکھتے
 تھے جہاں سے ایک شاہراہ متعین ہوتی تھی، جہاں یہ بتانا ہوتا تھا کہ اس تیرا ہے یا چور ہے میں
 سے کون سا راستہ سیدھا ہے۔

ایسے موقع پر خاص خاص سبق دیئے گئے، جن کی پوری کتاب بن گئی۔ اور نبی نے وہ
 کتاب دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ ایسے نبی جن کو کتاب دی گئی، اُن کو رسول کہا جاتا ہے۔
 انسانوں کے یہ کابل رہنما ہر قوم میں آئے، ہر ملک میں آئے۔ ان کی تعداد ہزاروں
 سے بھی زیادہ ہے۔ مشہور یہ ہے کہ تقریباً سو الاکھ نبی ہوئے۔

(۱۲)

مادی ترقیات اور سائنسی تحقیقات کا تعلق صرف موجودہ زندگی سے ہے۔ یہ پوری ہون یا ادھوی۔ دوسری زندگی پر ان کا اثر نہیں پڑتا بلکہ بہتر ہے کہ یاد دھوی رہیں۔ تاکہ انسان کا دماغ بیکار نہ ہو۔ وہ ترقی کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی تحقیقات جو ہمارے سامنے آچکی ہیں۔ ان کو آخری نہیں کہا جاتا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کے کسی ایک کونہ کی بھی تحقیقات پوری نہیں ہو سکی۔

لیکن جن مسائل کا تعلق دوسری زندگی سے ہے اگر ان کی تعلیم ادھوی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے عمل ناقص، اخلاق نامکمل اور ضابطہ حیات ناتمام رہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ انسانیت اور نوع انسان کے لئے بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ اس سے وہ زندگی ناقص رہتی ہے جو حقیقی زندگی ہے جو دوسرے عالم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔

(۱۳)

وہ خدا جس نے نبوت کا سلسلہ قائم فرما کر دوسری زندگی سے متعلق مسائل میں رہنمائی فرمائی اور اس اخروی زندگی میں سعادت اور کامیابی کا راستہ انسان کو بتایا۔ اس کی رحمت سے ضروری سمجھا کہ اس تعلیم کو مکمل کر دے۔

لہذا جب تک انسان کے ذہن و فکر میں یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی کہ وہ کورس کے آخری اور مکمل سبق سمجھ سکے۔ اس وقت تک اس کی ذہنی صلاحیت اور فکری استعداد کے بموجب درجہ بدرجہ تعلیم ہوتی رہی اور جب اس کے ذہن میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو اس کو ایک دو سبق ہی نہیں بلکہ مکمل کتاب دے دی گئی۔ اور عام اعلان کر دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں سراسر صداقت، سچائی اور یقین ہی یقین ہے۔ شک و شبہ کا کوئی دھندلا اس میں نہیں ہے۔

وہ پاکباز خدا ترس جو آگے قدم بڑھانا چاہتے تھے مگر ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، یہ

کتاب اُن کے لئے سرسبز ہدایت اور رہنمائی ہے۔ جو پاکباز فلاح اور کامیابی کی آخری منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اس سے روشنی حاصل کرے اور قدم بڑھائے۔

دین ایک ہے

(۱)

حقیقت ایک ہی ہو سکتی ہے

دنیا خود بخود ہو گئی۔ یا اس کو کسی نے پیدا کیا ؟

پیدا کرنے والا ایک ہے یا کئی ہیں ؟

پیدا کرنے والے کو مددگاروں کی ضرورت ہے یا نہیں ؟

وہ ہم جیسا ہے یا ہم جیسا نہیں ہے ؟

اُس کے بیوی بچے اور اولاد ہے یا نہیں ہے ؟

ان میں سے ایک ہی بات حق ہو سکتی ہے۔

وہی ایک بات اول سے آخر تک تمام نبیوں اور تمام رسولوں نے پیش کی اسی

کا نام دین ہے۔

ان سب نبیوں نے یہی بتایا کہ :

دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز جس میں انسان بھی ہے مخلوق ہے۔

صرف ایک ذات خالق ہے۔

وہ کامل و مکمل ازلی وابدی ہے۔

وہ ہر ایک حاجت سے پاک ہے۔

وہ نرالا ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ اس کے کوئی مشابہ ہے۔ نہ اس

کے بیوی بچے ہیں، نہ اس کا کوئی مددگار ہے نہ کسی مددگار کی اس کو ضرورت ہے۔

انسانی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک دنیاوی زندگی۔ دوسری وہ زندگی جو اس کے بعد آئے گی اصل زندگی وہ ہی ہے۔

ہر ایک عمل کی پاداش ہے۔ اس کا اچھا یا بُرا نتیجہ ہے۔ ہماری یہ زندگی کھیتی ہے۔ ہم جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ خدا کی مخلوق صرف وہی نہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مخلوق ہے۔ جس کو ہم ان آنکھوں سے یا مادی آلات سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی ہی ایک مخلوق ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔

تمام کائنات ختم ہونے والی ہے۔ صرف خدا کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

قیامت برحق ہے :

جب موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسرا عالم سامنے آئے گا۔ اس میں انسان کے اعمال کا حساب ہوگا، جو اچھے ثابت ہوں گے ان کو جنت ملے گی۔ جو بُرے ثابت ہوں گے۔ ان کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔

(۲)

یہ بنیادی حقیقتیں ہیں۔ تمام انبیاء (علیہم السلام) نے انہیں کو بتایا۔ انہیں کو عقائد کہا جاتا ہے۔

انبیاء (علیہم السلام) کو ماننے والے جو ان باتوں کو مانتے رہے ان کو 'مسلم' کہا گیا مگر بہت سے لوگوں نے اپنی عقل کو رہنما بنایا اور عقل ان حقیقتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لہذا بھٹکتے رہے۔

انہوں نے کبھی خدا کی ذات و صفات میں، کبھی دنیا یا انسان کے قدیم یا حادث ہونے میں، کبھی دوسری زندگی کے مسائل میں، کبھی انسان اور خدا کے درمیان تعلق میں عقلیں لڑائیں، طرح طرح کی باتیں نکالیں اور انہیں کو مذہب بنالیا۔

(۳۱)

کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے ذاتی فائدے یا اپنے سماج کو رہنما بنالیا اور نبی کی تعلیم کو اس پر ڈھال کر مذہب کی صورت بدل دی حقیقت کو فراموش کر دیا۔ رجم و راج یا اپنے مفاد کو مذہب بنالیا۔

کبھی خوش اعتقاد میں اپنے نبی یا دینی پیشواؤں کو ان کی حیثیت سے بڑھا دیا وہ ان کو خدا کا مددگار یا اس کی اولاد ماننے لگے۔

اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے آکر اصلاح کی کوشش کی کبھی لوگوں نے ان کی بات مانی اور ایسا بھی ہوا کہ نبی عمر بھر کوشش کرتے رہے مگر قوم کے کان پر جوں بھی نہیں پڑی۔ بہر حال لوگوں خصوصاً ان کے سماجی رہنماؤں نے غلط راستے اختیار کر کے اپنے اپنے مذہبوں کی صورتیں بدل دیں۔ لیکن ان غلط کاریوں سے وہ حقیقت نہیں بدل سکتی جس کی تعلیم انبیاء علیہم السلام دیتے رہے۔ لہذا دین ایک ہی رہا۔

(۳۲)

البتہ قدرتی اور سماجی صلاحیتوں اور انسان کی ذہنی استعداد کے بموجب عبادت کے طریقوں اور ان چیزوں میں اختلاف ہوتا رہا۔ جن کو نظام حیات اور زندگی گزارنے کا دستور العمل یا شریعت کہا جاتا ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں مختلف ہوتی رہیں۔ اصل دین ایک ہی رہا۔ کیونکہ حقیقتیں بہر حال حقیقتیں رہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

(۳۳)

آخر میں ایک مکمل کتاب دے دی گئی۔ وہ مکمل پیغام اور دین برحق کا مکمل دستور ہے۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح محفوظ رہے گی کبھی اس میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی لفظ یا فقرہ کا مطلب غلط سمجھ جائیں مگر اس کے لفظوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اسی بنیاد پر غلط سمجھنے

دالوں کی غلطی کی اصلاح کی جاتی رہے گی۔ چونکہ یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ دینِ حق کا پیغام مکمل لوگوں کے سامنے رہے گا۔ لہذا کسی نبی یا کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ وحی کے ذریعہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی۔ علما کا کام ہوگا کہ اس کتاب کو سمجھیں، سمجھائیں اور اپنے اخلاق و کردار سے اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیتے رہیں۔

نبی ہر ایک قوم میں آئے

وہ سوالات جو ابتداء ہی میں بیان کئے گئے تھے۔ ہر ایک سمجھ دار انسان کے سامنے آتے اور ہر ایک قوم کو خواہ وہ کہیں رہتی ہو۔ اس کا رنگ اس کی نسل خواہ کچھ ہو۔ اُس کو ان سوالات کے جوابات کی ضرورت ہوتی۔ چنانچہ ہر ایک قوم میں نبی بھیجے گئے۔ یہی نبی انسانوں اور تمام دنیا میں پھیلی ہوئی اقوام کے سچے رہنما تھے۔ جنہوں نے دین کی باتیں بھی بتائیں اور دنیا کی بھی۔ روحانی مسائل میں بھی رہنمائی کی اور سماجی معاملات میں بھی! انہوں نے سیاسی سبق بھی دیئے اور اخلاقی اور مذہبی بھی بس یہی حضرات صحیح رہنما اور سچے ہادی تھے۔ لیکن دنیا کی قوموں نے جب اپنی زندگیاں خاص نظریات پر ڈھالنا شروع کیں تو کچھ قومیں وہ ہوئیں جنہوں نے سرے سے نبوت ہی کا انکار کر دیا۔ اور غیوروں کے بجائے اوتار ماننے لگیں یا سائنس اور فلسفہ کو یعنی عقلیت کو مذہب کی حیثیت دے دی یا رسم و رواج کو دھرم اور دین بنالیا۔

قرآن پاک اور تذکرۃ انبیاء | قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ وہ مشاہدات سے یا تاریخ اور قومی روایات کے مسلمہ شواہد سے استدلال کرتا ہے۔ اس نے یہ تو حکما کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں تذکرہ (نبی) نہ گذرا ہو۔ یہ بھی فرمایا: ہر ایک قوم کے لئے نبی ہوئے۔ (سورۃ رعد)

لیکن اس نے ان غیوروں کا تذکرہ نہیں کیا جو ان قوموں میں بھیجے گئے تھے جو نبوت

کی منکر، اوتار پرست یا رسم و رواج اور فلسفہ و سائنس یعنی عقلیت کی پجاری ہو گئیں اور نبیوں کو بالکل بھلا دیا۔

کیونکہ قرآن حکیم کا موضوع تاریخ نہیں ہے اس کا موضوع ہدایت اور رہنمائی ہے پس تاریخ کی حیثیت سے تو ان فراموش کردہ نبیوں کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا گیا کہ تاریخ قرآن حکیم کا موضوع نہیں ہے اور نبی کی حیثیت سے ان کا تذکرہ اس لئے بے سود تھا کہ جن کے سامنے ان کے کردار کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا تھا وہ ان کو قطعاً بھلا چکی ہے یا اگر حاجتی ہے تو نبیوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اوتار یا فلسفی کی حیثیت سے۔

مثلاً کرشن جی یا رام چندر جی، ممکن ہے نبی ہوں مگر ان کو ماننے والے ان کو نبی کی حیثیت سے نہیں مانتے۔ لہذا کسی استدلال میں نبی کی حیثیت سے ان کا نام لینا بے سود تھا۔ البتہ عیسائی اور یہودی اگرچہ راہ اعتدال سے بہت کچھ ہٹ چکے تھے اور اصل تعلیم کو تقریباً مسخ کر چکے تھے لیکن وہ سلسلہ نبوت کے قائل تھے اور یہودی اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے مگر عیسائی ان سب کو مانتے تھے جن کا تذکرہ بائبل میں ہے۔ لہذا قرآن پاک میں انہیں انبیاء علیہم السلام کی مثالیں پیش کی گئیں۔ اور انہیں کئے تعلیم و کردار سے استدلال کیا جن کا تذکرہ توریت یا انجیل میں ہے۔

ہم بھی انہیں انبیاء علیہم السلام میں سے چند کے تذکرہ سے اس کتابچہ کو آراستہ کرتے ہیں۔ (واللہ الموفق)

سب پہلا انسان سب سے پہلا نبی

وہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا جس کو پوری زمین کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ قرآن حکیم اور بائبل دونوں کا متفقہ بیان یہ ہے کہ ”وہ آدم“ تھے۔ جن کو نبوت بھی عطا ہوئی تھی (علیہ السلام)

آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتا دیئے تھے (قرآن شریف سورۃ آیت ۳۱)
 آدم نے سب مویشیوں اور آسمان کے پرندوں اور ہر ایک جنگلی جانور
 کا نام رکھا۔ (بائبل باب فقرہ ۲۰)

آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا
 ہے تنہا۔ وہ اسی کے پرستار تھے۔

آدم علیہ السلام کے بدن ہی کے حصہ سے اس کا جوڑا خدا نے پیدا کیا یہ سب
 سے پہلی عورت تھی۔ (قرآن حکیم سورۃ نباہ ص ۱۱)

بائبل پیدائش باب دوم۔ فقرہ نمبر ۲۱، ۲۲، ۲۳

آدم نے اپنی جوڑو کا نام حوا رکھا، اس لئے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خداوند
 خدا نے آدم اور اس کی جوڑو کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے (بائبل پیدائش باب فقرہ ۲۱، ۲۲)
 ان دونوں کے اولاد ہوتی بڑھی پھیلی آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا اور تمام کائنات
 کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ جو اکیلا اور تنہا ہے۔ اس کا کوئی شریک یا سا بھی یا مددگار نہیں ہے
 وہ صرف خدا واحد کے عبادت گزار اور پرستار ہے۔

آدم علیہ السلام نے کچھ اپنی عقل اور سمجھ سے اور کچھ خدا کے بتانے (الہام) سے خدا کی
 عبادت کرنے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے اور اپنی اولاد کو بتائے۔ آدم علیہ
 السلام کی عمر ۹۳ برس ہوئی۔ (بائبل، پیدائش باب فقرہ ۵)

صحیح تعداد تو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ البتہ تقاضا قیاس یہ ہے کہ نو صدیوں کے طویل
 عرصہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہزاروں سے آگے بڑھ گئی ہوگی۔ اور باقاعدہ مکانات
 بھی تعمیر ہونے لگے ہوں گے اور بہت سی آبادیاں بھی ہو گئی ہوں گی۔

۱۔ اگر ہر لڑکے کے تین لڑکے مانے جائیں تو ایک آدمی کی اولاد بارہویں پشت میں لپنے دو لاکھ ہو سکتی ہے۔
 ۲۔ جو تمدن بائبل کی تصریح کے بموجب چمڑے کے لباس سے شروع ہوا تھا وہ سو قی پڑے تک یقیناً پہنچ گیا ہوگا۔

نامور افراد | اولادِ آدم کی تعداد بڑھی آبادیاں قائم ہوئیں۔ لہٰذا دین اور کاروبار شروع ہوا۔ نئے نئے مسائل سامنے آتے رہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو حل کیا۔ ان میں سے چند کے نام ہمیں مذہبی روایات کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں: وہ۔ سواع۔ یغوث۔ یعوق۔ نسر۔ یہ لوگ مرتے رہے تو ان کے کارناموں سے سبق لینے کے لئے **سب سے پہلی گمراہی |** لوگوں نے ان کی برسیاں منانی شروع کیں۔ ان کی تصویریں بھی بنالیں تاکہ ان کا تصور قائم رہے اور ان کی زندگیوں سے سبق لیا جاتا رہے۔ پھر جب تصویر کشی سے آگے بڑھ کر مورتی بنانے کا آرٹ شروع ہوا تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنالیں۔ پھر ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ انہیں کی پوجا رہ گئی۔ آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے۔ ذہنوں میں ان کا ہلکا سا خاکہ بھی نہیں رہا۔

حضرت نوح علیہ السلام | اس گمراہی کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے لئے منتخب فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال ہوئی۔ یہ غیر معمولی طویل عمر تبلیغ اور اصلاح کی جدوجہد اور مصیبتیں اٹھانے میں صرف ہوئی مگر چند آدمیوں کے علاوہ ساری قوم ایک ہی ڈگر پر چلتی رہی۔

حضرت نوح علیہ السلام کی یہ طویل عمر دنیا کے مستثنیات میں سے ہے! اس زمانے میں بھی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے قدرتی بات ہے کہ کئی پشتیں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے گذریں مگر انسانی ذہن کچھ اس طرح ٹھٹھکیا تھا کہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھ ہی نہیں سکی کہ ہم جیسے انسان خواہ کتنے ہی بڑے ہو جائیں پوجا کے لائق نہیں ہو سکتے۔

پرستش کا مستحق صرف خدا واحد ہے جس نے سارے عالم کو پیدا کیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تردید ہی کرتے رہے اور جواذیتیں پہنچا سکتے تھے۔ برابر پہنچاتے رہے۔

۱۔ بخاری شریف ص ۳۲۰۔ تفسیر سورہ نوح۔

حضرت نوح علیہ السلام کو جب کئی پشتوں کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ وہ پوٹے جو اچھے پھلوں کے لئے لگاتے گئے تھے، جھاڑ بن چکے ہیں، یہ اگر باقی رہے تو کانٹوں کا جھگل بڑھے گا باغ انسانیت پھول اور پھل نہیں لاسکے گا تو انہوں نے مجبوراً اور بے چین ہو کر بد دعا کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا۔ جس نے تمام قوم کو غرق کر دیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ جہاز پر سوار تھے وہ باقی رہ گئے۔

اس طوفان میں زمین سے بھی پانی اُبل اُبل رہا اور بابل کی روایت ہے کہ چالیس روز تک رات بارش برتی رہی۔ زمین ہی نہیں۔ بلکہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ پائیش باب (طوفان رُکا اور زمین خشک ہوئی تو جو جہاز میں پناہ لئے ہوئے تھے، وہ زمین پر اترے دوبارہ آبادی شروع ہوئی مگر تمدن کی رفتار اس مرتبہ تیز رہی۔ کیونکہ آباد ہونے والے وہ تھے جو تمدن کی بہت سی منزلیں پہلے ہی طے کر چکے تھے۔

یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا بڑا جہاز بنالیا تھا جس میں وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، جن میں انسانوں کے علاوہ اور جانداروں کے جوڑے اور ان کے کھانے پینے کا سامان بھی تھا، کئی ماہ رہ سکے۔

زیادہ پشتیں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلیں۔
طوفان کے بعد | جن کے نام تھے۔ سام، حام، یافث

لیکن نئی آبادی ایک ہی صوبہ یا ایک ہی ملک میں بند ہو کر نہیں رہی مختلف علاقوں

لے یہ زمانہ تاریخ سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ بائبل سے اس کی کچھ تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے مختصر طور پر اتنا ہی تذکرہ کیا ہے۔ جتنا تذکرہ نصیحت کرنے اور عبرت دلانے کے لئے ضروری تھا۔ بائبل اور قرآن کے علاوہ دوسری قوموں کی مذہبی روایات میں بھی کسی نہ کسی عنوان سے اس کا تذکرہ ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ انسانی آبادی اس وقت محدود تھی۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے چند پشتوں کے بعد ہی یہ طوفان آگیا تھا۔

میں پھیلی۔ مثلاً

سام کی اولاد زیادہ تر عرب (مشرق وسطیٰ) میں۔

حام کی اولاد زیادہ تر مصر اور افریقہ میں۔

یافث کی اولاد زیادہ تر الجزائر وغیرہ میں آباد ہوئی۔

یعنی انسانی دنیا جو پہلے ایک ملک میں تھی اب کئی ملکوں میں پھیل گئی۔ وسعت آبادی کے ساتھ ان کی ضرورتوں کا دائرہ بھی وسیع ہوا جس نے تبادلہ اور تجارت کا رائج ڈالا۔ نہریں نکالی گئیں، باغ لگائے گئے۔ پہاڑ کھود کر ان میں محل بنائے گئے دیواروں میں مورتیاں اور طرح طرح کی تصویریں کھودی گئیں۔ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ اخلاق اور روحانیت کی روشنی بھی پھیلی۔ ملکی نظام بھی قائم ہوا۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی بنیں۔ مگر تمدن کی ترقی کے ساتھ تمدنی امراض بھی پیدا ہوتی رہے۔ ان کی اصلاح کے لئے انبیاء علیہم السلام آتے رہے۔

مگر کبھی کبھی ان امراض نے ایسی بانی صوت اختیار کی کہ پوری قوم کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ امراض ان تمام قوموں میں پھیلے جن میں تمدن نے ترقی کی۔ ان سب کے نام بتلنے مشکل ہیں۔ مگر عربوں کو اپنی خاندانی اور ملکی روایات کے ذریعہ یہ معلوم تھا کہ عاد و ثمود جو بڑی طاقتور قومیں تھیں، کا رد باری دھوکہ دینے کے امراض ان میں پیدا ہوئے اور اس طرح ان کی طبیعتوں میں رنج گئے کہ وہ ان سے نفرت کرنے کے بجائے ان کو اپنا فن اور اپنا کمال سمجھنے لگے۔

حضرت جو علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام | جیسے انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے خدا شناسی اور خدا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے ان امراض کے

ازالہ کی کوشش بھی کی۔ ان قوموں نے اگرچہ صدارت پر توجہ نہیں دی۔ جس کے نتیجہ میں وہ برباد ہو گئیں۔ مگر صدارت ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ انسان کا علمی اور اخلاقی سرمایہ بن گئی۔

عجائب پرستی اور خود فراموشی

تمدن آگے بڑھ رہا تھا، انسانی دماغ کے گوشے کھل رہے تھے۔ نئی نئی تحقیقات سامنے آرہی تھیں مگر خود اپنے بارے میں انسان کی ذہنیت پہلے سے بھی زیادہ پست ہو گئی تھی انسان خود اپنی حقیقت فراموش کر چکا تھا وہ کیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل اور ہر چیز کو اپنے سے زیادہ بلند اور لائق پرستش سمجھ لیا۔

آسمان کے تارے سب سے زیادہ عجیب تھے، اس نے اپنے ذہن و فکر کی تمام پونجی انہیں کے سمجھنے اور پہچاننے میں صرف کر دی۔ غور و فکر نے عجیب عجیب نتیجے اخذ کئے کچھ ان میں سے درست بھی ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ بہت سی باتیں جو بالکل سے سمجھی تھیں ان کا عقیدہ اور یقین بن گئیں۔

ستاروں کے الگ الگ نام رکھے گئے۔ ان کی تاثیریں معلوم کی گئیں اور یقین کر لیا گیا کہ حالاتِ زمانہ کا اتار چڑھاؤ، موسموں کی تبدیلی، قوموں کا عروج و زوال۔ قسمت کا بگاڑ سنوار جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی تاثیروں ہی سے ہوتا ہے۔ یہ تاثیریں ان کی اپنی ہیں۔ ان کی خوشی یا ناراضگی سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان کی رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاص خاص موقعوں پر خاص خاص وقت میں ان کی پوجا کی جائے۔

اس طرح ایک لمبا چوڑا مذہب بن گیا جو انسان کے دماغوں پر حکومت کرنے لگا۔ چاند جس پر بیسویں صدی عیسوی میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تارے، جن تک موجود دنیا کے راکٹ پہنچ رہے ہیں۔ آفتاب جس کے متعلق نئی تحقیقات یہ ہے کہ اس جیسے آفتاب اور اس جیسے نظام شمسی خدا جانے کائنات میں کتنے ہیں انہیں

لے پہلے قوم و نوح جن نامور دین کی پوجا کرتی تھی وہ انسان تھے اور اب جن عجیب چیزوں کو معبود بنایا گیا ان

کا درجہ انسان سے کم ہے۔

چاند تاروں کو معبود اور قابل پرستش سمجھ لیا گیا تھا۔

آفتاب سب سے بڑا تھا اس کو سب سے بڑا دیوتا مانا گیا۔ اور تاروں کو اور دیے دیئے گئے۔ ان تک پہنچنا مشکل تھا تو ان کی تاثیر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی موتیاں بنائی گئیں۔ ان کے نام کے شوالے تعمیر کئے گئے اور یہ موتیاں ان سوالوں میں رکھ کر انکی پوجا شروع کر دی گئی۔ منطق اور فلسفہ اس وقت بھی تھا اور ہمارے زمانہ کے فلسفیوں سے زیادہ انکو اپنے فلسفہ پرز تھا ہمارے زمانے میں تحقیقات کا قدم بہت آگے بڑھ چکا ہے مگر پھر بھی یقین کیا جاتا ہے کہ تحقیقات نامکمل ہے۔ اور خدا جانے کتنی منزلیں ہیں جہاں تک سائی نہیں ہوئی۔ اور نہیں کہا جاسکتا کہ آخری منزل تک سائی ہو سکے گی یا نہیں۔

لیکن اس زمانہ کے فلسفیوں کو اپنی تحقیق پر یہاں تک ناز اور غرور تھا کہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ان کو حقیقت کی راہ بتاتا اسکو گرن ذنی مجرم سمجھتے تھے۔ مار ڈالنا، سولی پر چڑھا دینا، آگ کی بھٹی میں جھونک دینا، سب کچھ اس کے لئے روا تھا، جو ان کی بات نہ مانتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ایران و عرب کے بیچ میں مملکت عراق ہے جس کے ایک جانب خلیج فارس ہے اور دوسری جانب شام و فلسطین۔

یہاں زیادہ تر حامی "نسل کے لوگ آباد تھے۔ جو کوش "پسر حام پسر نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اسی خاندان کا بادشاہ بھی تھا، جس کا نام نرود تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ تھا۔

کچھ آبادی ان کی بھی تھی جو سام پسر نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔

یہ ملک اس زمانہ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس کا دار الحکومت بابل تھا۔

جو اس زمانہ کے علوم و فنون کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بابل کے قریب ایک اور شہر تھا جہاں زہرہ، چاند اور سورج کے مندر تھے۔ جہاں صبح و شام پوجا کے لئے یاتری پہنچا کرتے تھے۔ یہیں ایک شخص "تاریح" رہا کرتا تھا، جس کا تعلق اولادِ سام سے تھا۔ موتیاں بنانے اور گھڑنے کا کام اس کے یہاں ہوتا تھا اور اس میں اس کو کمال حاصل تھا۔ اسی وجہ سے اس کو آذر کہا جاتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے بیٹے تھے! اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے وہ بات سوچی جو اس دور میں بالکل اوپری بات تھی۔ اگرچہ آج جانی پہچانی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس زمانہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کی کرن کا نظر آ جانا سب سے بڑے دیدہ و راہ صاحب بصیرت کا کام تھا۔

یہ چاند تارے جن کو دیوتا کہا جاتا ہے ان پر ہر دن زوال کیوں آتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لئے نکلنے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں۔ آفتاب جس کو سب بڑا دیوتا کہا جاتا ہے اتنا پابند کیوں ہے۔ راستہ مقرر، گردش کا وقت مقرر۔ صدیاں گزر جاتی ہیں مگر جس مقام اور جس تاریخ پر اس کے طلوع و غروب ہونے کا جو وقت ہے اس میں فرق نہیں آتا۔ اگر یہ دیوتا ہے تو ایسا جکڑ بند کیوں ہے اور اگر مجبوس ہے تو دیوتا بننے کے قابل نہیں اس کی پوجا غلط ہے۔

یقیناً یہ خدا نہیں ہے۔ خدا کوئی اور ہے جس نے پوری کائنات کا یہ کارخانہ قائم کیا جس کا ایک پرزہ یہ آفتاب ہے۔ مجھے اسی خدا کی عبادت کرنی چاہیے اپنی پوری ہستی۔ اپنا مرتا اور عبنا اور اپنا تمام کام اسی کے لئے کر دینا چاہیے صرف اسی کا ہو جانا چاہیے اور صرف اسی کا بن کر رہنا چاہیے۔

یہ فطری الہام کا نور تھا۔ جو ذہن ابراہیم پر چمکا (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ نے اس کی

لے تاج العروس و ناموس وغیرہ اور آذر بت کا نام بھی تھا جس کا یہ پجاری تھا اور اس کے نام پر اپنا نام رکھ لیا تھا۔

تصدیق فرمائی۔ اُن کو نبوت و رسالت کے منصبِ عظیم سے نوازا۔ ان کے مسک کو دینِ حق اور آنے والے تمام مذہبوں کا اساس اور بنیادی نقطہ نظر قرار دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغِ شروع کی تو پوری قوم بھڑک اُٹھی۔ خود اُن کا باپ ان کا دشمن ہو گیا۔ بہت سے مناظرے اور مباحثے ہوئے۔ براہِ راست بادشاہِ وقت سے مناظرہ ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدم ثابت ہوئے تو طے کر لیا گیا کہ آگ کا جہنم بنا کر ان کو اس میں جھونک دیا جائے۔

سرکاری طور پر قومی حیثیت میں اس سزا کو جاری کرنے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے دہکتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا گیا۔ مگر جس خدا نے ان کو عظیم الشان خدمت کے لئے پیدا کیا تھا اُس نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ نارِ فرد کو گلزارِ ابراہیم بنا دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم اس جہنم سے نکل آئے۔ اُن کے محسوس ایک بال پر بھی آئینہ نہیں آئی۔ لیکن جو قوم خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو اس کو کون کھول سکتا ہے۔

اس کھلے معجزے کے بعد بھی قوم کے انداز میں فرق نہیں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن اور قوم کو خیر باد کہا۔ کہ کسی جگہ پہنچ کر یادِ خدا کریں۔ ان کے ساتھ اُن کی بیوی سارہؑ تھیں۔ بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی۔

یہ قافلہ مسندِ زلیں طے کرتا ہوا فلسطین پہنچ گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ مصیبتیں اب بھی پیش آتی رہیں۔ ایک مرتبہ قحطِ سخت پڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ مصر پہنچے وہاں بھی اُن کی آزمائش ہوئی۔ مگر پھر بادشاہ ان سے متاثر ہوا۔ یہاں تک کہ اپنی لڑکی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا اور بہت کچھ دیئے، تحفے دیکر ان کو رخصت کیا۔ ان

دونوں بیویوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے ہوئے۔ اسمعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے۔

یہودیوں۔ عیسائیوں اور عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موتِ اعلیٰ بھی مانتے تھے اور اپنے دین و مذہب کا بانی بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی کو مانتے تھے۔

آریائی نسل میں ”برہما“ یا برہم کی شخصیت مسلم تھی لیکن یہ کون تھے اور آریا کہاں سے آئے۔ یہ تحقیق طلب ہے۔

اگر ان کا نشو و نما ایران سے ہوا ہے تو حضرت ابراہیم کا وطن بھی ایران کے قریب عراق میں تھا۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام اور خانہ کعبہ

ستارہ پرستوں نے ستاروں کے نام پر شوالے اور مندر بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے خالق اور تمام کائنات کے پروردگار خدا واحد کے نام پر مسجدیں بنانی شروع کیں۔

پہلے اپنے فرزند ارمجد حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اس مقام پر خانہ خدا کی تعمیر کی جہاں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کا گھر بنایا تھا جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔

آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی یہ مسجد اگرچہ خاص اس مقام پر تھی جس کا درجہ کائنات و حیات میں بہت بلند مانا جاتا ہے وہ تختی گاہ رب العالمین ہے لیکن کئی صدی پہلے جب طوفانِ نوح آیا تھا تو یہ مسجد منہدم ہو کر ایک سرخ شیلے میں دب گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیلے کو کاٹ کر یہ بنیادیں برآمد کیں اور ان پر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ اپنے رب اور مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا بھی کر رہے تھے۔

اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ خداوند! تو دعائیں سنتا ہے تو سب باتوں کو جانتا ہے (سب کے دلوں کا حال تجھے معلوم ہے) اے ہمارے رب ہمیں اپنا حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت پیدا کر جو تیری فرماں بردار ہو۔

اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہمیں عبادت کے طریقے بتا دے اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما۔ بے شک تو ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔

اے ہمارے رب ہماری اولاد (نسل) میں ایسا رسول پیدا کر جو خود انہیں میں کاہنوں انہیں کے خاندان اور نسل کا ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت (دانش اور بصیرت کی باتیں) اور ان کو سنوائے (دیندار، مہذب اور باخلاق بنائے) تو ہی ہے غالب اور زبردست حکمت والا۔ (سورۃ بقرہ ۱۲۹-۱۳۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بچپن ہی میں یہاں لے آئے تھے حضرت ہاجرہ ساتھ تھیں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کو اسی جگہ آباد کر دیا تھا جہاں بعد میں خانہ کعبہ بنایا اور اس وقت دعا کی تھی۔

اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد اس (بجرا) میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے تیرے واجب الاحترام گھر کے قریب آباد کر دی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ (سورہ ابراہیم رکوع ۷) یہیں سے مکہ کی آبادی شروع ہوئی اور اسی کے قریب ”منیٰ“ مقام پر وہ واقعہ

پیش آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الہامی خواب کی بناء پر اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کیا باپ اور بیٹے دونوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر پٹیاں کس لیں کہ فطری محبت کی تڑپ بچکچاہٹ نہ پیدا کرے۔
 بیٹا بخوشی راہِ خدا میں قربان ہونے کے لئے لیٹ گیا اور باپ نے گلے پر پھری چلائی
 مگر جب اپنی قربانی کو دیکھنے کے لئے آنکھوں سے پی کھولی تو قربان ہونے والا بیٹا الگ
 کھڑا تھا۔ سامنے ایک ذبح شدہ دنبا تھا اور یہ بشارت سنائی جا رہی تھی کہ:
 یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تم دونوں کامیاب ہوئے تم پر ہمیشہ ہمیشہ
 سلام ہو جو نیکو کار ہوتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ (سورہ صافات)

حضرت اسحاق علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام میں آباد کیا۔ یہاں بھی خانہ خدا بنایا جس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔
 حضرت اسحاق علیہ السلام کے مشہور فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام (ہوئے جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ انہیں کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی۔ کئی ہزار برس تک بنو اسرائیل وہ منتخب قوم رہی کہ جن میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جو تبلیغ و اصلاح کے فرائض انجام دیتے رہے۔

حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان،
 حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات انہیں
 میں سے ہوئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور بھی تھے۔ مگر باپ
 بنو اسرائیل مصر میں | حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے

زیادہ محبت تھی۔ بھائیوں کو اس پر رشک ہوا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حنک میں لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہیں تھا۔ اس طرف سے گزرنے والے قافلے کا ایک آدمی اس کنویں پر پانی بھرنے آیا۔ وہاں پانی کے بجائے یہ خوبصورت لڑکا مل گیا۔ اس نے اس کو غلام بنالیا اور مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ جو ان ہوئے تو مالک کی عورت ان پر فریفتہ ہو گئی۔ مگر جب یہ ہر طرح پاک امن ہے تو سازش کر کے انکو جیل میں ڈالوا دیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دی کہ مصر میں سات سالہ قحط پڑے گا اور اس سے پہلے سات سال اچھی پیداوار ہوگی۔

قحط کی تباہی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کاشت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور جو غلہ پیدا ہو اس کو صاف کئے بغیر اسی طرح بالوں سمیت اشاک کیا جاتا رہے۔ اس طرح کھڑا نہیں لگے گا۔ پھر قحط کے زمانے میں احتیاط سے تقسیم کیا جائے۔ تو نہ صرف مصر بلکہ شام والوں کے لئے بھی کافی ہو جائے گا۔

بادشاہ اس تعبیر سے مطمئن ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر اگر تاجپوش کی حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے بادشاہ یہاں تک متاثر ہوا کہ ان کو اپنا وزیر بنالیا اور یہ تمام معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ جس کو انہوں نے ایسی خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ یہ سات سالہ قحط کا ہولناک زمانہ اطمینان سے گزر گیا۔ اور مصر کے علاوہ شام کے باشندے بھی اسودہ رہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب بھائیوں کو مصر میں بلا لیا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل تقریباً چار سو سال تک یہاں رہی بلکہ انکی تعداد پہنچ گئی۔ اول یمن اور اطمینان سے رہے پھر مصر کے اصل باشندے انکو ستانا شروع کر دیا اور انکو غلام بنالیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ تمدن کافی ترقی کر چکا ہے۔ بڑی بڑی

سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں۔ ان میں ملکیت اور بادشاہت کی پوری خوب ہے۔ بادشاہوں کی کینٹ یا مجالس میں وزراء بھی ہیں بڑے بڑے جاگیردار بھی ہیں جن کے نظام میں کاشتکار کی وہی حیثیت ہے جو ہل چلانے والے مویشی کی۔ کاشت کاروں کی سمت گاؤں کی زمینوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ گاؤں فروخت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کاشتکار بھی فروخت ہوتے ہیں بیگار لینے کا طریقہ بھی شباب پر ہے۔ بڑے بڑے پونجی پتی بھی ہیں جن کے یہاں بیشمار دولت ہے۔ بادشاہت کا عروج یہ ہے کہ کہیں بادشاہ کو خدا کا کہیں سب سے بڑے دیوتا کا اوتار اور منظر سمجھا جاتا ہے۔

کاہنوں اور ساحروں کا یہ کام ہے کہ وہ بادشاہ کی پوجا کا فلسفہ ذہنوں میں بٹھاتے رہیں۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سال باقی ہیں۔ تاریخ نے قلم ہاتھ میں لے لیا ہے مگر اسے کاغذ میسر نہیں آیا۔ پتھروں پر یا کسی حالت کی پلیٹ پر اہم اور غیر معمولی واقعات اور بادشاہوں کے حالات کندہ کر دیئے جاتے ہیں۔ مصر کے باشندے مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ بڑا دیوتا سوج تھا جسے اُس کہتے تھے اور چونکہ بادشاہ کو اس کا اوتار سمجھتے تھے اس لئے اس کا لقب قارع بجرائی میں فارعو اور عربی میں فرعون ہو گیا۔

کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہی سب سے پہلا فرعون تھا۔ پھر فاندان بدلتے رہے مگر تقریباً ڈھائی ہزار برس تک شاہان مصر کا خطاب فرعون ہی رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے گھٹا ٹپ اندھیری میں ایک روشنی نمودار ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس روشنی میں چلتی رہی۔ مگر ستارہ پرستی جو جہو کا مذہب ہو گیا تھا وہ ختم نہیں ہوا۔

اس زمانہ میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بنو اسرائیل پر فرعون کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ تمام بنی اسرائیلی فرعون اور اس کی قوم کے غلام تھے۔ ان سے کاشت کرائی جاتی۔ سخت سخت بیگاریں لی جاتیں اور ان کی طاقت کو قابو میں رکھنے کے لئے جب ضرورت سمجھی جاتی نسل کشی بھی کرادی جاتی۔ یعنی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرادیا جاتا اور لڑکیوں کو باندی بنانے کے لئے زندہ رکھ لیا جاتا تھا۔

اس لرزہ خیز جبر و قہر کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈال دیا کہ جیب وہ خطرہ محسوس کریں تو بچہ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے بہاؤ پر ڈال دیں۔

ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ فرعون کا محل لب دیا تھا۔ جب صندوق بہتا ہوا محل کے قریب پہنچا تو اس کو نکال لیا گیا۔ فرعون کی بیوی کے سامنے یہ بچہ پیش ہوا تو اس کو محبت آئی اس نے اپنی پرورش میں لے لیا۔

دودھ پلانے کے لئے ماما کی تلاش ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بہن جو صندوق کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کا نام لے دیا جو حضرت موسیٰ کی والدہ تھیں۔ اس طرح شاہی نگرانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور خاص اس بادشاہ کے محل میں وہ جوانی تک پہنچے جس کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لئے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔

مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قلب بیدار عطا فرمایا تھا۔ شعور کی پہلی ہی منزل میں جذبہ خدا پرستی کے ساتھ ایک مظلوم مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ بھی ابھرا۔

انہوں نے متم رسیدہ بنی اسرائیل کی حمایت شروع کی، فرعون اور اس کی قوم کو خدا پرستی کی دعوت دی اور وہ تمام مصیبتیں جھیلیں جو ایک منظم سلطنت کے ایسے متکبر اور

جتا بادشاہ کی طرف سے پہنچ سکتی ہیں۔ جو ظلم و ستم اور جبر و قہر کی ایسی بدترین مثال ہو کہ اس کی وجہ سے لفظ فرعون قابلِ نفرت بن گیا ہو۔

مطالبہ یہ نہیں تھا کہ سلطنتِ مصر موسیٰ یا ان کی قوم بنی اسرائیل کے حوالے کر دی جائے یا ملک مصر میں ان کے کچھ حقوق محفوظ کر دیئے جائیں مطالبہ صرف یہ تھا کہ ان کی غلامی کی زنجیریں صرف اتنی ڈھیلی کر دی جائیں کہ وہ ملکِ مصر سے نکل کر اپنے پرانے وطن (شام) چلے جائیں۔ جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہما السلام نے اپنی زندگیاں گزاری تھیں لیکن جن جاگیرداروں اور دولت مندوں کو ان بیگاریوں سے فائدہ پہنچ رہا تھا وہ اپنا مفاد خود اپنے ہاتھوں کس طرح تباہ کر سکتے تھے۔ مدتِ گذر گئی۔ سخت ترین کشمکش جاری رہی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ربِ موسیٰ کا حکم ہوا کہ ایسا انتظام کرو کہ پوری قوم ایک ہی رات میں سمندر کی طرف روانہ ہو جائے۔

بنو اسرائیل نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ لیکن جیسے ہی فرعون کو علم ہوا اس نے فرج کو تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ تو ریت کے بیان کے بموجب اس وقت بنو اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تھی مگر کئی پشتوں کی غلامی نے ان کی ہمتیں اتنی پست کر دی تھیں کہ جیسے ہی انہیں فرعون کی فرج نظر آئی، گھبرا گئے اور دادیلا کرنے لگے۔ مگر وہ ارجم الراحمین جو اس مظلوم قوم کو نجات دلانے اور ظالم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اُس نے اپنی قدرت کا عجیب نظارہ کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا پر اپنا عصا ماریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس حکم کی تعمیل کی دریا کا پانی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور پہنچ میں رہبرِ وایتِ توریت بارہ راستے ہو گئے۔

بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے اپنے تمام سامان اور مویشیوں کے ساتھ ان راستوں سے گذر کر بارہ ہو گئے۔

فرعون پہنچا تو اس نے اپنی فوجیں ان راستوں پر دوڑا دیں۔ لیکن جب یہ فوجیں بیچ دریا میں پہنچیں تو پانی کے ٹکڑے جو پہاڑ کے تودوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے جڑ گئے، پوری فوج غرق ہو گئی۔

فرعون کی موت وہیں آئی مگر اس کی لاش کو دنیا کی عبرت کے لئے بچا لیا گیا۔ جو تقریباً ساڑھے تین ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی اب تک مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔

توریت کا نزول

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی دستور العمل کے طور پر ہدایتیں دی گئیں۔ مگر ان کی حیثیت کتابچوں کی تھی۔ لیکن اب تمدن اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کے ہر میدان میں اسکی شانیں پھیل گئی تھیں۔

اب ایسے دستور العمل کی ضرورت تھی جو روحانی ترقی کا ضامن ہو تو دنیاوی زندگی کے مختلف شعبوں کے لئے بھی وہ رہنما ہو۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب نازل کی گئی جس کو توریت یا بائبل کا عہد قدیم کہا جاتا ہے اور بنو اسرائیل کو ہدایت کی گئی کہ اس پر پورے استقلال اور مضبوطی سے عمل کریں اس میں ان کا دنیوی مفاد بھی ہے اور دینی فلاح بھی۔

بنو اسرائیل ایک عرصہ تک اس پر عمل کرتے رہے تو وہ دینی لحاظ سے بھی دنیا کی تمام قوموں میں سب سے افضل اور بہتر رہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی یہاں تک ترقی کی کہ حضرت داؤد (س ۹۶۶ ق م) اور حضرت سلیمان (س ۹۳۲ ق م) علیہما السلام جیسے فرماں روا ان میں ہوتے جو نبی بھی تھے اور بہت کامیاب حکمران بھی۔

ان کا یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً نو سو برس پہلے تھا، مگر پھر بنی اسرائیل میں حرص - طمع - خود غرضی - مکر و فریب جیسے امراض بڑھے، مظالم کی کثرت ہوئی تو ان پر ایک تباہی آئی۔

کلدانی بادشاہ - سخت نصر تاجدار بابل نے حملہ کر کے ان کے ملک شام کو تباہ کر دیا، یروشلم میں سیکل سلیمانی کو شہید کیا - شہر میں آگ لگا دی - گھروں میں گھس گھس کر جان، مال، ناموس سب کو برباد کیا، توریت کے نسخے بھی جلا ڈالے۔

بنو اسرائیل خالی ہاتھ رہ گئے تو اس زمانہ کے نبی حضرت عزیر (عزرا) نے اپنی یاد سے توریت کو دوبارہ مرتب کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً چھ سو برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس تباہی کے بعد بنو اسرائیل جو اب یہود کے نام سے مشہور ہو گئے تھے کچھ سنبھلے مگر کچھ عرصہ بعد ہی ان میں وہ خرابیاں پھر لوٹ آئیں۔ ان کے علماء اور مفتی صاحبان بھی عوام کے رنگ میں رنگ گئے۔ اغراض پرستی ان کا دھرم ہو گیا۔

یہاں تک کہ توریت کے احکام میں بھی اپنی اغراض کے موجب تبدیلی کر دی گئی کی سختی یہاں تک بڑھی کہ سمجھانے والوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ جو نبی آتے رہے ان کو ستاتے رہے یہاں تک کہ بعض کو شہید کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطن مریم سے پیدا کیا۔ ان کا مقصد بنو اسرائیل کی اصلاح تھا۔ ان پر انجیل نازل ہوئی۔ جو گویا توریت کا تملکہ تھی جس میں کچھ احکام نئے تھے باقی پوری انجیل توریت کی وضاحت اور اس کے اصل احکام کی تصدیق و تائید تھی اور ان خواہیوں کی اصلاح تھی جن کو یہود جو مذہب اور قومی خصلتیں بنا چکے تھے۔

مگر یہود نے کوئی اثر نہیں لیا۔ بلکہ اپنی قومی خصلتوں کے موجب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہو گئے۔ اور بغاوت کا الزام لگا کر ایک دمی عدالت سے ان کیلئے

لہ اعلام القرآن ص ۱۳ (اعلام القرآن از مولانا عبد الماجد دریابادی)

سولی کا حکم دلوادیا۔

عدالت کا فیصلہ جاری کیا گیا۔ سولی دی گئی۔ لیکن سولی پر کون چڑھا۔ یہودی پوری سینہ زوری سے یہی کہتے رہے کہ ہم نے حضرت مسیح بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ آیات قرآنی کی روشنی میں مسلمانوں کا یقین یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اور صبح کے بھٹ پٹے میں سولی دینے والوں کے حضرت عیسیٰ کے دھوکے میں ایک یہودی کو سولی پر چڑھا دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے۔ انہیں کے ذریعہ ان کے دین کی اشاعت ہوئی۔ مگر یہودیوں میں جو بُری خصلتیں پیا ہو گئی تھیں ان میں بھی نہیں آئی وہ دن بدن بڑھتی رہیں۔

نظریاتِ تلاطم و تضاد | توریت نے صرف خدا و آخرت کے بارے میں عقائد کی تلخیص نہیں کی تھی بلکہ دنیا کی معاشی، اقتصادی اور سیاسی زندگی کے متعلق بھی ضابطے بنائے تھے اور نظریات کی تلخیص کی تھی۔ پھر بنو اسرائیل کی حکومتیں قائم ہوئیں اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام جیسے حکمران ہوئے تو ان نظریات پر بھی عمل ہوا۔ اور ان کی شہرت یہاں تک ہوئی کہ متمدن دنیا کے لئے بحث و نظر اور تحقیق و تفتیش کا موضوع بن گئے دوسری طرف فلسفہ بھی انسانی دماغوں پر حاوی ہوتا رہا۔ اور جس طرح داؤد اور سلیمان علیہما السلام بنو اسرائیل میں عظیم الشان فرمانروائے دوسری قوموں اور ملکوں میں بھی بڑے بڑے بادشاہ اور راجہ ہوئے۔ انہوں نے دستور اور قانون بنائے ان میں سے روم کے قانون نے ہمہ گیر شہرت حاصل کی۔

برہمنوں کا فلسفہ ہندوستان میں پہلے سے موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے چار پانچ سو سال پہلے بودھ اور مہابیر جیسے ہتھامندوستان میں ہوئے جنہوں نے سیاسی اقتدار کے ساتھ اپنی قوم کو قانون اور فلسفہ بھی دیا۔

اس طرح یہ تو ہوا کہ انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیت فقط عروج پر پہنچ گئی مگر خرابی یہ تھی کہ ان تمام فلسفوں اور قانونوں کا مدار صرف عقل اور قیاس پر تھا۔ عقلی دلائل اور قیاسی نتائج دماغوں کو متاثر تو کر سکتے ہیں مگر دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتے اور اگر یہ فلسفے ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد م بھی ہوں تو بے اطمینانی اور اضطراب اور بڑھ جاتا ہے اور ایک طالب حق حیران اور سرگردان ہو جاتا ہے کہ حق کس کو سمجھے، یا پھر اپنی عقل کی پرستش شروع کر دے کہ جو اچھا معلوم ہو وہ اختیار کرے۔ ان مختلف فلسفوں کا اثر بنو اسرائیل پر بھی ہوا۔

توریت کے ماننے والے پہلے ہی توریت کی تعلیم کو اپنی اغراض کے قالب میں ڈھال چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد انجیل کے ماننے والوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ توحید کی سیدھی تعلیم کو تثلیث کے تاروں میں الجھا دیا۔

بہت بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا دائرہ الگ بنالیا تھا وہ دائرہ ہی عظمت اور تقدس کا مستحق تھا۔ عمل خواہ کچھ ہو، عقیدہ خواہ کتنا ہی غلط ہو، لیکن جو اس دائرہ میں ہے وہ خدا کا چہیتا ہے، فرزند خدا ہے۔ پائی اور بندی اسی کا حصہ ہے، جو اس دائرہ سے باہر ہے وہ ناپاک ہے، پست اور ذلیل ہے۔ علم کا دریا جس کا کوئی کنارہ نہیں اس کو بھی انہی دائروں کی چھو لکیوں اور تالابوں میں بند کر دیا تھا۔

اُس وقت دنیائے انسانیت حیرت زدہ تھی۔ انسان اپنا مقصد فراموش کر چکا تھا۔ کوئی اپنی پیشانی ذلیل سے ذلیل چیز کے سامنے رگڑتا اور کوئی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا تھا۔ کہیں دہریت تھی جس میں خدا سے انکار تھا۔ کہیں عقل پرستی، کہیں مشتبہ تعلیم جس میں کھرے کھوٹے اور اصل بناوٹ کا پتہ چلنا مشکل تھا۔ ایک طالب حق ماہی بے آب کی طرح بتیاب پھرتا تھا۔ مگر اطمینان کی سیرابی اس کو میسر نہیں آ سکتی تھی یہ مصیبت پوری دنیا پر پھائی ہوئی تھی۔

فطرتِ انسانی صحیح رہنمائی کے لئے مضطرب تھی وہ ایسے نور کی تئنا کر ہی تھی جس کی روشنی ایک ایک کونے کی تاریکی کو اُجالا بنا دے۔
وہ ارحم الراحمین کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی کہ ایسا دستور عطا فرما جس سے نوعِ انسان کا ہر طبقہ فیض پاسکے۔ اور جملہ اقوامِ عالم کے لئے وہ رحمت بن سکے۔

رحمۃ للعالمین کی آمد

ارحم الراحمین نے مضطرب فطرت کی التجاسنی اور طبعِ انسان کے تمام طبقات پر رحم کرنے کے لئے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جس کی بعثت کا مقصد ہی یہ قرار دیا کہ تمام اقوامِ عالم پر رحمت ہو، سارے جہان اس کے لطف و کرم سے فیضیاب ہوں اس کو ایسا مکمل ضابطہ حیات دیدیا جو دینی اور دنیاوی کامیابیوں کا ضامن اور کفیل ہے اور یقین دلادیا کہ یہ ضابطہ، یہ دستور اساسی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اور انسان کو ایسی مصیبت کبھی نہیں برداشت کرنی پڑے گی کہ طالبِ حق مضطرب ہو اور اس کو نورِ حق کی جھلک نظر نہ آئے۔

دلیل صداقت | پہلی دلیل خود اس نبی کی زندگی تھی۔ کیا ایسا شخص جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکا دے سکتا ہے جس کی پوری زندگی پاکبازی، سچائی، امانت داری، نیک دلی، اعلیٰ اخلاق اور شرفیاءِ خصلتوں کی حسین تصویر اور نہایت صاف و شفاف آئینہ رہی ہو اور کیا اس خدا کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے جس کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں بچپن سے گھبی ہوئی ہے اور جس کے جلال و جبروت سے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔

(۲)

دوسری دلیل قرآن شریف ہے جو صرف اس نبی کو دیکھنے والوں کے لئے نہیں

بلکہ دنیا کے ہر انصاف پسند طالبِ حق کے لئے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دلیل ہے۔

قرآن۔ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو بلا کسی رد و بدل اور بلا کسی تبدیلی کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا۔ اور جس طرح یہ یقینی بات ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں ایسے ہی یہ بھی یقینی بات ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ یہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یا کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تمام دنیا کو چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دے۔

پورا قرآن شریف مقابلہ پر نہ پیش کر سکیں تو اس کا کوئی حصہ ہی پیش کر دیں قرآن شریف میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ ایک سو چودہ نہیں صرف دس سورتیں پیش کر دیں دس سورتیں نہ پیش کر سکیں صرف ایک سورت اس جیسی بنا کر پیش کر دیں۔ اور اگر نہ پیش کر سکیں تو یہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔

اور جو کچھ اس میں انسان کی موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی کی فلاح و بہبود کے لئے کہا گیا ہے اور مخالفت کی صورت میں جس عذاب بربادی اور تباہی کی خبر دی گئی ہے وہ سب حق ہے اس کی مخالفت حق کی مخالفت ہے جس کی سزا تباہی بربادی اور دائمی عذاب ہوتی ہے۔

جو کتابیں الہامی یا آسمانی مانی جاتی ہیں وہ اپنی اصلی زبان میں نہیں رہیں۔ یا اس زبان کے بولنے والے نہیں رہے۔ لیکن قرآن حکیم جس زبان میں نازل ہوا، بجنسہ اپنی اسی زبان میں نہیں لہجوں اور طرزِ تلاوت کے ساتھ موجود ہے اور جس زبان میں نازل ہوا، وہ بھی موجود ہے اس کے بولنے والے مسلم اور غیر مسلم کرڈوں اس کا ادب زندہ اس کے ادیب ترقی پذیر، مگر قرآن پاک جس طرح زمانہ نزول میں معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ عربی ادب میں اس کو آج بھی وہ مقام حاصل ہے کہ بڑے بڑے ادیب اس کے فقرات اور جملوں سے اپنے کلام آراستہ کرتے ہیں، کسی بھی ادبی مضمون میں اس کی کوئی آیت آجاتی ہے تو پورے

کلام میں جان ڈال دیتی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیم کو رد کیسودہ تعلیم خود اپنی صداقت اور سچائی کی دلیل آپسے پوری تعلیم اس کتابچہ میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ صرف بنیادی تعلیمات کا خلاصہ چند نمبروں میں پیش کیا جا رہا ہے۔

غور کیجئے، کیا اس سے بہتر مقدس اس سے زیادہ سچی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے اور کیا اس کے پیش کرنے والے کے تقدس پر کوئی شبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱)

توضیح

یہ مضامین جو ذیل کے نمبروں میں پیش کئے گئے ہیں قرآن حکیم میں انکو بار بار دہرایا گیا ہے۔ قدرتی مشاہدات تاریخ کے مسلمہ واقعات اور خورد نشان کے فطری احساسات سے نہایت مؤثر اور بیخ انداز میں استدلال کیا گیا ہے ہم نے تمام آیتوں کا حوالہ نہیں دیا بلکہ کسی آیت یا دو آیتوں کے حوالے کو کافی سمجھا ہے۔

اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے۔ محسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک ضرورت اور احتیاج سے وہ پاک ہے اس کے اولاد نہیں نہ وہ محسی کی اولاد ہے۔ نہ کوئی اس کا ہمسر اور اس کے برابر ہے۔ (سورۃ اخلاص ۱۱۱)

اس کو محسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ (سورۃ شوریٰ ۱۱۲)

نگاہیں اسے نہیں پاسکتیں وہ تمام نگاہوں کو پار کرتا ہے۔ وہ بڑا ہی

لطیف اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ (سورۃ الانعام ۷ آیت ۱۲۱)
 اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں پر وہی حیات دیتا ہے اور
 وہی موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے
 وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے اور وہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے
 (سورۃ حدید ۵ آیت ۲۷۱)

(۲)

جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کی تصدیق کرو اور ایشان لاؤ

ہر قوم کے لئے رہنما ہوئے ہیں (سورۃ رعد ۳ آیت ۱)
 ہر ایک امت (انسانی گروہ) قوم میں نبی گزے ہیں (سورۃ فاطر ۳ آیت ۲۴)
 جتنے نبی گزے ہیں بلا تفریق سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔

(سورۃ بقرہ ۲ آیت ۱۳۶) (خلاصہ) آیت ۲۸۵ (خلاصہ)

قل امننا باللہ (سورۃ آل عمران ۳ آیت ۸۴) (خلاصہ)
 وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو
 نہیں مانتے۔ (سورۃ نساء ۴ آیت ۱۵۰) (خلاصہ)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں
 سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کیا کہ اس کو نہ مانا
 ہوا تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں (جو سچے مومن ہیں)۔ ہم عنقریب
 انہیں ان کے اجر عطا فرمائیں گے۔

(سورۃ نساء ۴ آیت ۱۵۱)

(۳)

انبیاء اور رسولوں کی حیثیت

تمام انبیاء اور رسولوں کا یہی قول رہا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری طرح کے آدمی ہیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل اور احسان کیلئے چن لیتا ہے۔
(سورۃ ابراہیم ۱۲ آیت ۱۱)

محمد رسول اللہ ﷺ کی حیثیت

میں نے پیغمبر اعلان کر دیئے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں (البتہ) اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔ تمہارا معبود وہی ایک ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔
(سورہ کہف ۱۸ آیت ۱۱۰)

(۴)

رواداری

جو لوگ خدا کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ (ان کے حق میں بد کلامی نہ کرو) کہ پھر وہ بھی حد سے بڑھ کر بے سمجھے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں۔

قدرت نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ فکر و عمل اور سب کے سوچنے کا ڈھنگ ایک نہیں ہوتا۔ ہرگز وہ اپنی سمجھ کے بموجب اپنی رائے رکھتا ہے۔ تمہاری نظریں اس کی راستے کتنی ہی بُری ہو مگر اس کی نظریں وہ راہ ایسی ہی اچھی ہے۔ جیسی تمہاری نظریں تمہاری راہ اچھی ہے۔ پس ضروری

ہے کہ اس بارے میں برداشت اور رواداری سے کام لو جس بات کو تم اچھا سمجھتے ہو۔ اس کی دعوت دو مگر اس کی گزند نہ کرو کہ سب لوگ تمہاری بات مان ہی لیں۔ تم ان پر پاسبان نہیں بنائے گئے ہو۔ نہ تم پر اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو ضرور ہی نیک بنادو۔ (سورۃ النعام ۶ آیت ۱۰۳-۱۰۸ (خلاصہ))

سورۃ ہود ۱۱ آیت ۱۱۸

(۵)

دین و مذہب دل سے ہے زور زبردستی سے نہیں

دین کے معاملہ میں زور زبردستی کا کوئی موقع نہیں۔ کسی طرح کا جبر اگر دین کے بارے میں جاتر نہیں۔ دین کی راہ دل کے اعتقاد اور یقین کی راہ ہے اور دل کی تبدیلی خیر خواہانہ نصیحت اور مہر روانہ دعوت اور تفہیم سے ہوتی ہے۔ زور و ظلم سے نہیں ہوتی۔ (سورہ بقرہ ۲ آیت ۲۵۷ سورہ یونس ۱۰ آیت ۹۹)

(۶)

انسان کا درجہ اور مقصد

تمام دنیا انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

(سورہ بقرہ ۲ آیت ۲۸- سورہ جاثیہ ۴ آیت ۱۲۰)

انسان خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے۔

(سورہ الذاریات ۵ آیت ۵۶)

انسان دنیا میں خدا کا خلیفہ اور نائب ہے (سورہ بقرہ ۲ آیت ۲۹)

ہو انسان اپنی حقیقت اور خدا داد حیثیت نہیں پہچانتے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں کو دیوتا مان کر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ رب العالمین اور خالق کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کریں۔ چنانچہ سب نے سجدہ کیا۔ صرف ایک نے چوں چوں کی تو وہی راندہ درگاہ ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محروم (مردود و ملعون) ہو گیا۔

سورہ بقرہ ۲ آیت ۳۳ وَالْقَدْ خَلَقْنٰكُمْ تَاۤیِّنًا مِّنْ طِیۡنٍ ۝ سورۃ اعراف، آیت ۱۱-۱۲
فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِکَۃُ تَاۤیِّۡنًا رَّجُوۡنَہٗ (سورہ حجر ۱۵ آیت ۲۳-۲۴) وَ اٰخِرَیۡنَ مُقَرَّرَیۡنَ فِی الْاَصْفَادِ

سورہ ص ۳۸ وغیبہ
پس انسان کے لئے عسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکے۔ یہ شرک ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

(سورہ لقمان ۲۱ آیت ۱۳)

خود اپنے اوپر ظلم ہے سب سے بڑی خود بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک مخلوق پر عزت بخشی اور یہ مخلوق کے سامنے پیشانی رگڑ کر اپنی اہم عزت خاک میں ملا رہا ہے اور اپنی انسانیت کو فنا کے گھاٹ اتار رہا ہے (آفتاب اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ سجدہ اس کو کرو جس نے آفتاب و ماہتاب کو پیدا کیا ہے۔)

(سورہ سجدہ ۲۱ آیت ۳۶)

رب اور پروردگار صرف اللہ ہے اسی پر جھے ہو۔ (سورہ سجدہ ۲۱ آیت ۲۰)
آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے گویا خدا کو چھوڑ کر اس نے اپنا پروردگار اس کو بنالیا ہے۔

(۶) (سورہ آل عمران ۳ آیت ۶۴)

انسانی بھائی چارہ

اے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور

تم کو مختلف گوت اور مختلف خاندان اس لئے بنادیا کہ ایک دوسرے کو شناخت
 نہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑی عزت والا درجہ شریف (وہ ہے
 جو سب کے زیادہ پرہیزگار ہو۔) (سورہ حجرات ۲۹ آیت ۱۳)

اے ایمان والو نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیئے۔ کیا عجب ہے کہ
 وہ ان سے (ہنسنے والوں سے) بہتر ہوں۔ اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا
 چاہیئے۔ کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو۔
 نہ ایک دوسرے کو بُرے لقب سے پکارو۔ (سورہ حجرات ۲۹ آیت ۱۱)
 نہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بُرائی کرو۔ (سورہ حجرات ۲۹ آیت ۱۲)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تو ممانع اور عاجزی سے کام لو۔
 ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد کسی مرد کے مقابلے میں فخر کرے اور بُرائی جتائے نہ یہ ہو
 کہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ (مسلم شریف)

یہ اسلامی تعلیم سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ لوگ باپ دادوں
 پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل و خاندان کے فخر و غرور کو ختم کر
 دیا ہے اب انسان کی تقسیم اخلاق و کردار کے لحاظ سے ہے کہ کوئی صاحب
 ایمان اور پرہیزگار ہے اور کوئی بدکار و بدبخت (فاجر و شقی) تمام انسان
 آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کی سرشت مٹی سے ہوئی تھی۔

(ترمذی شریف ص ۲۲۴ ج ۲ وغیرہ)

(۸۱)

عورت

تم سب کو اکیلی جان سے پیدا کیا اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا بنا کہ اس

کی رفاقت میں چین پائے۔ (اعراف، آیت ۱۸۹)

عورتوں کے لئے بھی اسی طرح کے حقوق مردوں پر ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ دیا گیا ہے۔ (سورہ بقرہ ۲ آیت ۲۲۸)

اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں رتبہ بھی تمہارا سلوک اچھا رہنا چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے تمہیں ایک چیرسینہ نہ آئے مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ (سورہ بقرہ ۲ آیت ۱۱۹)

(۹)

عدل و انصاف

ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھاردے کہ تم انصاف نہ کرو ہر حال میں انصاف کرو۔ (سورہ مائدہ ۵ آیت ۱)

(۱۰)

نیکی کیسے

نیکی اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کے وقت اپنے منہ پورب کی طرف پھیر لو یا پچھیم کی طرف دیا اسی طرح کی کوئی اور رسم و ریت پوری کر لو نیکی یہ ہے کہ انسان (اپنی شخصیت کی تعمیر اور اپنی اصلاح کو نصب العین بنا کر) اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں اور خدا کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے۔

جب خود اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے اس کا مال اس کو محبوب ہو تو

ایشیارسے کام لے اور اس مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور
ساتھوں کو شے (غلاموں یا مقروضوں کی اگر دن چھڑانے میں خرچ کرے۔ نماز
پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھے۔ زکوٰۃ ادا کرے۔ اپنی بات کا سچا قول
کا پابند رہے۔ جو قول و قرار کرے اس کو پوری طرح نبھائے۔ تنگی یا مصیبت
کی گھڑی ہو، یا خوف و ہراس کا وقت ہر حال میں صبر اور ضبط و تحمل سے
کام لے۔

(سورہ بقرہ ۲ آیت ۱۷۶)

(۱۱)

حرام کام

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے۔ میرے پروردگار نے جو کچھ حرام
ٹھہرا دیا وہ تو یہ ہے:

بے حیائی کی باتیں جو کھلے طور پر کی جائیں اور جو چھپا کر کی جائیں۔ گناہ کی
باتیں، ناحق کی زیادتی اور یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، جس کی اس
نے کوئی سند نہیں اتاری اور یہ کہ خدا کے نام سے ایسی بات کہو کہ جس کے
لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ (سورہ اعراف، آیت ۳۲)

جہاد

ضرورتِ فاع | اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعہ
دوسرے گروہ کو ہٹاتا رہتا ہے تو دنیا خراب ہو جاتی (امن والصفاف کا
نام و نشان باقی نہ رہتا) لیکن اللہ تعالیٰ سب جہانوں کے لئے فضل
رکھنے والا ہے۔ (سورہ بقرہ ۲ آیت ۲۵۱)

یعنی اگر لوگوں میں انقلاب کی روح نہ ہوتی اور جو جماعت کسی حالت میں ہے وہ سدا اسی حالت میں چھوڑ دی جاتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ دنیا ظلم و تشدد اور فتنہ و فساد سے بھر جاتی اور حق و انصاف کا نام و نشان نہ ملتا۔ پس اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ جب کوئی ایک گروہ ظلم و فساد میں منہ چھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو مزاحمت کے محرکات دوسرے گروہ کو مدافعت کے لئے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اقدام کو روک دیتے ہیں۔ اور اس طرح ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کی مقاومت سے دفع ہو جاتا ہے۔

مذہبی جنگ | اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹا دینا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعہ تو منہدم کر دی جاتیں راہبوں کی خانقاہیں۔ عیسائیوں کے گرجے یہو کے عبادت خانے۔ اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً مذکور کیا اس کی جو مذکور کیا اسکی (اللہ کی) سورج ۲۳ آیت ۲۹ یعنی بقا۔ باہم۔ امن و آشتی۔ مذہبی آزادی اور حریت فکر۔ بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ انسان اور انسانیت کے بنیادی حقوق ہیں۔ مگر کسی قوم اور ملت کو یہ اسی وقت حاصل ہوتے ہیں اور اسی وقت تک باقی رہتے ہیں جب اس قوم میں دفاع کی قوت اور طاقت ہو۔ پس مقصد جہاد یہ ہے کہ اگر بنیادی حقوق سلب ہونے لگیں تو قوت اور طاقت کے ذریعہ ان کو محفوظ رکھا جائے اور سلب ہو چکے ہوں تو طاقت کے ذریعہ ان کو بحال کر دیا جائے۔

خاتمہ جہاد | اور ان لوگوں سے لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کے لئے ہو جائے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (بقرہ آیت ۱۹۳)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، (مائدہ آیت ۳۹)

فتنہ | مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے حالانکہ

کتنے ہی بے بس مرد ہیں اور کتنی ہی عورتیں ہیں، کتنے ہی بچے ہیں جو فریاد کر رہے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات دلا، جہاں کے باشندوں نے ظلم پر کمر باندھ لی ہے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا کارساز بنا دے اور کسی کو مددگاری کے لئے کھڑا کر دے۔ (سورہ نسا، آیت ۷۵)

ملاحظہ ہو حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف ص ۲۲۵ ص ۲۳۸ ص ۲۴۱ وغیرہ۔ جس میں فتنہ کی یہی تفسیر کی گئی ہے جو آیت کا مفہوم اور مضمون ہے یعنی کسی قوم کا ایسا بے بس ہونا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر عمل نہ کر سکے اور جس کو وہ حق سمجھے اس کو اختیار نہ کر سکے۔
(واللہ اعلم بالصواب)

روحانیت، شرافت اور مکارم اخلاق کا نقطہ عروج

بیسویں صدی عیسوی کی موجودہ دنیا میں امریکہ اور یورپ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک اور مہذب مانے جاتے ہیں۔ مگر امریکہ تو نئی دنیا ہے۔ چودھویں صدی عیسوی کے پہلے پرانی دنیا کو اس کے وجود کی بھی خبر نہیں تھی اور انگلینڈ، فرانس اور جرمنی وغیرہ یورپ کے مغربی ممالک اگرچہ پرانی دنیا کے نقشہ میں موجود تھے۔ مگر ساتویں صدی عیسوی میں جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا۔ اس زمانہ میں سب سے زیادہ پس ماندہ تعلیم سے محروم ہی نہیں، بلکہ کلیسا کے حکم کے بموجب عمومی تعلیم ممنوع تھی۔ تہذیب و تمدن کی روشنی دور دور نہیں تھی۔ شہروں کی آبادیاں بھی خس پوش تھیں انسانوں کی جھونپڑیوں ہی میں مویشی بھی رات گزارا کرتے تھے۔ پرال کے بچھونے۔ کھال کے لحاف۔ چمڑے کے کپڑے۔

البتہ مشرقی یورپ بیشک تمدن سے آشنا تھا اور آشناء تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو روم ایک وسیع شہنشاہیت کا مرکز تھا۔ اسی کی ایک

عدالت تھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے سولی کا فیصلہ کیا تھا۔

یونان میں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے باکمال ہو چکے تھے۔ فیثاغورث جو زمین کی گردش کا قائل ہوا یونان ہی کا تھا۔ ان فلاسفوں اور دانشوروں کو اگرچہ اپنی زندگی میں آسودگی میسر نہیں آئی۔ مگر دنیا ان کے دانش و حکمت اور ان کے فلسفہ کی آج تک قائل ہے۔ عربوں نے ارسطو کو ”معلم اول“ کا خطاب دیا۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کا فلسفہ آج بھی داخل کورس ہے اور انہیں یونانی فلاسفہ کے نظریات آج کی سائنس کا بنیادی سرمایہ ہیں۔

لیکن دوسری صدی عیسوی سے مشرقی یورپ کی ترقی بھی تنزل سے ہونے لگی اور اس دور تنزل کی سب سے بڑی خصوصیت علم دشمنی تھی۔

اسکندریہ کا عظیم الشان کتب خانہ جو بطیموسی دور کی یادگار تھا، جس میں کہتے ہیں سات لاکھ کتابیں تھیں۔ اسی علم دشمنی کی نظر ہوا۔

قسطنطنیہ کے کتب خانوں کے متعلق مشہور فرانسیسی مورخ موسیولیبیان کی شہادت ہے کہ چڑے کے اوراق پر جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں ان کے حروف صاف کر کے چڑا بیج لیا کرتے تھے۔ عام تعلیم کی ممانعت بھی مخصوص حلقوں میں پوپ کی اجازت سے کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دیا جاتا تھا۔ جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا اس کے لئے کفر کا فتویٰ اور آگ کی دہکتی ہوئی بھٹی تیار رہتی تھی۔ خدا جانے کتنے ہزار یا لاکھ انسان ان بھٹیوں میں جھونکے گئے یا تہ تیغ کئے گئے۔

یہ دور جو چوتھی صدی عیسوی سے شروع ہوا اس کو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ جو تاریخ یورپ کا سب سے زیادہ تاریک دور مانا جاتا ہے۔ جن کی نظر صرف یورپ کی تاریخ پر ہوتی ہے یہ بات ان کے قصور میں بھی نہیں آتی، کہ جب مغرب (یورپ) میں آدمی رات کی اندھیری چھائی ہوئی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں تہذیب و شرافت، روحانیت اور مکارم اخلاق

لہ العہد والعلماء۔ مولانا یحییٰ آبادی ۱۷۷۷ء لندن عرب

کا آفتاب نصف النہار پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کھلی ہوئی شہادت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ چند ہزار کی وہ جماعت جس نے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شمس منیر سے براہ راست نور سمیٹا تھا۔ وہ پوری کائنات کے لئے ایسی مثال گذری ہے جس کی نظیر پوری دنیا کو نہ کبھی پہلے میسر آئی تھی اور نہ اس کے بعد میسر آ سکی۔

یہ جماعت جس کو سراج انبیاء محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا جو قرآن حکیم کی مخاطبِ اول تھی جس کو قرآن حکیم نے خیر امتیہ کہا جو ساتویں صدی عیسوی کی پیشانی کا بھومر تھی، انسانیت کی پوری تاریخ میں روحانی کمالات اور مکارمِ خلق کا نقطہ عروج تھی۔

جو انسان اس وقت تاریکی میں تھے (مثلاً اہل یورپ) ان کے یہاں اگرچہ صدیوں بعد روشنی پہنچی مگر وہ روشنی مادیت کی تھی، جس کی نظر میں روحانیت کھوٹا سکہ تھی جس کا چلن ختم ہو چکا تھا اخلاق کے صرف وہ باب ان کی زندگی میں داخل ہو سکے جن کا تعلق صرف کاروباری ترقی سے تھا وہاں روحانیت اور اخلاق کے ترقی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

جن ممالک میں قرونِ وسطیٰ کی وہ تاریکی نہیں تھی جو تمدن اور اخلاق سے آشنا تھے۔ وہ مشرقِ وسطیٰ کے اس نور سے منور ضرور ہوئے۔ لیکن ان کے حصے میں صرف بھٹی ہوئی کرنیں آئی تھیں جو دن بدن مدغم ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں۔

تاریخ کے اس نظارہ کے بعد کیا یہ حقیقت آفتاب کی طرح روشن نہیں ہو جاتی کہ روحانیت کا نقطہ عروج وہ دور تھا جس کو اسلام کا قرنِ اول اور سب سے پہلا دور کہا جاتا ہے۔

چودہ سو برس گذر گئے، دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس دور میں کوئی اور آفتاب روشن نہیں ہوا۔ جو روحانیت یا اخلاق کے چاند تاروں میں نئے نظریات کا نور بھرتا۔

اعلیٰ تہذیب۔ مکارمِ اخلاق اور روحانیت کے متعلق وہی مبادی اور وہی نظریات جو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ مسعود میں زیر بحث تھے یا انسانی علم و فکر کا اثاثہ بن

چکے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اصلاح یا تکمیل کی وہی آج بھی انسانی علم و فکر کا سرمایہ ہیں۔ انہیں کے طول و عرض میں تمام مذاہب کے فلسفے گھوم رہے ہیں۔ دیات میں دنیا بہت آگے بڑھی زمین سے پڑا کر کے آسمان کے تاروں تک پہنچ گئی اور اس سے بھی آگے بڑھنا چاہ رہی ہے مگر شرافت، انسانیت، اخلاق اور وعانیت کا قطب مینار جو حضرت خاتم الانبیاء علیہم السلام نے تعمیر کیا تھا، اس سے اُونچا کوئی مینار تو کیا بنایا جاتا تہذیب و اخلاق کی دنیا کے لئے اس قطب مینار کے کنگروں کا چھوٹا بھی دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔

وہ بشارت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً تین ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر اُمّہ محمدیہ کو رب محمد کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دی گئی تھی کہ

آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور
اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے پسند کر لیا
دین اسلام کو۔ (سورہ مائدہ ۵ آیت ۲)

چودہ صدیوں کے تجربہ کے بعد بھی کیا اس کی صداقت میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ بیشک لوگوں کی نظر ہمارے کردار پر ہے (جو اس زمانہ میں امت محمدیہ ہیں) ہمارے کردار نے بے شک اس بشارت کو مشکوک و مشتبہ بنا دیا ہے۔ مگر خود بشارت شک و شبہ سے پاک ہے۔

فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الاہو رب العرش العظیم
والحمد للہ وسلامٌ علیٰ عبادہ الذین اصطفٰ

دینا چہ سیرت مبارکہ

عرب قیل اسلام

مکہ اور مہدین مکہ

دیباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

عرب قبل اسلام اپنے آئینے میں

چشم کائنات نے بے شمار انقلاب دیکھے۔ مگر کوئی انقلاب ایسا نہیں دیکھا کہ ایک قوم جو اپنی تہذیب اور اپنی روایات پر نازاں تھی، اپنی روشن خیالی اور سلیقہ مندی پر فخر کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی خوشی سے اپنی مکمل آزادی اور خود مختاری کے باوجود بلا کسی جبر و اکراہ اور بلا کسی دباؤ کے خود اپنے احساس کی بناء پر اپنی تہذیب کو وحشت، اپنے تمدن کو جاہلیت اور اپنے علم کو جہل سمجھنے لگی ہو۔ یہ عجیب و غریب انقلاب اس قوم میں آیا تھا جو سرزمین حجاز میں آباد تھی۔ جو عرب کہلاتی تھی۔ جس کا مرکز مکہ تھا اور جس کو اپنی نسلی برتری اور اپنے ادب پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے مقابلہ میں دنیا کی تمام قوموں کو تہذیب سے نا آشنا، خاندانی عظمت سے محروم ایسی جاہل اور نابالغ سمجھتی تھی کہ ان کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ یہ قوم اپنے آپ کو ”عرب“ کہتی تھی یعنی خالص النسب صاف اور واضح کلام کرنے والے۔ اور تمام دنیا کو ”عجم“ کہا کرتی تھی۔ یعنی گونگے جو انی الضمیر کو صفائی سے نہ بیان کر سکیں اور عجائبات یعنی مویشیوں کی طرح ہوں۔

پھر ایسا ہوا کہ اس مغرور اور تکبر قوم نے خود اپنی خوشی سے گردن جھکائی۔ گردنوں کے

ساتھ دل بھی جھک گئے اور ایسے جھکے کہ وہ خود بھی اپنے دورِ ماضی سے نفرت کرنے لگے اور جس تہذیبِ ادب اور علم پر وہ فخر کیا کرتے تھے اس کو وحشت اور جہل کہنے لگے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے آزمایا اور تقریباً چالیس سال تک اس کو دیکھتی۔ برستی۔ پرکھتی اور آزماتی رہی! اور جب ہر طرح اس کو سچا، کھرا اور پکا ہی پایا تو اس قوم کی انصاف پسندی اور عاقبت اندیشی نے یہ احساس پیدا کر دیا کہ اگر دوپہر کے وقت آفتاب انکار کیا جاسکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کا انکار کرنا بھی ممکن ہے۔

عرب قوم ایک متحرک، فعال، باہمت مضبوط ارادہ والی قوم تھی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھکی تو اس طرح جھکی کہ صرف اسی کی شخصیت کو شخصیت اور اسی کے ارشاد کو ہدایت اور اسی کے علم کو علم سمجھنے لگی اور اس کے سوا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ خود اس کی نظر میں ضلالت، ظلمت اور جہالت کا انبار معلوم ہونے لگا۔

یہاں تک کہ قرآن حکیم نے اس کے پچھلے دور کو جس پر اسے گھنڈ تھا "جاهلیۃ اولیٰ" کہا تو ایک متنفس نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ پوری قوم اس کو "جاہلیت" کہنے لگی اس سے نفرت کرنے لگی اور اس کا مذاق بنانے لگی۔

ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، ابو عبید بن الجراح، عبداللہ بن سلام، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم

ایک غلط فہمی

اجمعین، جیسے اصحاب علم و فضل اور ارباب عزم و ہمت نے جب اپنے سابق دور کو "جاہلیت" کہا تو عام تصور یہ ہو گیا کہ جاہلیت سے مراد وحشت اور حیوانیت ہے۔ اور عرب قوم ایک وحشی قوم تھی جو حیوانوں کی طرح تہذیب و تمدن سے نا آشنا اور علم و ہنر سے بے بہرہ تھی اس میں نہ سنجیدگی تھی نہ شرافت نہ اس کا کوئی خاص سلیقہ تھا نہ اس کا کوئی خاص ادب تھا۔ یہی تصور تھا جس کی بنا پر تاریخ نویسوں خصوصاً مصنفین سیرت نے عربوں کی صرف وہی خصلتیں پیش کیں جن سے اس غلط تصور کی تصدیق ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے ایک

مشہور قومی شاعر علامہ حالی نے عربوں کے اس دور کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا۔
 عرب جس کا چہرہ چاہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے انگ ایک جزیرہ نکلتا تھا
 زمانہ سے پیوند جس کا جڑا تھا نہ کشور ستاں تھا نہ کشور کشا تھا
 تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ

ترقی کا تھا واں و تہم تک نہ آیا
 نہ واں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی
 وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی خدا کی زمیں بن جنتی سر بسر تھی
 پہاڑ اور صحرا میں ڈیرہ تھا سب کا
 تلے آسمان کے بسیرا تھا سب کا

چلن اُن کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں بھتا یگانہ
 فسادوں میں کٹتا تھا اُن کا زمانہ نہ تھا کوئی دستاویز کا تازیانہ

وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے

دُندے ہوں جنگل میں میاں جیسے

آئینہ عرب | بدوی قبائل کے متعلق مولانا حالی کے یہ اشعار درست ہیں۔ لیکن
 ایسے پس ماندہ قبائل کسی ملک کی تہذیب کا معیار نہیں مانے جاتے
 بچہ وہ سو سال کے بعد آج کی تہذیب دنیا بھی ایسے قبائل سے اپنا دامن نہیں جھار سکی۔
 موجودہ دور میں جو ممالک دنیا بھر میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ مانے
 جاتے ہیں ان کے پس ماندہ گوشوں میں بھی ایسے قبائل موجود ہیں جو علامہ حالی کے ان اشعار
 کا مصداق ہیں۔ بڑی قبائل کے علاوہ مکہ۔ طائف۔ دومتہ الجندل۔ تیما دیار بکر۔ صحار جیسے
 شہروں کے متعلق یہ تصور سراسر ظلم ہے۔

جس زمانہ کا تذکرہ مولانا حالی نے ان اشعار میں کیا ہے اسی زمانہ کا ایک مکملہ تاریخ کے

اوراق میں محفوظ ہے جو فی الحقیقت اس دور کے عربوں کی تہذیب کا آئینہ ہے۔ اس مکالمہ کے ضروری اقتباسات یہاں پیش کئے جا رہے ہیں۔

سلطنت ایران اس زمانہ میں کم از کم ایشیا کی سب سے بڑی منظم اور طاقتور شاہنشاہیت تھی جس کی شان و شوکت سے رومن شاہنشاہیت بھی دم بخود رہتی تھی۔

چھٹی صدی عیسوی کا آخری ربع جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور ہے۔ اس شاہنشاہیت کا سب سے زیادہ کامیاب دور تھا جب اس کی فوجوں نے رومن شاہنشاہیت پر باز نطنی بلوکیٹ کی فوجوں کو شکست دیکر تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ خسرو پرویز جس کو عرب کسریٰ کہا کرتے تھے، اس سلطنت کا تاجدار تھا۔

یہ مکالمہ جس کو تاریخ نے پوری احتیاط سے محفوظ رکھا۔ جس کے ضروری اقتباسات یہاں درج کئے جا رہے ہیں۔ اسی خسرو پرویز (شاہنشاہ ایران) اور عرب کے ایک رئیس نعمان بن منذر کے درمیان ہوا تھا۔

لے تاریخ طبری۔ یہی خسرو پرویز ہے جس نے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی پوری شاہنشاہیت پارہ پارہ بلکہ بے نام و نشان ہو گئی۔ یہ نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔ باپ کا نام ہرمز تھا۔

۷۷ ہجرت ہمارے زمانہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ اسی مقام پر غلبہ فارس کے ساحل پر کوفہ سے تین میل پر ایک شہر تھا جس کو حیرہ کہا جاتا تھا (معجم البلدان) یہ عربوں کی ایک خود مختار ریاست کا مرکز تھا۔ نعمان بن منذر اسی ریاست کا حکمران تھا۔ یہ ریاستیں حبش کی یلیغار سے تحفظ کے لئے شاہان ایران سے اپنا تعلق قائم کئے ہوئے تھے۔ شاہان ایران بھی ان کے معاملات میں کافی دخل دیتے تھے۔ یہاں تک کہ نعمان کے پردادا امرا لقیس نے

نوشیروان بن قباد (نوشیروان عادل) کی مدد سے ہی یہاں کی حکومت حاصل کی تھی (معارف ابن قتیبہ) نعمان کی کنیت (ابو قابوس) تھی۔ باپ اور دادا دونوں کا ایک ہی نام ہے المنذر۔ نعمان بن المنذر بن المنذر بن امرا لقیس سلسلہ نسب ہے۔ عربی ادب سے دلچسپی رکھنے والے امرا لقیس سے پوری طرح واقف ہیں۔ شعراء عرب

میں اسٹاذ الاساتذہ کا درجہ رکھتا تھا۔ عدی بن زید العبادی بہترین ادیب اور بلند پایہ شاعر (باقی صفحہ آئندہ پر)

ایران کا شہنشاہی دربار پوری شان و شوکت کے ساتھ آراستہ ہے۔ خسرو پرویز تاجدار ایران، تختِ شاہنشاہیت پر جلوہ افروز ہے۔ روم، شام، ہندوستان اور چین وغیرہ ممالک کے سفراء دربار میں حاضر ہیں۔ عرب کا یہ رئیس نعمان بن المنذر بھی موجود ہے۔ سفراء نے خطابات شروع کئے۔ ہر ایک سفیر نے اپنے ملک کے کچھ حالات بیان کئے۔ نعمان بن منذر کھڑا ہوا اور اس نے اس شان سے تقریر کی کہ سب حیران رہ گئے اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ عرب کا درجہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ شہنشاہ ایران اس جرأت کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے عرب پر سخت تنقید کی نعمان بن منذر سے کہا۔ تم ایسی قوم کو فوقیت دینا چاہتے ہو جس کی نہ دنیا درست ہے۔ نہ دین درست۔ جس کی نہ کوئی مملکت ہے نہ اس کے پاس کوئی دستور اور قانون ہے۔ نہ اس کی آبادی باضابطہ ہے۔ جنگوں اور پہاڑوں میں وحشی جانوروں کے ساتھ اس کا گزران ہے۔ دنیا کی لذتوں سے ناواقف۔ لباس و پوشاک سے بے بہرہ۔ تمدن سے نا آشنا۔ لوٹ مار ذریعہ معاش ہے۔ کھانے کو نہیں ملتا تو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ زندہ لڑکیوں کو زمین

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) شہنشاہ ایران "خسرو پرویز" (کسریٰ) کا عربی ترجمان اور وزارتِ خارجہ میں عرب سے متعلق امور کا انچارج تھا۔ نعمان کا دوست تھا اس نے نعمان کی تعریف کسریٰ سے کی جس کی بنا پر نعمان کو دربارِ کسریٰ میں باریابی کا موقع ملا۔ پھر تعلقات خراب ہو گئے، یہاں تک کہ نعمان نے اپنے اس محسن ہدیٰ کو قتل کر دیا۔ باپ کے بعد اس کا بیٹا زید بن ہدیٰ دربارِ ایران میں باپ کے منصب پر فائز ہوا۔ اس نے نعمان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا، کسریٰ کو نعمان سے ہم کر دیا۔ یہاں تک کہ کسریٰ نے نعمان کو طلب کیا وہ کچھ دنوں کے لئے غائب ہو گیا۔ پھر آخر کار حاضر ہوا تو کسریٰ نے گرفتار کر کے سباط کے جیل خانہ میں ڈال دیا۔ پھر باقی کے سب بیڑوں سے کچلوا کر مرادیار معارف ابن قتیہ) یہی نعمان بن المنذر ہے جس کے ایک تجارتی قافلہ کی بنیاد پر فجار کا معرکہ ہوا۔ جس کو عرب فجار کہا جاتا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعمام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دس بارہ سال تھی (ابن سعد ص ۲۱۲)

میں دنن کر دیتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت ان کی محبوب غذا ہے، مہمانوں کی سب سے بڑی عادات یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت پیش کیا جائے جس کو زندہ بھی نہیں کھاتے اور پھر قصائد اور اشعار میں اس پر فخر کیا جاتا ہے۔

نعمان بن منذر کا جواب :

شہنشاہ عجم۔ آپ کی قوم کو جو عظمت حاصل ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ بیشک وہ عقل و دانش اور ضبط و نظم میں ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بحیثیت مجموعی دنیا کی کسی قوم کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جس کے عرب ملک ہیں۔

بیشک آپ اور آپ کے بزرگ فاتح رہے ہیں۔ بہت سے ملک سیاسی عظمت | انھوں نے فتح کئے اور ان کے مضبوط قلعوں پر اپنی عظمت کے

پرچم لہرائے۔ لیکن آپ یہ بھی خیال فرمائیں کہ عرب انہیں فاتح شہنشاہوں کے پڑوسی رہے ہیں مگر کیا کبھی کسی فاتح کی ہمت ہوئی کہ عرب کا رخ کر سکے۔ کیونکہ دنیا کی قوموں کی حقائق ان قلعوں پر موقوف ہے جو چوڑے کی گئی اور پتھروں سے تعمیر کئے جاتے ہیں یا ان جزیروں پر جو سمندروں کی موجوں میں روپوش ہیں۔ مگر عرب کے قلعے گھوڑوں کی پیٹھ پر فرش زمین ان کا گہوارہ۔ آسمان چھت۔ اور ان کی محافظان کی تلوار ہے۔ ان کی رسد ان کا صبر و استقلال پامردی اور استقامت، جفاکشی اور سخت کوشی۔

عرب۔ حسن ظاہری۔ تناسب اعضا۔ رُو داری اور شکل و صورت اور ظاہری وجاہت | وجاہت کا معیار ہیں۔ نہ ان کی آنکھیں بھوری یا نیلی

نہ ان کی ناک پھٹی۔ نہ رخسار چوڑے۔ نہ ہونٹ موٹے۔ نہ چہرے جھلسے ہوئے۔ نہ سفید فاموں کی طرح کھرچے ہوئے۔ نہ بالشتی قد۔ نہ بے قول لانسے۔ نہ نازک بدن نہ مچھلے ہوئے

صرف عرب ہی کو حق ہے کہ خالص النسل اور محفوظ النسب ہونے کا دعویٰ کریں | ہر ایک پشت میں ماہرین انساب چھان بین کرتے رہے۔ خاندانی یا دودا شتور

میں اور شعراء کے قصیدوں میں ہر ایک دور کے نسب محفوظ ہوتے رہے۔ چنانچہ ہر ایک عرب کو اپنے مورث اعلیٰ تک کا نسب معلوم ہے۔ پورا نسب نامہ اس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ لیکن دنیا کی دوسری قوموں سے اگر دریافت کیا جائے تو اکثر قومیں وہ ہیں کہ دو تین پشتوں سے آگے اپنے بزرگوں کے نام سے بھی وہ واقف نہیں ہیں۔

سخاوت اور حوصلہ | ایک معمولی عرب جس کی کل ملکیت ایک اونٹنی ہو وہی اس کی فردی کا ذریعہ اور وہی اُس کی زندگی کا سہارا ہو۔ اگر اس کے یہاں مہمان آجائے تو اگرچہ گوشت کے چند پارچوں اور کھسی مشروب سے وہ اس کی خاطر کر سکتا ہے مگر اس کا حوصلہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس معمولی مدارات پر کفایت کرے وہ اپنی اونٹنی ذبح کر ڈالتا ہے۔ گوشت کے بہترین پارچوں سے اس کی مدارات کرتا ہے اور اگرچہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہے مگر وہ خوش ہے کہ اُس نے مہمان کی خدمت کرنے میں حوصلہ سے کام لیا۔

ادب اور تہذیب | نظم، نثر، قصید گوئی، خطابت اور تقریر میں جو غیر معمولی امتیاز عرب کو حاصل ہے دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے تو عرب کا لباس سب سے بہتر، سب سے زیادہ شاندار۔ ان کی عورتیں عصمت ان کی سواریاں وہ عربی گھوڑے جن کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ ان کے اونٹ گویا صحرا کے جہاز ہیں۔ سونے اور چاندی کی کانیں زمین کے سینہ میں اور قیمتی ہیرے ہواہران کے پہاڑوں میں موجود ہیں۔ سمندر ان کی بغل میں ہے۔ جس کے سینہ پر ان کے جہاز رینگتے ہیں اور مشرق کی آخری سرحدوں تک ان کو پہنچاتے ہیں۔

دین اور مذہب : عرب کا مذہب جانا پہچانا ہے۔ اس کے فرائض اور مراسم معلوم لے جس قوم کے یہاں گھوڑوں اور اونٹوں کے نسب بھی محفوظ ہوں۔ ہر ایک کو اپنی گھوڑی اور اپنے اونٹ کا سلسلہ نسب یاد ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو خود اپنا نسب نامہ یاد نہ ہو۔ محمدؐ میاں۔

ہیں۔ عرب ان کے پابند ہیں۔ ان کا ایک بیت (کعبہ) ہے۔ جس کا وہ حج کرتے ہیں۔ وہاں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس کعبہ کا وہ احترام کرتے ہیں۔ جس شہر میں یہ کعبہ ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کی کچھ حد وہ ہیں جن کو حرم کہتے ہیں۔ اس حرم کا وہ احترام کرتے ہیں۔ اس کی مقررہ حد وہ ہیں۔ انسان تو کیا کسی جاندار کو بھی وہ ایذا نہیں پہنچا سکتا اس کے درخت نہیں کاٹ سکتے، سال میں چار مہینے مقرر ہیں جن کو آشہر حرم کہتے ہیں۔ وہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بہادر عرب اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ اس کے خون کا پیاسا ہے اسے پوری قدرت ہے کہ وہ اس قاتل کا کام تمام کر کے اپنے باپ یا بھائی کا قصاص لے لے اور انتقام کی پیاس بجھالے مگر اس کا دین و مذہب ہی ہے جو اس کے جذبات کو روکتا ہے۔ اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ وہ خون کے گھونٹ پیتا ہے اور حرم مکہ یا حرم کے مہینوں میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل سے قصاص نہیں لے سکتا۔

بقاعدہ عہد و پیمان تو درنہار عہد کی قسم کا اشارہ بھی ہو جاتا ہے
قول عہد کی پابندی | تو عرب اس کو اپنی گڑ بھٹا ہے جو اسی وقت کھل سکتی ہے جب اس کی جان جاتی رہے۔

ایک عرب کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ نے جس کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں جو اس سے کوسوں دور ہے، اُس کے نام کی دہائی دی ہے۔ اب اس کی پوری قوت اور تمام وسائل اس کی امداد کے لئے اس عزم کے ساتھ وقف ہوتے ہیں کہ یا ظالم ختم ہو جائے گا یا وہ اور اس کا پورا قبیلہ فنا ہو جائے گا۔

ایک اجنبی شخص جس سے نہ تعارف ہے نہ کوئی تعلق پریشان حال پہنچتا ہے اور کسی قبیلہ کی پناہ لے لیتا ہے۔ تو اب اگر یہ اجنبی کوئی جرم کر کے آیا ہے تب بھی اس قبیلہ کی پناہ میں آنے کے بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ پناہ دینے والا قبیلہ اپنی جانیں قربان کر سکتا

ہے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی موجودگی میں اس پناہ لینے والے کو آہنچ آجائے۔
لڑکیوں کو قتل کر دینا | بیشک کچھ لوگ یہ جرم کرتے ہیں۔ مگر اس لئے کہ ان کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے گھر پر داماد آئے یا لڑکی کوئی ایسی حرکت کرے جیسے جو ان کے لئے عار ہو۔

اونٹ کا گوشت | بیشک وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔ مگر اس لئے کہ وہ سب گراں پڑتا ہے۔ مخصوص پارچے مثلاً کوبان کا گوشت ایسا عمدہ اور بہتر ہوتا ہے کہ کوئی گوشت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر کوبان کا گوشت ہی ضیافتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور اسی پر فخر کیا جاتا ہے۔

خانہ جنگی | یہ درست ہے قبائل میں جنگ ہستی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ان کے یہاں کوئی ایسا نظم نہیں ہے کہ سب قبائل کو منسلک کر دے نہ ان کے یہاں کوئی شاہنشاہ ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سیاسی نظم کا محرک یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ اس کو حملہ آوروں کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو وہ دوسرے گروہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی مملکت میں کوئی ایک خاندان اپنی قوت اور قابلیت سے ایسی عظمت حاصل کر لیتا ہے کہ اہل مملکت اس کا لوہا ماننے لگتے ہیں تو وہ اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور اپنی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔

۱۔ ایک تصویر یہ تھا کہ زندہ اونٹ کا کوبان پہلے کاٹ لیا جاتا تھا زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ لہذا پہلے کوبان کاٹ کر مہانوں کے لئے اس کے پارچے تل دیئے جاتے تھے یا کباب بنا لئے جاتے تھے باقی اونٹ کا گوشت فقراء کا حصہ ہوتا تھا اسلام نے کسی زندہ جانور کے کسی حصہ کے کاٹ لینے کو ظلم اور اس طرح کے گوشت کو حرام اور ناپاک قرار دیا۔ ۲۔ جنگ بد میں قریش کے جو سردار مارے گئے ان کے ہم مسلک شاعر نے ان کے مشہد میں ان کی مہانداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ دعوت کے موقع پر کوبان کے پارچے اور کباب پیش کیا کرتے تھے جو انہوں کی کشنیوں میں سجے ہوئے ہوتے تھے۔ (بخاری شریف صفحہ ۵)

لیکن عرب کی حالت یہ ہے کہ ہر ایک قبیلہ وہ قابلیت رکھتا ہے کہ بادشاہت کر سکے۔ وہ کسی سے مرعوب ہونا نہیں جانتا۔ اپنی قوت پر اس کو اعتماد ہوتا ہے۔ پس ہر قبیلہ اپنی جگہ بادشاہ ہے۔ نہ کسی کے سامنے گردن جھکانے کو تیار ہوتا ہے۔ نہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کسی کو خراج یا ٹیکس دے۔ یا کسی کا بیگاری بنے۔ (ماخوذ از عقد الفریڈ بن عبد اللہ پہلے مبداء اول۔ باب المودود علی الملوک)

نعمان بن منذر کی تقریر کے کچھ حصوں سے اور اس کے بعض خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عربوں کا تصور اپنے متعلق یہی تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو خصلتیں اور جو خصوصیات بیان کیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔

عرب فی الواقع ان خصوصیات کے حامل تھے۔ جسی قدر تفصیل آئندہ باب میں ملاحظہ فرمائیے

خصوصیتِ اعراب

عرب قبل از اسلام۔ (عرب جاہلیت) کی قصیدہ خوانی مقصود نہیں ہے۔ لیکن ان حقائق سے گریز بھی درست نہیں ہے جو ان تاریخ پر صبح صادق کی طرح روشن ہیں سیرۃ مبارکہ اور تاریخ اسلام کے بھی تمام گوشے اسی وقت اُجاگر ہو سکتے ہیں جب ماحول کی صحیح تصویر سامنے ہو۔

تاریخ کا کوئی مبصر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ عربی معاشرہ (سماج) میں سخاوت۔ بہادری۔ خود اعتمادی۔ غیرت و حمیت۔ خود داری۔ روایات کی حفاظت۔ عہد اور قول کی پابندی۔ عہد شکنی اور غلط بیانی سے نفرت۔ ایسے اوصاف تھے کہ کم از کم اس دور میں کوئی دوسری قوم ان کی نظیر نہیں پیش کر سکتی تھی۔ اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے تاریخ کا وسیع دفتر جو حقائق پیش کر سکتا ہے ان میں سے چند مثالیں بطور نمونہ پیش کی جا رہی ہیں۔

سخاوت (جو و سخا) | سخاوت کے یہ معنی نہیں تھے کہ پیٹ بھرنے پر کچھ نالے کسی فقیر کو دے دیئے جائیں۔ بلکہ سخاوت کا مطلب یہ مانا جاتا تھا کہ جذبہ یہ ہو کہ خود بھوکا رہے اور دوسرے کو شکم سیر کرے۔ اور اسی کو وہ اپنی کامیابی سمجھے اور اس پر ایسا خوش ہو گویا اُس کی مراد پوری ہو گئی۔

نعمان بن منذر کی یہ بات صحیح تھی (جو اُس نے شہنشاہ ایران کے دربار میں کہی تھی)

اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یادشاد گرامی کس قدر معنی خیز ہے۔ بعثتِ لا تمحمد مکارم الاخلاق (او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم (اخلاق عالیہ) کی تکمیل کر دوں۔ اس ارشادِ گرامی میں اخلاق کی نفی نہیں ہے بلکہ نہ صرف اخلاق بلکہ مکارم اخلاق (اعلیٰ اخلاق) کا اعتراف مضمر ہے البتہ ان میں افراط و تفریط ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہی تکمیل ہے۔ (واللہ اعلم)

کہ معمولی عرب جس کا کل اثاثہ ایک اونٹنی ہے۔ اگر اس کے یہاں مہمان آجاتا ہے تو وہ اس میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی پونجی (اس اونٹنی) کو ذبح کرے اور دل کھول کر اپنے مہمان کی مدارات کرے۔ قبیلہ طے کا سردار حاتمؓ سخاوت میں مشہور تھا۔ وہ صرف دو چیزیں محفوظ رکھتا تھا اور باقی سب کچھ بخش دیا کرتا تھا۔ گھوٹا اور سلیمہ مگر موسم بہار میں ایک وزا ایسا ہوا کہ وہ تہی دست تھا۔ اس نے یہاں فاقہ تھا۔ رات ہوتی تو بچوں کو بھوکے پیٹ کسی طرح لوری دیکر اور تھپک تھپک کر سلا دیا مگر جب بچے سو چکے تو خیمہ کا ایک کنارہ اٹھا۔ اور ایک عورت اپنے بچے ساتھ لے ہوئے خیمہ میں داخل ہوئی اور حاتم سے فریاد کی کہ وہ خود بھی بھوکی ہے۔ بچے بھی بھوک سے ٹپ رہے ہیں۔ رات آدمی ہو رہی ہے۔ مگر بھوک کی وجہ سے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ بچوں کو۔

ابھی عورت کے یہ الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ حاتم اٹھا۔ پھری ہاتھ میں لی اور اپنے محبوب گھوٹے کو ذبح کر ڈالا۔ پھر آگ جلائی اور پھری اس عورت کو دیدی کہ گوشت کے پارچے کاٹے اور خود کھائے اور بچوں کا پیٹ بھرے۔ پھر حاتم اپنے خیمے سے نکلا اور قرب ہوار کے تمام غریب لوگوں میں گھوم آیا کہ گھوڑا ذبح ہوا ہے۔ چلو گوشت کھاؤ۔ چنانچہ اس پاس کے تمام لوگ آگئے۔ حاتم کی بیوی کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر میں گوشت ختم ہو گیا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں اور حاتم اسکی بیوی کو بچے جیسے پہلے بھوکے تھے اب بھی بھوکے رہے۔ کسی کو ایک لوتی بھی نصیب نہیں ہوئی یہ شیخ قبیلہ رات کو اونچی جگہ پر آگ جلا دیا کرتا تھا۔ اس طرف سے گزرنے والے مسافروں کا قافلہ آگ کو دیکھ کر قبیلے میں پہنچتے، شیخ قبیلہ ان کا میزبان ہوتا۔

۱۔ عتہ الغریب مشہور وغیرہ۔

۲۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف شمار کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ تقوی الضیف۔ آپ مہازوں کی ضیافت کیا کرتے ہیں۔ تو مہازوں سے ایسے ہی مہمان مراد تھے۔ تفصیل نزول دی کے تذکرہ میں آگئے آئے گی۔ انشاء اللہ۔

لطف یہ ہے کہ آنے والے مسافر اگر عرب ہوتے تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے کیونکہ وہ خود اپنے قبیلہ میں آنے والوں کی اسی طرح ملازمت کیا کرتے تھے۔
ایسی ضیافتوں کے لئے ہر وقت سامان تیار رہتا تھا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کی یہ خصوصیت فخریہ بیان کی تھی۔

اس کے اونٹ زیادہ اٹھیل ہی میں رہتے ہیں۔ تھوڑے
سے اونٹ چراگا ہوں میں بھیج دیئے جاتے ہیں۔ یہ اونٹ جیسے
ہی باجے کی آواز سنتے ہیں۔ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ذبح
ہو جائیں گے۔^۱

اس خاتون کے ان مختصر الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شوہر کا طریقہ یہ ہے کہ
جب مہمانوں کے آنے کی اس کو اطلاع ملتی ہے تو وہ ان کے استقبال میں باجے بجواتا ہے
اور جب وہ آجاتے ہیں تو اونٹ ذبح کر کے بڑے حوصلہ سے ان کی ضیافت کرتا ہے۔
یہ صوت گاہے گاہے نہیں ہوتی بلکہ اتنی کثرت سے ہوتی رہتی ہے کہ عقل و شعور سے
محروم اونٹ بھی اس سے آشنا ہو گئے ہیں کہ جہاں وہ باجے کی آواز سنتے ہیں یقین کر لیتے
ہیں کہ اب ان کا نمبر آگیا۔ کیونکہ مہمان آئے ہیں جن کی ملازمت کے لئے ان کو یقیناً ذبح کر دیا

۱۔ متعدد احادیث (مثلاً حدیث عقبہ بن عامر جس میں یہ ہے۔ خذوا من حق الضیف الذی یذبخی
لہم۔ بخاری شریف سنہ ۹۰۹) نیز حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ جس میں یہ ہے لعدا استحفنا
کم فلم تصیفونا۔ بخاری شریف سنہ ۹۰۲) اس حق کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں نہ کوئی بازار
ہو نہ مسافروں کی سڑکے وہاں انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ مسافر کو مہمان مانا جائے۔ ہندوستان میں
بھی یہ رواج ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں اجنبی کو مسافر، سرپرست مہمان سمجھا جاتا ہے اور عزیز اس کو معزز مہمان
سمجھتے تھے اور اس کی دہی ملازمت کیا کرتے تھے۔ جیسے مدعو مہمان کی۔ سنا ہے عرب قبائل میں اب بھی یہ
جذبہ ہے۔ ۲۔ بخاری شریف ص ۷۷ حدیث ام زرع۔

جائے گا۔ اور چونکہ مہمانوں کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اس لئے وہ اپنے اونٹ چراگاہ نہیں بھیجتا کہ وہاں سے منگوانے میں دیر ہوگی۔ بلکہ مکان کے قریب ہی اصطبل (برک) میں ان کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کے چارے کا خرچ برداشت کرتا رہتا ہے۔

میزبانی اور مہمانی کی تقریب کے علاوہ بڑے آدمی کی شان یہ ہوتی تھی کہ اس کے ہاں خورد و نوش کی مجلسیں آباد رہیں۔ رقص و سرود بھی رہے اور غربا پروری بھی۔ قومی شعر ایسی ایسی لباس کی تعریفوں میں رطب اللسان رہتے تھے۔ بینکڑوں اشعار اس کی شہادت ہیں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن یہاں صرف ایک عورت کا بیان نقل کیا جا رہا ہے جس سے عرب کے تمدن پر روشنی پڑتی ہے۔ اس عورت کا نام کبشہ بتایا گیا ہے۔

زوجی رفیع العہاد۔ طویل النجاد۔ عظیم الرہاد قریب البیت

من الناد

اس باسلیقہ خاتون نے چار لفظ بولے ہیں۔ مگر ہر لفظ اس دور کے تہذیب و تمدن کے پورے پورے باب کا عنوان ہے۔

(الف) امراء اور رؤسا (شیوخ) اپنے محل کے لئے بلند مقام تجویز کرتے تھے۔ مکان کی چوکی بھی اونچی رکھتے تھے۔ دروازے بڑے بڑے۔ دیوان خانوں کے ستون بہت اونچے اونچے۔ خوش منظر اور ہوادار ہونے کے علاوہ اس بلندی کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والوں کو تلاش اور پوچھ گچھ کی ضرورت نہ پیش آئے۔

رات کے وقت بلند مکان کی کسی بلند جگہ پر آگ جلا دیا کرتے تھے تو رہنمائی کے علاوہ صاحب خانہ کی طرف سے سفر کرنے والوں کے لئے قیام و طعام کی خاموش پیشکش

۱۔ جمع البجار۔ تحت لفظ زھر لہ بخاری شریف ص ۲۰۰ حدیث ام زرع
۲۔ بڑے لوگ اپنے محلات بلند مقام پر اس لئے بناتے تھے کہ باہر سے آنے والے و فود آسانی سے پہنچ سکیں۔ خصوصاً رات کی اندھیری میں ان کی روشنی رہنما ثابت ہو۔ (فتح الباری ص ۱۱۹)

بھی ہو جاتی تھی۔

کبشہ نے اپنے پہلے لفظ میں اس تمام تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میرے شوہر کے محل کے ستون بہت بلند ہیں۔ جن کی وجہ سے محل دُور سے نظر آتا ہے۔ اور آنے والے قافلے۔ و فود اور رات کو سفر کرنے والے آسانی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔

(ب) دوسرے لفظ طویل النجاء سے اشارہ کیا ہے کہ وہ بہادر باد جاہت اور تلوار کا دہنی ہے۔

(ج) تیسرا لفظ عظیم الرماویہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے بہاں مہانوں کا تانا بندا ہار رہا ہے۔ ہر وقت کھانے پیتے رہتے ہیں۔ پکانے والوں کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ تنوروں اور چولھوں کی راکھ صاف کر دیں۔ اس لئے راکھ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔

(د) چوتھے لفظ کا منشا یہ ہے کہ وہ عوامی لیڈر ہے۔ دانش منداور صاحب الرائے ہے۔ نادری یعنی قبیلہ کی پنچاپت گھر کے قریب ہی اس کو اپنی قیام گاہ اور آرام گاہ رکھنی پڑتی ہے۔ تاکہ لوگ آسانی سے مل سکیں اور یہ ان کو مشورہ دے سکے۔

اب یہ معلوم کر لیتا دلچسپی سے خالی نہیں ہو گا کہ بیڑنی مہانوں یا مقامی احباب کی دعوت میں بکری یا دنبے کا گوشت یا مرغ مسلم نہیں پیش کیا جاتا تھا۔ نہ ایسے گوشت کی کوئی اہمیت اور قدر تھی۔ صرف اونٹ کے کوہان کا گوشت ان کی نظر میں مخصوص طعام ہوتا تھا۔ بڑے لوگوں کی میزبانی یہی ہوتی تھی کہ اونٹ کے کوہان کا گوشت اس کے پسند سے اور اس کے کباب پیش کریں۔ ظاہر ہے یہ اسراف اور فضول خرچی کی آخری حد تھی۔

قریش کے بڑے بڑے سردار اور رؤساء، عتبہ۔ امیہ بن خلف۔ ابو جہل وغیرہ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور جن کی لاشیں ایک پرانے کنویں میں جو اب بیکار ہو چکا تھا، ڈلوادی گئی تھیں۔ ان کے ہم مشرب اور ہم درد شاعر۔ ابو بکر بن شہوب نے

لے فتح الباری ص ۲۱۶

ان کے مرثیہ میں کہا تھا:

وماذا بالقلب قلب بدد من الشیخی تنزین بالستام

وماذا بالقلب قلب بدد من القینات والشرب الکرام

یہ کیا ہے؟ اس کنوئیں میں جس کو قلب بدد کہا جاتا ہے، وہ سردار پڑے ہوئے ہیں۔ جن کے یہاں آبِ نوس کی کشتیاں (طشت) دعوت کے موقع پر پیش کی جاتی تھیں جو کوہان کے گوشت سے آراستہ ہوتی تھیں جن پر کوہان کے پارچے اور کباب چنے ہوتے ہوتے تھے،

اور یہ کیا ہے کہ بدر کے اس اندھے کنوئیں میں ان سرداروں کو دیکھ رہا ہوں۔ جن کے یہاں معززین کا اجتماع ہوتا تھا۔ گانے والیاں اپنا فن دکھاتی تھیں۔ شراب کا دور چلتا تھا۔ ان کی محفلیں خورد و نوش اور رقص و سرود

۱۔ بخاری شریف ص ۵۵۔ ۲۔ ابن ہشام نے اس مرثیہ کے شعر نقل کئے ہیں مطلع یہ ہے۔ تختی بالسلامۃ اُمّ بکر وھل بعد قومی من سلامہ دم بکر دیوی کی نیت، مجھے سلام کرتے ہوئے سلامتی کی دعا دیتی ہے۔ کیا سلامتی کی دعا کا کوئی موقع ہے جب میری قوم ختم ہو چکی۔ دلچسپی کے لئے آخری شعر ملاحظہ فرمائیے۔ یحد ثنا الرسول بان سَخِیا ۛ وکیف حیاۃ اصداۃ وھام۔ یہ جو رسول ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے اور حالانکہ جبکہ مرنے والوں کی رُوحیں صدام اور حام بن چکیں تو پھر وہ دوبارہ زندگی کیسے پاسکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا قصاص نہ لیا جائے تو اس کی رُوح اُتور بُوم میں حلول کر جاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے کہ اسقونی اسقونی پیاسی میں مجھے پانی پلاؤ۔ جب قصاص لے لیا جاتا ہے تب یہ صوّت ختم ہو جاتی ہے۔ اُتو صدام اور اس قسم کی رُوح کو حام کہا کرتے تھے۔ حام کے معنی کھوپری کے بھی ہیں۔ اُن کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ رُوح کھوپری کے راستہ سے نکلتی ہے اس لئے رُوح کو حام کہا کرتے تھے۔ بخاری نے صرف یہ چار شعر نقل کئے ہیں۔ قصیدے کی جان یہی ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق یہ دو شعر تھے جو نقل کئے گئے۔

سے پرکھتے رہتی تھیں۔

کوہان کا گوشت اگرچہ گراں پڑتا تھا۔ کیونکہ چند سیر گوشت کے لئے پورا اونٹ ختم کرنا ہوتا تھا۔ مگر من چلے سرار سخاوت کی جولانیوں کو اقتصاد کے پیمانے سے نہیں ناپتے تھے۔ معمولی سا اشارہ ہوا اور کوہان حاضر۔

مخمل مئے میں مغنیہ نے حضرت حمزہؑ کو مخاطب کر کے کہہ دیا۔ الیہا حمزہ للشریف النواء۔
راہاں ہاں حمزہ۔ یہ اونچے کوہان والی فریادوں (اوتھیاں) حضرت حمزہؑ فوراً اٹھے۔ دو اونٹنیاں جو صحن میں کھڑی ہوئی تھیں ان کے کوہان تراش لئے۔ کوکھیں چاک کر کے ان کے جگر نکال لئے۔ یارانِ محفل کی مدارات کے لئے انہیں کی ضرورت تھی کہ
جگر بن خالد اپنی مہمان نوازی کی صورت یہ بیان کرتا ہے۔

یخلب صن من الضیف فیتا اذا شتی

سدیف السنام تستریہ اصابعہ

یعنی موسم سرما میں جب کہ عموماً قحط ہوا کرتا ہے ہم اپنے مہمان کی مدارات اس طرح کرتے ہیں کہ کوہان کے پارچے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ چربی دار بوٹیوں کو خود منتخب کرتا ہے۔ جن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی داڑھ دودھ دودھ رہی ہے اور اس بوٹی سے دودھ کی دھاریں پھوٹ رہی ہیں۔

لے فتح الباری و مجمع البحار۔ لے یہ سید الشہداء حمزہؑ ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوتی تھی۔ اور جب حرمت شراب کا اعلان ہوا تو انہیں مے خواروں نے جن کی گھٹی میں شراب پڑی تھی وہ متعدی دکھلائی جس کی نظیر نہیں مل سکتی جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی کہ شراب حرام ہو گئی تو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جو ہاتھ جام و سبو کی گردش میں مصروف تھے۔ مشکوں کی طرف بڑھے اور غمہاؤں سے ریزہ ریزہ کر دیئے گئے۔ گلی کوچوں میں شراب کا سیلاب آگیا۔ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا رنجاری شریف ص ۳۰۳۔ لے بخاری شریف ص ۳۱۹ و ۳۲۰ لے دیوان حماس۔

سیرۃ بن عمر فقہی نے مندرجہ ذیل شعر میں اگرچہ قبیلہ کا بجٹ پیش کیا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ عرب کے ہر ایک قبیلہ کا آمد و خرچ ہی ہوا کرتا تھا۔

نَحَابِي بِهَا الْكَفَاءُ نَا وَنَهِيْنَهَا
وَنَشْرِبُ فِي اَثْمَانِهَا وَنَمْتَامُ

یعنی اونٹوں سے چار کام لئے جاتے ہیں۔
ہم شہر اور ہم کفو (دوستوں اور رشتہ داروں) کو بخشش میں دیئے جاتے ہیں جہانوں
کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں۔ ان کی جو قیمت وصول ہوتی ہے وہ شراب نوشی اور بازی
رہوئے میں خرچ کر دی جاتی ہے۔

یہ سخاوت جو فضول خرچی کی حد کو بھی پار کر جاتی تھی۔ اُن کے ضابطہ اخلاق میں
صحت مندی تھی۔ اس کے برخلاف کنجوسی کے متعلق یہ تصور تھا۔
ای داء ادا داء من البخل

کوئی بیماری بخل سے زیادہ خراب بیماری ہو سکتی ہے
چشتی مستعدی جناکشی خود غماوی اور بہاوی | خشک بے آب و گیاہ صحرا اور گرم
پہاڑوں میں اُن کی قبائلی زندگی نے ان
کو قدرتی طور پر جناکش، محنتی اور چست بنا دیا تھا۔ تھوڑی سی غذا پر قناعت اور ہر وقت
چوکننا اور ہوشیار رہنا اُن کا مزاج بن گیا تھا۔

نوجوان کی تعریف یہ تھی۔

مضجہ کسل شطبة وتشبعه ذراع الجمنرة

یعنی پیر پھیلا کر نہیں سوتا۔ کروت سے کچھ نیند لے لیتا ہے۔ مگر سونے کے وقت بھی

۱۔ دیوان حماسہ ۲۔ بخاری شریف ص ۴۴۔ ۳۔ بخاری شریف ص ۴۴

اس کی چستی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کرٹ بستر پر نہیں لگتی بلکہ بستر سے الگ اٹھی ہوئی رہتی ہے جیسے برہنہ تلوار زمین پر رکھ دی جائے تو اس کے بیچ کا خمدار حصہ زمین سے اٹھا رہیگا اور اس چستی مستعدی اور نرم خوابی کے ساتھ خوراک کی حالت یہ ہے کہ بکری کے بچے کے صرف ایک دست کا گوشت اس کو شکم سیر کر دیتا ہے۔

عرب میں کوئی سلطنت نہیں تھی۔ نہ پولیس یا فوج کا کوئی نظام تھا۔ ہر ایک قبیلہ اپنی جگہ آزاد مملکت تھا۔ وہ اپنی آزادی کا خود ذمہ دار اور محافظ ہوتا تھا۔ پھر جس طرح قبیلہ کو اپنے اوپر اعتماد کرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی اس کا ہر ایک فرد بھی خود اعتمادی کا پیکر ہوتا تھا۔ وہ اپنے شعار اور قصائد میں انہیں اوصاف پر فخر کیا کرتے تھے۔

ثابٹ شرآ اپنی حالت بیان کرتا ہے :

قلیل غرار النوم اکبر همه دم الشار و یلقی کمیا مسعرا
قلیل اذخار الزاد الا نغلة فقد نشر الشر سوف التصق الہا

نیند کا تھوڑا سا جھپکالے لیتا ہے یہی اس کا معمول ہے، اس کی تمام توجہ اس میں مصروف رہتی ہے کہ دشمن سے قصاص کس طرح لے یا کسی ایسے مسلح بہادر سے جو ایسا جفاکش اور جنگجو ہو کہ جنگ بازی سے اس کے چہرہ کا رنگ بدل گیا ہو، مقابلہ کس طرح کرے۔ وہ صرف طبیعت کو بہلانے کے لئے تھوڑا سا توشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور قلت غذا کے سبب وہ ایسا دُلا ہو گیا ہے کہ پسلیوں کی ہڈیوں کے سرے دیر کو ابھرتے ہیں۔ اور انٹریاں جڑ گئی ہیں (ایک دوسرے سے مل گئی ہیں)۔

مردوں کی طرح خود اعتمادی عورتوں میں بھی ہوتی تھی! ازدواجی تعلقات میں بھی خود اعتمادی کی پوری جھلک ہوتی تھی بظاہر یہی سبب تھا کہ رشتہ نکاح ایک دوسرے کو عمر بھر کے لئے جکڑ بند نہیں کر دیتا تھا۔ جب ضرورت ہوتی طلاق کے ذریعہ یہ رشتہ توڑ دیا جاتا تھا۔ پھر مطلقہ کے بھی طلبگار رہتے تھے۔ نکاح اور طلاق زندگی کے معمولی واقعات سمجھے جاتے تھے۔

پابندی قول و عہد | قول و پیمان کی پابندی۔ بد عہدی سے نفرت۔ اپنی روایات کو زندہ رکھنا اور ضرورت پڑے تو تحفظ روایات کے لئے مرثیہ، عرب کے بوہری اوصاف تھے وہ شخص عرب کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا تھا جو ان اوصاف کا حامل اور امین نہ ہو بڑے بڑے قومی شعرا کے قصائد کا موضوع یہی اوصاف ہوا کرتے تھے اور انہیں اوصاف کے معیار پر قبائل کی عظمت و شرافت کے مراتب قائم کئے جاتے تھے چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

(۱) سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت قریش مکہ کے علی الرحمہ ایک نصیبانہ مگر نہایت پرخطر اور حد درجہ رازدارانہ اقدام تھا۔ اس سفر کا پورا انتظام سب سے زیادہ فداکار اور رازدار مخلص رفیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس رازداری کے ساتھ کیا کہ اپنے والد ماجد ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونے دی۔

نخفیہ راستوں سے سفر کی کامیابی کا مدار رہنما سفر کی مہارت اور اس کی خبر خواہی اور دیانتداری پر ہوتا تھا ایسے ماہرین سفر کو خیریت کہا جاتا تھا۔

سب سے زیادہ عجیب بات جو اس موقع پر عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نہایت پرخطر اور رازدارانہ سفر کا خیریت کوئی مسلمان نہیں تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو منتخب کیا تھا جو کفار قریش کا ہم مذہب تھا۔ وہ اونٹنیاں جن پر یہ خطرناک سفر طے کرنا تھا۔ اسی خیریت کے حوالے کر دی گئی تھیں جس کا نام عبداللہ بن ارقیط تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کی اندھیری میں مکہ سے روانہ ہوئے غار ثور میں روپوش ہو گئے، تین روز وہاں قیام فرمایا۔ قریش مکہ نے ان کو گرفتار کرنے والے کے لئے بڑے بڑے انعام کا اعلان کر دیا۔ اور خدا جانے اس انعام کے لالچ میں کتنے لوگ دوڑے لیکن عبداللہ بن ارقیط کو کوئی بھی لالچ متاثر نہیں کر سکا۔ وہ طے کردہ پروگرام کے مطابق تیس روز ٹھیک وقت پر دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور پر پہنچا اور ہجرت کرنے والے رفقاء کو لے کر غیر معروف راستہ سے روانہ ہو گیا اور تقریباً تین سو میل لمبی مسافت کو چار روز

میں طے کر کر مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ کفار قریش کے ہم مذہب عبداللہ بن ابی قحط کی یہ وفاداری کیا اس لئے تھی کہ وہ اپنے پیشہ خریستی (دہنمائی) میں دیا نثار تھا یا اس لئے تھی کہ وہ درپردہ اسلام کا خیر خواہ تھا؟

اس واقعہ کی روایت کرنے والی حضرت عائشہؓ ابن ابی قحط کی وفاداری اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعتماد کی وجہ یہ بیان فرماتی ہیں۔

قد غمّس حلفائی آل العاص بن وائل السہمی... فامناہ

اُس نے عاص بن وائل السہمی کے خاندان سے وہ معاہدہ کر رکھا تھا۔

جس کو یہیں غموس کہا کرتے تھے۔ اس پر یہ دونوں مقدس بزرگ انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مطلبین ہو گئے تھے۔

عاص بن وائل سہمی وہی رئیس ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حلیف

تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

(۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے تو پورا مکہ برا فروخت ہو گیا۔ ایک

بہت بڑا ہجوم ان کے مکان پر چڑھ دوڑا۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

بیان فرماتے ہیں۔ میں مکان کی چھت پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا پورا میدان برا فروخت ہجوم سے

پٹا ہوا تھا۔ سب طرف ہی شور تھا۔

صبا عمر۔ عمر دین سے پھر گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا۔ بڑی شان شوکت

کا آدمی تھا۔ مینی ازار اور چادر جو جبرہ کہلاتی تھیں زیب تن تھیں۔ قمیض میں ریشمی کپڑے

لے بڑے پیالہ یا بادیہ میں خون یا خام دسم کا خوشبودار سیال جس کو خلوق کہا کرتے تھے۔ یا رنگ دار پانی بھر کر اس

میں معاہدہ کرنے والے ہاتھ ڈال کر حمد کیا کرتے تھے اس کو یہیں غموس کہا کرتے تھے ہندوستان میں بھی پانی

میں نمک ڈال کر معاہدہ کیا کرتے تھے کہ اگر ہم اسکی خلاف بندی کریں تو نمک کی طرح گھل کر فنا ہو جائیں۔

کی کفیں لگی ہوئی تھیں وہ مجمع کو چیرتا ہوا مکان کے اندر والد صاحب (حضرت عمرؓ) کے پاس پہنچا۔ اُن سے دریافت کیا کیا بات ہے۔ یہ ہجوم کیسا ہے؟ آپ کی قوم کے آدمی کہاں ہیں کہ عمر کو مار ڈالیں گے اس جرم میں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔ اس رئیس نے برجستہ کہا ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تم کو امن دے دیا۔

یہ رئیس حضرت عمر فاروقؓ سے گفتگو کر کے باہر آیا۔ لوگوں کو مخاطب کیا۔ یہ ہجوم کیسا ہے کیا چاہتے ہو۔ ہجوم نے جواب دیا۔ ہمارے دین سے برگشتہ ہو گیا ہے ہم اس کو قتل کریں گے۔ رئیس۔ عمر میری پناہ میں ہیں تم اُن کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔

عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جیسے ہی اس شخص کی زبان سے امن اور پناہ کے الفاظ نکلے سارا مجمع کافی کی طرح چھٹ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ یہ شخص کون ہے۔ مجھے بتایا گیا یہ عاص بن وائل ہے۔ قبیلہ بنو سہم کا سردار۔ جو ہمارے قبیلہ کا حلیف ہے۔

لے تاریخ اسلام کے مشہور سیاستدان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست راست حضرت عمرو بن العاص کے والد (قسطانی ص ۲۶) اور مشہور عابد زاهد صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے دادا۔ یہ عاص بن وائل جس کو عاصی بن وائل بھی کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوا ہجرت سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے عمرو بن العاص واقعہ ہجرت سے چھ سال بعد مسلمان ہوئے۔ مگر جو معادلات تھے وہ عاص بن وائل کے مرنے سے ختم نہیں ہوئے۔

عبداللہ بن ارقیط اسی خاندان کا حلیف تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ عاص بن وائل ان چار مشہور افراد میں سے ایک تھا جو ہریرہ اور زبیری مشہور تھے۔ معاذ اللہ خدا کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ چار یہ تھے۔ عاصی بن وائل بھتیجہ بن ابی معیط۔ ولید بن مغیرہ۔ ابی بن خلف۔ عینی شرح بخاری ص ۲۲۲۔ یہی عاص بن وائل ہے کہ حضرت خطاب

بن ارث کے کچھ دام اس پر واجب تھے انہوں نے تقاضا کیا تو عاص نے جواب دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ چھوڑ دو تو میں دام ادا کروں گا۔ حضرت خطابؓ نے جواب دیا تو مر جائے، مرکز زندہ ہو تب بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ عاص کو اب مذاق سوچا۔ اُس نے کہا جب میں مرکز زندہ ہوں گا تو میری دولت اور میری اولاد بھی مجھے ملے گی بس تمہارے دام وہاں ادا کروں گا (باقی بر صفحہ آئندہ)

(۳) ابوسفیان۔ قریش مکہ کا سربراہ ۱۰۰ اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن۔ جنگ اُحد کا بانی جو غزوہ اُحزاب میں مسلمانوں سے بُری طرح شکست کھا چکا تھا جس کے بعد اس کی قیادت کا آفتاب بھی ڈھلنے لگا تھا۔ وہ قریش کے تاجروں کے ساتھ شام پہنچا ہوا ہے۔ شہنشاہِ روم ہرقل بھی یرشلیم کی زیارت کے لئے شام آیا ہوا ہے۔ اسی زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی ہرقل عظیم الروم کے نام پہنچتا ہے۔ ہرقل اس مدعی نبوت "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم" کے متعلق تحقیق کرنا چاہتا ہے اور جب اسے معلوم ہوتا ہے عمائدینِ مکہ بسلسلہ تجارت یہاں آئے ہوئے ہیں تو انہیں دربار میں طلب کرتا ہے ابوسفیان میرا قافلہ تھے۔ لہذا ان سے سوالات کرتا ہے۔

ہرقل نے اپنے طور پر ایسا انتظام کر لیا تھا کہ ابوسفیان اس پر مجبور ہوں کہ وہ ہر ایک سوال کا جواب صحیح صحیح دیں اور واقعہ یہ ہے کہ ابوسفیان نے ہر ایک سوال کا جواب نہایت معقول اور نہایت صحیح دیا مگر اس بنا پر نہیں کہ وہ ہرقل کے انتظام سے متاثر تھا۔ بلکہ خود ابوسفیان کے الفاظ میں اس کی وجہ یہ تھی۔

فواللہ لولا الحیاء دیومئذ من ان یا شرا صحابی عنی
الکذب لحدثنہ عنی حین سألنی عنہ

یعنی مجھے اس سے شرم آتی کہ میرے ساتھی یہ کہیں گے کہ میں نے غلط بیانی کی قسم بخدا اگر یہ شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میری غلط بیانی نقل کریں گے تو میں اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ دیتا۔ جب وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔

(بقیہ حاشیہ منقرضہ) بخاری شریف ص ۳۰۲ لیکن معادلات کا معاملہ عقائد سے جدا تھا۔ ایک طرف اسلام کا سخت مخالفت دوسری جانب حضرت عمرؓ کو پناہ دے رہا ہے۔ نقد صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یوید هذا الدین
بجمل فاسق۔ ۱۲۷ بخاری شریف ص ۵۴۵۔
۱۷ بخاری شریف ص ۱۱۲ و ص ۱۱۳۔

معاهداتی حکومت

عرب کے آزاد خود مختار قبائل جن کی گردنیں کسی بادشاہت یا ہنشاہت کے سامنے کبھی نہیں جھکیں عجیب بات یہ ہے کہ قول و قرار اور عہد و پیمان کی شوکت و حشمت کے سامنے ان کی گردنیں ہمیشہ خم رہتی تھیں۔

جب پورے ملک میں حکومت کا کوئی نظام نہیں تھا تو ظاہر ہے پولیس یا فوج کا بھی کوئی سلسلہ سر زمین عرب میں نہیں تھا البتہ پابندی عہد کے اصول نے پورے عرب میں ایک ایسا نظام قائم کر دیا تھا جو باضابطہ حکومت کی طاقت اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس کی موجودگی میں ان کو پولیس یا فوج کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ افراد کے جان و مال کی حفاظت جو پولیس کا کام ہوتا ہے اور بیڑنی حملہ آوروں کا دفاع جو فوج کا فرض ہے یہ معاہداتی نظام ان تحفظات کا ذمہ دار تھا۔

قبائل کے معاہداتی گروپ تھے۔ جو فرد کسی گروپ سے تعلق رکھتا تھا تو پورا گروپ اس کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ اگر اس کا بال بیکا ہوتا تو پورے گروپ کی ہزاروں تلواریں اس کا انتقام لینے کے لئے برہنہ ہو جاتیں۔ کسی فریاد کرنے والے کی فریاد پورے گروپ کے جذبات حمایت کے لئے جنگاری کا کام کرتی تھی۔ یہ فریاد اور دھاتی ہی دعویٰ ہوتی تھی اور یہی دلیل باہر تھیں و تفتیش بھی پہلو تھی اور بزدلی سمجھی جاتی تھی۔ قریظ بن انیف شاعر قبیلہ بنی مازن کی خوبی یہ بیان کرتا ہے۔

(۱) قوم اذا الشر ابدی ناجذیہ لہم طاروا الیہ زرافات و وحداً

(۲) لایسئالون اخاہم حین ینذہم فی التائبات علی ما قال بھاننا

ترجمہ (۱) بنی مازن ایسی قوم ہے کہ جب جنگ ان کے سامنے دانت نکالتی ہے تو وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ٹولی بن کر گروہ در گروہ یا اکیلے اکیلے۔ جیسا موقع ہوتا ہے۔ دوڑ پڑتے ہیں اس کا نہیں خیال کرتے کہ تنہا جا رہے ہیں یا جماعت اور گروہ میں۔

لہ دوان حاسہ۔

(۱۲) جب ان کا بھائی (ان کے گروپ کا آدمی) ہنگاموں میں اُن کو پکارتا ہے رکوئی فرماؤ کرتا ہے تو پھر اُس کے دعوے اور قول کے لئے کوئی دلیل نہیں مانگتے۔
ایک اور شاعر کہتا ہے:

انی لمن معشر افنی اَوَاثِلَهُمْ قَوْلُ الْكَمَاهِ الْاِیْنِ الْمُحَامُونَ
میں ایسے معاشرہ (سماج) کا فرد ہوں جس کے مقصد میں ختم ہو چکے ہیں اور ان کے ختم ہونے کا سبب بہادروں کی یہ پکار ہوا کرتی تھی۔

الاین المحامونا کہاں ہیں ہمارے حمایتی

یعنی جہاں انہوں نے یہ پکار سی۔ وہ فوراً حمایت کے لئے میدانِ جنگ میں پہنچ جاتے تھے اور وہیں ختم ہو جاتے تھے۔

وداک بن ثیل مازنی نے اپنے بہادروں کی تعریف یہ کی ہے

اذا استجدوا لحدیث الوامن دعاهم لایة حرب ام بای مکان

جب اُن سے مدد مانگی جاتی ہے تو یہ نہیں دریافت کرتے کہ طالب کون ہے کس لڑائی کے لئے کس مقام پر لڑنے کے لئے دعوت دے رہا ہے۔ نہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ کس جنگ کے لئے۔

بیشک لڑائیوں کے طویل سلسلوں نے اس دعو کی تاریخ کو وحشت ناک بنا رکھا ہے لیکن جنگ کی بنیاد عموماً یہی معاہداتی حمیت ہوتی تھی۔ یعنی گروپ کے کسی فرد کو کسی نے جانی یا مالی نقصان پہنچا دیا ہے تو یا تو اس کے نقصان کی تلافی کی جائے ورنہ اعلانِ جنگ۔

جنگ کے شعلے پہلے دو قبیلوں میں بھڑکتے تھے پھر رفتہ رفتہ پورے پورے گروپ ان کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔

اس تصادم اور تقابل میں پناہ کا ذریعہ صرف وہ مہینے ہوتے تھے جو باتفاق عرب

لے دیوانِ حماسہ ص ۱۱۰۔

اشہر حرم کہلاتے تھے۔ جن میں اسلحہ اتار دیئے جاتے تھے اور قتل و خون، ظلم و فساد ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ یہ بین القبائلی رواج عقیدہ کی حیثیت رکھتا تھا۔

ان میں ایک مہینہ رجب کا ہوتا تھا جس کو منصل الاسنہ کہا کرتے تھے یعنی تیروں کے بھال اتار دینے والا مہینہ ہے۔

یہ معاہداتی گروپ جس طرح جنگ یا طوالت جنگ کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ قبائلی پاسپورٹ اور ویزا جاتے تھے یہ تحفظ کا ذریعہ بھی ہوا کرتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ معاہدات کی غیر معمولی پابندی صرف اخلاقی قدر نہیں تھی بلکہ اقتصادی ضرورتوں و معاشی و سماجی مصلحتوں کا بھی تقاضا تھا کہ معاہدات کی پوری پابندی کی جاتے۔ ہر ایک قبیلہ پھر ہر ایک معاہداتی گروپ کا ایک حلقہ ہوتا تھا۔ اس حلقہ کے مدد میں کوئی شخص بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر کسی نے اجازت حاصل کر لی ہے تو جہاں تک اس گروپ کے حلقہ کی مدد میں اس کی حفاظت اس گروپ کے ذمہ ہوتی تھی۔ تجارتی قافلے اسی طرح کی اجازتوں کی پناہ میں منزلیں طے کرتے تھے۔

حرب فجار کا چوتھا دور جس کے معرکوں میں ابوطالبؓ وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمام، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے تھے اور اس وقت عمر مبارک تقریباً چودہ سال تھے۔ اس دور چہارم کا محرک بھی اسی قسم کا اجازت نامہ تھا۔

۱۔ بخاری شریف ص ۶۲ ۲۔ ابن قتیبہ نے فجار اول و ثانی کی تفصیل بیان کی ہے (معارف ص ۲) مزید تفصیل شیخ محمد سید الطمطاوی نے بیان کی ہے۔ (سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مطبع محمد علی بصرہ ماشیہ ص ۱۱) اموی نے اور تفصیل سے ایام جاہلیت کا تذکرہ کیا ہے۔ ۳۔ ابن ہشام۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ عمر مبارک ۲۰ سال تھی۔ مگر جو کام اس جنگ میں آپ کے سپرد کیا گیا تھا کہ انبیل علیؓ متی (جمع البجار) کو اپنے چچا صاحبان کو تیراٹھا اٹھا کر دے رہا تھا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمر چودہ سال ہوگی مگر ابن سعد میں یہ بھی ہے ورمیت فیہ السہم وما احب انی لہا کن فقلت۔ چاہے

حیرہ کاراجہ (ملک حیرہ) نعمان بن منذر جس نے شہنشاہ ایران کے دربار میں عرب کے فضائل بیان کئے تھے اس کا تجارتی قافلہ مکہ کے مشہور میلہ سوق عکاظ میں جانا چاہتا تھا عروہ بن عتبہ نے جس کا تعلق ہوازن سے تھا، اس کو اجازت دے دی۔ یہ جرأت براص بن قیس کو ناگوار گذری اس نے عروہ کو قتل کر دیا۔

بنو کنانہ اور قریش کو خطرہ ہوا کہ مقتول کا قبیلہ (ہوازن) اپنے مقتول کی حمایت میں ان پر حملہ کر دے گا۔ اشہر حرم شروع ہونے لگے تھے انھوں نے چاہا کہ وہ فی الحال حرم مکہ میں داخل ہو جائیں تو حملہ سے بچ جائیں گے اس کے بعد اشہر حرم شروع ہو جائیں گے تو سرت جنگ تل جائیگی لیکن قریش اور بنو کنانہ بھی حرم میں داخل نہیں ہونے پائے تھے کہ مقتول کے قبیلہ والوں نے انکو گھیر لیا اور حملہ کر دیا۔ بہر حال چار روز تک جنگ ہوتی رہی! دل قیس کو غلبہ ہا پھر قریش غالب رہے۔

ابو براص بن قیس کا تعلق بنو کنانہ اور قریش سے تھا۔ اس علاقہ میں اجازت دینا کنانہ اور قریش کا حق تھا، ہوازن کا حق نہیں تھا۔ براص نے عروہ کے اجازت نامہ کو اپنے قبیلہ کے حق میں مداخلت سمجھا۔ چنانچہ اول زبانی گفتگو کی اور اس کے اس فعل کو ناجائز قرار دیا اور جب عروہ نے پڑاہ نہیں کی تو براص نے موقع پا کر عروہ کو قتل کر دیا اور مکہ سے بھاگ کر خبیہ چلا گیا۔ تجارتی قافلہ بہر حال محفوظ رہا ابن سعد رحمہ اللہ ابن ہشام رحمہ اللہ اگرچہ قاتل کا معاہداتی تعلق قریش سے تھا مگر جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے مجرم صرف قاتل تھا پورا قبیلہ قریش کنانہ مجرم نہیں تھا اور جب مقتول کے قبیلہ نے ان پر حملہ کیا تو انکی حیثیت ظالم کی تھی اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع میں مدد کی جو قبیلہ کے ہر ایک فرد کا مشترک فریضہ تھا۔ غلبہ کے باوجود قریش کے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ نے صلح کی تجویز پیش کی جس کو طرفین نے منظور کیا۔ اور طے یہ ہوا کہ جس فریق کے زیادہ آدمی مارے گئے ہیں اس کو ان زیادہ مقتولین کی دیت دی جائے۔ مقتول کے قبیلہ یعنی قیس بن عیلان کے چالیس آدمی زیادہ مارے گئے تھے قریش نے ان کی دیت ادا کی اور عتبہ بن ربیعہ نے اس کی ذمہ داری لی ابن ہشام و ابن سعد وغیرہ کہ یہ عتبہ بن ربیعہ وہی ہے جو اس وقت سے تقریباً چالیس بعد جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ مارا گیا۔ ابوسفیان اس کے داماد ہوئے اور حضرت معاویہؓ اس کے نواسے۔

شہریت (مدن) اور شہری تہذیب

عرب میں اب بھی ایک بڑی تعداد ان کی ہے جن کو ”بدو“ کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ بدوش (بدی) زندگی بسر کرتے ہیں۔ عرب کا ایک حصہ جس کو ”ربع خالی“ کہا جاتا ہے۔ اب بھی غیر آباد ہے لیکن اس کے باوجود، بہت بڑی تعداد وہ تھی جن کو ”حضری“ کہا جاتا تھا۔ یعنی جو شہری زندگی کے عادی تھے اور اپنی شہری تہذیب میں دیگر ممالک کی تہذیب سے نہ صرف ہمسری اور مساوات بلکہ برتری کا دعویٰ رکھتے تھے۔

شہر : مختلف صوبوں کے مشہور شہروں کے نام ملاحظہ فرمائیے۔
حجاز میں۔ مکہ، مدینہ، طائف، ینبوع۔

مین میں۔ جرش، صنعاء، عدن۔

عمان میں۔ صحر، ذبا۔

بحرین میں۔ محبر۔

نجد میں۔ یمامہ، فید۔

شمالی عرب میں۔ دومتہ الجندل، خیبر، فک، وادی القری۔

صحرا سینا کے مشرقی ساحل پر۔ ایلہ، مقتار۔

محل : عالیشان محل بنانے کے متعلق امرار اور روسا کے مذاق کا اندازہ کتبہ کے بیان سے ہوتا ہے جو رفیع العماؤ کی تشریح میں پہلے گزر چکا ہے۔

مین کا وہ عمرانی دور تو اب رہا نہیں تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تھا یا ان تبایع کے دور میں تھا۔ جنہوں نے مارب کا عظیم الشان بند بنوایا تھا اور نہریں نکلو کر پورے مین کو چن زار بنا دیا تھا۔ مگر اب بھی مین کے راجاؤں (ملوک) کے بعض محل ایسے تھے

عہد نبوی میں نظام عمرانی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ ص ۲۲۲ عہد بفتح اولہ والقصر عہد البیلان ۱۲۔

کہ شہنشاہ ایران بھی ان پر رشک کرتا تھا۔

نعمان بن منذر جس کا ذکر پہلے گذرا ہے۔ اس کے دادا نعمان بن امرء القیس کا بنوایا ہوا محل خورنق اور اسی طرح کا دوسرا محل سدیر ضرب المثل تھے۔

۱۔ اس کو نعمان اکبر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک چشم تھا۔ نوشیرواں کا ہم عصر تھا۔ بہت شان و شوکت کا امیر تھا شام پر کئی مرتبہ حملے کر چکا تھا۔ آخر میں تارک لہنیا ہو گیا اور سلطنت کے بجائے فقیری لباس میں سیاحت شروع کر دی۔ سبب یہ بیان کیا ہے کہ ایک در قصر خورنق کی سب سے اونچی منزل پر پہنچا ہوا تھا۔ وہیں زلزلہ اور مصائبین حاضر تھے۔ خوش منشی اور شاد کامی کے تمام اسباب ختم تھے۔ یہ سب سے اونچی منزل عجیب و غریب تفریح گاہ تھی ایک طرف جانب غرب میں بخت کامرین اور شاداب علاقہ تھا جہاں باغوں کی قطاریں اور انکے بیچ میں نہریں بہہ ہی تھیں مشرق کی جانب یافرات تھا جو بیچ و خم کھاتے ہوئے قصر خورنق کے گرد گھوم رہا تھا۔ اسکی لہریں خورنق کی بنیادوں کو سجدہ کر رہی تھیں نعمان کی نظر اس عجیب و غریب منظر پر پڑی۔ اس نے اپنے معتمد علیہ وزیر سے دریافت کیا۔ کیا اس جیسا منظر تم نے دیکھا ہے؟ کوئی نہیں دیکھا۔ بینظیر منظر ہے۔ کاش یہ پائیدار ہوتا؟ وزیر نے جواب دیا۔ نعمان اگرچہ ایک آنکھ کی بصارت سے محروم تھا مگر بصیرت سے محروم نہیں تھا۔ وزیر کے جواب نے چشم بصیرت میں چمک پیدا کر دی۔ اُس نے وزیر سے دریافت کیا۔ پائیدار کیسے؟

وزیر۔ آخرت کی نعمتیں۔ نعمان — وہ کیسے حاصل ہوتی ہیں؟

وزیر۔ اس دنیا کو چھوڑ کر یاد خدا میں مشغول ہو جانے سے۔

وزیر کی اس گفتگو نے نعمان کی دنیا بدل دی۔ وہ لب خاموش ہو گیا۔ مگر جب بات ہوئی تو شاہانہ لباس اتار ٹاپٹا کر پتہ راہبانہ زندگی اختیار کی اور ایسا غائب ہوا کہ پھر یہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ کیا ہوا؟ معارف ابن قتیبہ ص ۱۲۱ و معجم البلدان ص ۴۴۱ لے سدیر۔ فارسی لفظ سدہ دلہ کا معرب ہے۔ سد دل۔ تین دل والا۔ اس محل کا گنبد اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس میں تین دل یعنی اوپر تین تین گنبد تھے۔ یعنی ایک گنبد پھر کچھ خلا چھوڑ کر اس کے اوپر دوسرا دل (یا گنبد) پھر کچھ خلا چھوڑ کر تیسرا گنبد (معجم البلدان) ظاہر ہے وہ بہترین آرکٹیکٹشینڈ ہوتا ہو گا۔ تاج محل کے گنبد کے متعلق تو معلوم نہیں ہو سکا۔ باقی دیواروں کے متعلق معلوم ہے کہ وہ ڈھیری ہیں۔ باہر کی دیوار اُسے اندر کی دیوار دہے اور بیچ میں خلا ہے۔ ڈاکٹر اشرف صاحب جو جو محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے تحقیق کرنی چاہی کہ اس خلا کو کس چیز سے پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس خلا میں ایک آدمی کو اتارا تو سطح زمین کے قریب بکڑی کے برادے جیسی چیز ملی۔

دیوان حماسہ کا مطالعہ کرنے والے "منخل بن عارث شیکری" کو خوب پہچانتے ہیں اور اس کی بدستی سے بھی واقف ہیں۔ اسی بدست شاعر کے قصیدہ کے یہ شعر ہیں۔

ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالکبير

فاذا انتشيت فنانتي رب الخورنق والسديد

(۱) بلاشبہ میں چھوٹے جام اور کبھی قدح (بڑے بادیتے) کو منہ سے لگا کر شراب پینے کا عادی ہوں

(۲) اور جب میں نشہ میں پور ہو جاتا ہوں تو مجھ میں وہ شاہانہ شان پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا قصر خورنق اور قصر سدید کا مالک میں ہی ہوں۔

منخل کے خلاف۔ اسود بن یعفر دنیا کی بے ثباتی کے سلسلہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔

ماذا اول مل بعد ال محرق ترکوا مناز دهم وبعد اباد

اهل الخورنق والسديد وبارق والمصر ذی الشرفات من سداد

۱۔ اس قصر کے متعلق ایک عجیب لطیفہ مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ اس کو روم (اٹلی) کے ایک انجینئر نے جس کا نام "سئم مار" تھا بنایا تھا۔ یہ کچھ عرصہ کام کرتا پھر غائب ہو جاتا۔ اس کو تلاش کرایا جاتا تو کئی سال بعد کہیں ملتا تو پھر تعمیر کا باقی سلسلہ شروع ہوتا۔ اس طرح کئی مرتبہ ایسا ہوا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ محل نصف صدی میں تیار ہوا جب تعمیر مکمل ہو چکی اور نعمان نے ملاحظہ بھی کر لیا تو "سئم مار" نے اپنی قابلیت اور مہارت پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ عظیم الشان قلعہ نامحل میں صنعت یہ رکھی گئی ہے کہ یہ ایک اینٹ پر قائم ہے اگر وہ اینٹ نکال لی جائے تو سارا محل گر جائے۔ نعمان اس عجیب و غریب صنعت کو سن کر چونکا اس نے دریافت کیا کیا اس اینٹ کی خبر تمہارے سوا کسی اور کو بھی ہے سئم مار نے کہا میرے سوا کسی کو خبر نہیں نعمان نے جب معلوم کر لیا کہ اس اینٹ کی خبر کسی اور کو نہیں ہے تو سئم مار کو محل کی سب سے اونچی منزل سے نیچے پھینک کر ختم کر دیا (معجم البلدان ج ۴)۔

۲۔ حافظ شیرازی صاحب نے منخل سے بھی آگے بڑھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

چوبے خود گشت حافظ کے شمارد بیک جو ملک کیا کوس و کے را

۳۔ معجم البلدان جلد ۵ اور معارف میں اہل کے بجائے فطاد من ہے جو بظاہر غلط ہے۔

آل محرق جنہوں نے اپنے محلات چھوڑ دیئے اور ایادی سبا کے بعد میں کیا اُمید لگاؤں (آل محرق) قصر خورنی، قصر سدر اور چشمہ باریق اور ان عالیشان بلند کنگروں والے محلات کے مالک تھے جو سداد کے نام سے مشہور تھے۔
خورنی اور سدر کے علاوہ اور بھی شاندار محل اور کوہ ناکلے تھے جن پر اہل قبائل فخر کیا کرتے تھے۔ مثلاً

(۱) نعمان بن المنذر کے فریق مقابل کا مشہور شاعر المتلمس اپنے قلعہ پر فخر کرتا ہے۔

العمران الجون اصبح واسيا تطيف بها الايام مايتايس

عصى تبع ايام اهلكت القرى يطان عليه بالصفيم ويكلس

کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قلعہ جون اپنی جگہ جما کھڑا ہے۔ کتنے ہی حوادث اس کے چکر کاٹتے رہتے ہیں مگر وہ کسی حادثہ کے سامنے نرم نہیں پڑتا۔ اس نے مین کے مشہور فتح تبع کی اطاعت قبول نہیں کی اس کے حکم کو ٹھکرا دیا جبکہ تبع نے بہت سی آبادیوں کو برباد کر ڈالا تھا اس پر پتھر کی چوٹی چوٹی سلیں پیستری طرح لگائی جاتی ہیں اور چونے سے جوڑی جاتی ہیں۔ خود مکہ معظمہ میں جہاں کی عورتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے قدم زمین پر **دار القوار شیش محل** نہیں رکھے جاتے۔ ہم قالینوں پر چلا کرتے ہیں اس کھنے والی کے باب

لہ محرق۔ آگ لگا دینے والا نعمان بن منذر کے پیشرو ملک میں سے حارث بن عرن عدی بھی تھا اسی کو محرق کہا کرتے تھے کہ اس نے خانہ بادیوں کو آگ لگا دی تھی معاذ بن قیسؓ کہ السداد منازل یادزلہا لما تارت الریف۔ معجم البلدان ص ۱۲۹ ج ۵۔

۳ جب یہ شعر پڑھ رہی تھیں اس وقت ان کا عقیدہ اور مذہب کچھ بھی ہو۔ مگر اب تو ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے میرے نزدیک آپ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے دولت کوئے زیادہ قابلِ نفرت اور مبغوض چیز کوئی نہیں تھی اور اب ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت ہندہ ہیں حضرت ابوخیان کی اہلیہ محترمہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ کے والد عتبہ بن بیعہ تھے جو غزوہ بدر میں سب پہلے مارے گئے شیش محل انہیں عتبہ بن بیعہ نے بنایا تھا۔ فتوح البلدان بلاذری مطبوعہ مصر ص ۶۳ و ص ۶۴۔

نے ایک شیش محل بنایا تھا جس کو دار القواریر کہا جاتا تھا۔

آرائش منزل | خورنق کی فلک بوس بندی اور سدیر کے سہ دل گنبد آپ نے باہر سے دیکھے
اب اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے فرش پر نظر ڈالتے۔ چودہ صدی پہلا فرش آپ
اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو بیگمات قریش کے بیان کا اعتبار کیجئے۔ یوساکمہ کی بیگمات کا ایک
ترانہ بہت مشہور ہے جو وہ نوجوانوں میں جوش پیدا کرنے بھیتے اُحد کے میدان جنگ میں گارہی تھیں
پورے ترانے کی ضرورت نہیں اس کا پہلا شعر ملاحظہ فرمالیجئے۔

نخن بنات طاسق نمشی علی النمسارق

(ترجمہ) ہم آسمان کے تارے کی بیٹیاں ہیں ہم قالینوں پر چلا کرتی ہیں

پہلا مصرع خاندانی فخر و غرور کی غمازی کر رہا ہے جو اپنے آپ کو چند ریشی یا سوچ ریشی
کہا کرتے تھے ان کا تصور بھی یہی ہوتا تھا۔ دوسرا مصرع تمدن کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یعنی ان کے
پاؤں زمین پر نہیں رکھے جاتے۔ ان کے محلوں میں قالین کے فرش ہیں جن پر وہ چلا کرتی ہیں۔
زمین پر قالین کا فرش۔ فرش پر گدے اور تکیے۔ جن کو سادہ کہا جاتا تھا، یہ گدے محل
کے بھی ہوتے تھے جن کو زرابی اور نمارق کہا جاتا تھا۔

مسہری | دہلی اور اطراف دہلی میں ہی نہیں بلکہ اس طرح کے جتنے بھی شہر ہیں ان کے عالی شان
مکانات میں مسہری کو خوش حالی اور پر تکلف زندگی کی علامت مانا جاتا ہے۔
ہندی بھاشا میں اس کا نام چھپر کھٹ ہے کیونکہ اس کے چاروں پایوں پر حسین اور نازک فٹندے
ہوتے ہیں جن کے اوپر خوبصورت چھتری ہوتی ہے۔ چھتری کے ساتھ چاروں طرف پرے ہوتے
ہیں جن کے جھالڑ پیوں سے نیچے تک ٹکے ہوتے ہیں۔ چھتری اور پرے اکثر ریشم کے ہوتے ہیں
جن پر سنہری کشیدہ کاری ہوتی ہے۔ یہ پرے روئے عروس کے لئے نقاب بھی ہوتے ہیں
اور پچھردانی کا کام بھی دیتے ہیں۔

مسہری پر دری یا قالین خالی نہیں چھڑی جاتی بلکہ اس پر خوبصورت چادر ہوتی ہے

جس کے چاروں کنارے یسج بندے کس دیتے جاتے ہیں۔ ریشم کی ڈوریاں جو موباف کی طرح ہوتی ہیں یسج بند کھلاتی ہیں ان میں کبوتر کے انڈے کی برابر ریشم کی گھنڈیاں ہوتی ہیں۔

اس مسہری کی قدر و منزلت اور اس کے تکلفات آج بھی یورپ کے صوفاسیٹ سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آرائش منزل کے کم از کم اس باب میں ہمارا تمدن عرب جاہلیت کے تمدن سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ کیونکہ نہ صرف امرار اور روسا بلکہ متوسط درجہ کے خوش حال عرب گھر میں بھی مسہری ہوتی تھی جس کو وہ جُکھ اور یسج بند کی گھنڈی کو زرا جُکھ کہتے تھے۔ اور امرار القیس کی ناز پر ردہ محبوبہ کے بستر پر تو مشک کے ریزے بھی بھرے ہوئے ہو کرتے تھے۔

چلین کا رواج عام تھا۔ اسلام نے تو ایک حد تک چلین یعنی دروازے پر پردہ کو ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اور ایسی ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک مرتبہ یہ تکلف کیا کہ دروازہ پر عمدہ کپڑے کا پردہ آویزاں کر لیا۔ جس پر پھول بوٹے تھے اور تصویر بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے طاق کو جو حجرہ کے ایک کونہ میں تھا

لے شامل نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ ایک عام لفظ ہے کیونکہ قائم نبوت کو زرا جُکھ سے تشبیہ دی گئی ہے لہٰذا کہا قال۔ وَتَهْمِي نَيْتِ الْمَسْكِ فَوْقَ فَرَاشِهَا۔ وَتُؤْمِ الْفَضْلِي لَمْ تَنْتَقِ عَنْ تَفْضُلٍ۔ یعنی اس قدسے پڑاؤ در فارغ البال ہے کہ سوتے سوتے دوپہر کر دیتی ہے اور جب سو کر اٹھتی ہے تو اس کے بستر پر مشک کے ریزے بھرے ہوتے ہوتے ہیں اور جب کپڑے پہن لیتی ہے تو کپڑے بھی ڈھیلے ڈھالے رہتے ہیں کسی نوکر چاکر کی طرح کمر پر پٹکانیں باندھتی (المعلقات السبعہ) کہ کیونکہ کمرہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کی یہ اہمیت ہے کہ قرآن شریف میں اس کے متعلق ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ مگر یہ اذن لینا اسی وقت ضروری ہے جب کمرے کے دروازہ پر پردہ ہو یعنی چلین پڑا ہو۔ یا کمرے کا دروازہ خیمہ کا البتہ مکان کا مسئلہ جدا ہے۔ مکان میں داخل ہونے کے لئے بہر صورت اذن لینا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ بخاری شریف منہ۔

۱۰ ابوداؤد شریف باب اتخاذ السقم کتاب اللباس۔

ایک خوبصورت باتصویر طاق پوش سے سجایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اتروادیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پردے کو ایک غریب گھرانے میں بھجوا دیا کہ وہ پنپنے کا کوئی پیرا بنالیں۔
ان واقعات کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تصویر کی ممانعت فرمائی یہ
تعلیم بھی دی کہ کپڑا انسانوں کے پنپنے کے لئے ہے دیواروں کو پہنانے یا دروازوں اور طاقوں کے
سجنانے کے لئے نہیں ہے۔

عائشہ صدیقہ یا سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دو لہند نہیں تھیں جن کی زینت فقر و فاقہ ہو
ان کو خوش حال کہنا بھی مشکل ہے۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ دو دو بیٹے گدے
جاتے تھے اور چوٹھا ٹھنڈا پڑا رہتا تھا۔ چند کھجور پانی سد رمق کا ذریعہ ہوتا تھا مگر یہ صرف ان
کی سلیقہ مندی اور خود داری تھی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشیمن کو خوش حال گھرانوں کی
طرح ستھرا اور آراستہ رکھنا چاہتی تھیں۔ خانہ داری کے سلسلہ میں بحسب علم الجاہل اغنیاء من
التعفف کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو
پسند نہیں فرمایا۔ مگر ان دونوں محترمہ کا یہ عمل اس دور کے عام رواج کی غمازی کرتا ہے۔
مذکورہ بالا چند تفصیلات کے تحت عربی آرام گاہ کی شان ملاحظہ فرمائیے :
فرش پر قالین۔ بیٹھنے کے لئے غالیچے اور ٹھنلی گدے۔ کمر لگانے کے لئے ٹکیے
آرام کرنے کے لئے مسہری۔ دروازوں اور کمرے کے طاقوں پر پھولدار باتھیاں
کپڑے کے پردے یا موتیوں یا مونگوں کی لڑیاں جن کو حائل کہا جاتا تھا۔
قرآنی اشارات | ترغیب اور ترہیب کے موقع پر انہیں چیزوں کے نام لئے جاتے ہیں۔

۱۔ بخاری شریف ص ۸۷ یعنی ان کے رکھ رکھاؤ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو شخص ان کے پوست کندہ
حالات سے واقف نہیں ہوتا وہ ان کو دولت مند اور غنی سمجھتا ہے۔ ۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس جذبہ کی تردید نہیں فرمائی البتہ اس میں اسراف کی ممانعت فرمائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پردہ
ایک غریب گھرانے میں بھجوا دیا۔ نیز تصویر کی ممانعت فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا پردہ اتروادیا۔

جو عام طور پر مشہور اور رائج ہوتی ہیں اس بنا پر ہمیں قرآن حکیم سے بھی استدلال کا حق پہنچتا ہے۔ اب آپ ذیل کی چند آیتیں ملاحظہ فرمائیے اور عربوں کے تمدنی ذوق کا اندازہ لگائیے:

یلبسون ثیاباً خضراء من سندس واستنشق متکئین فیہا

علی الاسرائیل۔ (سورۃ کہف ص ۳۱ آیت ۳۱)

متکئین علی فرش بطامستہا من استبرق (سورۃ الرحمن ص ۵۵ آیت ۵۴)

متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان (سورۃ الرحمن ص ۵۵ آیت ۵۶)

چند نام اور ملاحظہ فرمائیے جو مختلف آیتوں میں وارد ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان

چیزوں کا بھی رائج تھا۔

اکواب۔ آب خوبے

مشکوۃ۔ (طاق) شمع دان

قرطاس۔ کاغذ

مصباح۔ چراغ

سجل۔ دستاویزہ کھاتہ

زجاج۔ شیشہ

صحف۔ جمع صحیفہ۔ کتابچہ

کافور۔ کافور

قلم۔ بڑا روشنائی۔

قواریر۔ شیشے کے گلاس

دستر خوان مغربی یورپ کا تو اس وقت ذکر ہی شے موقع ہے۔ وہ تو اس وقت تہذیب و تمدن کی درکنار انسانیت کی اجد سے بھی واقف نہیں تھا۔ مشرقی یورپ میں بیشک

لے ہم جس زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ پچھٹی صدی عیسوی کا دور ہے یعنی سریر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کا دور۔ اس سے تقریباً آٹھ سو برس بعد ۱۴۳۳ء میں انیس سوئس نے (جو آگے چل کر پاپس دوم کے نام سے پوپ ہوا) جزائر برطانیہ کی سیاحت کی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ کسانوں کے مکان خشک چٹائی کے پتھروں کے تھے جن میں چونا نہیں لگایا گیا تھا۔ چھتیں گھاس پھوس کی تھیں اور بیل کی ایک اینٹھی ہونی کھال ڈالنے کا کام دیتی تھی۔ خوراک کی قسم سے وہ ساگ پات۔ موٹھ مٹر یہاں تک کہ درختوں کی چھال تک استعمال کرتے تھے بعض مقامات کے باشندے روٹی کے نام سے واقف نہیں تھے۔ (باقی صفحہ آئندہ)

رومۃ الکبریٰ کا اقتدار سر فلک تھا۔ وہ ایک تہذیب کا بھی مالک تھا۔ ممکن ہے اس کی تہذیب میں اس وقت بھی میز اور کرسی داخل ہو مگر عرب اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ دوسری جانب ان کی تہذیب تھی۔ یہاں کرسیاں نہیں تھیں۔ البتہ تقریباً ایک بالشت اونچی چھوٹی چھوٹی چوکی

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ: گارے سے ٹھسے ہوئے سرکنڈوں کی کوٹھریاں۔ جھڑے اور بے ڈھنگے ٹٹوں کے گھر بے دودکش کی بے دلی دھواں دار انگلیٹھیاں جوڑوں کھٹکوں اور سپوڑوں سمجھے جاتے، جسمانی، اخلاقی غلامستان کے جھٹ بٹری سے بچنے کیلئے بدن کے گرد پیال کے لپٹے ہوئے مٹھے۔ بخار سے سکنے والے کسانوں کیلئے عالموں اور سیانوں کے چھاڑ پھونک کے سوار اور کسی تدبیر کا نہ ہونا ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن تھا کہ آبادی تنہا کر کے مروعہ اور بچے ایک ہی کوٹھری میں سوتے تھے اور گھر کے باہر بھی اس میں ٹھونس دیئے جاتے تھے معیارِ اعلم و اعلم (۱۳۱۳ء)

علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے غالباً عرب کے تہذیب تمدن پر تفصیلی نظر نہیں ڈالی اور عام خیال کے بموجب آپ نے بھی عرب کے پس ماندہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ نے تین دلیلیں پیش فرمائی ہیں (۱) تمدن اور اسباب معاشرت سے تعلق رکھنے والے الفاظ عربوں کے پاس نہیں تھے تو انہوں نے ایران وغیرہ سے لئے تھے مثلاً سرادیل (پا جامہ) شلوار سے۔ چراغ سے سراج۔ آبِ یز سے ابرق (یعنی ٹوا) مگر اس سے ایرانی تہذیب کا تقدم تو ثابت ہو سکتا ہے عربوں کی پس ماندگی ثابت نہیں ہوتی، پس ماندگی جب بھی کہ یہ چیزیں عرب میں رائج نہ ہوتیں۔

دوسری دلیل یہ کہ مدینہ منورہ میں چراغ کا رواج نہیں تھا۔ لوگ چھلنی بھی نہیں جانتے تھے مگر جب اسی مدینہ میں گدے ٹکیے مسہری۔ چار پائی دروازوں پر پڑوں کا رواج تھا تو صرف چراغ کا عام رواج نہ ہونے کو پیش کرنا قرین انصاف نہیں اس کا سبب یہ بھی تھا کہ تیل اتنا آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ مسروں کا تیل اب بھی عرب میں کیا ہے، پھر اسکے علاوہ ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ مدینہ تمدن میں کہہ کے ہم تپہ نہیں تھا۔ یہاں کاشتکار اور زمیندار رہتے تھے اور مکہ کے باشندے تاجر تھے تیسری دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ حشرات الارض کھاتے جاتے تھے تو اس طرح کے پس ماندہ آج کے دور میں ہندستان میں بھی موجود ہیں جو کچھ اور غیرہ کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھنا ہوا گوشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ آپ نے تناول نہیں فرمایا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہمارے یہاں مکہ میں یہ نہیں کھائی جاتی۔

بہر حال حضری یعنی شہری لوگ حشرات الارض کو قابلِ نفرت ہی سمجھتے تھے۔

ہوتی تھیں جن پر کھانا رکھا جاتا تھا۔ ان کو خوان کہا جاتا تھا۔ پیچھے گاؤ تکیہ، آگے خوان پر کھانا یہ ایرانی تہذیب تھی۔ چھوٹی تشرلوں اور پیالوں میں مختلف قسم کے سالن اور چٹنیاں ہوتی تھیں۔ مگر عربوں کا مذاق اس سے مختلف تھا۔ یہ چمڑے کا بڑا دسترخوان زمین پر پھیلاتے اور بڑے طشت یا قالب میں کھانا رکھتے اور سب ساتھ کھاتے تھے جو برتن ایٹائی مالک میں آج رائج ہیں وہ اس وقت بھی تھے۔ ایسے بڑے بڑے ٹپ بھی ہوتے تھے جن میں بیٹھ کر غسل کیا جاتا ہے۔ آفتابہ کا بھی استعمال عام تھا۔ البتہ ٹونٹی وار لوٹے نہیں ہوتے تھے۔

لباس پوشاک | پہلے گزر چکا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے تو لوگ آپؐ کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ سامنے کے میدان میں بہت بڑا ہجوم ہو گیا۔ اس وقت مکہ کا ایک رئیس۔ عاص بن وائل سہمی پہنچ گیا تھا۔ اس نے پناہ کا اعلان کیا تھا جس کے بعد مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا تھا۔ آپؐ اس رئیس کے لباس پر نظر ڈالنے بمبیس کی آستینوں میں ریشم کی کھین ہیں۔ اوپر ریشمی قبا۔ مین کا دھاری دار خاص کپڑا جس کو جبر کھاتے تھے اس کی چادر ہے اور اسی کپڑے کا تہبند ہے۔

عرب کا تقریباً یہی لباس آج بھی ہے۔ سر پر رمال یا عمامہ کا طریقہ بھی تھا۔ رمال کو قناع کہا جاتا تھا۔ رمال پر عقاب کا دستور غالباً اس وقت نہیں تھا۔

مشریوں میں برنس کا بھی استعمال ہوتا تھا جو بران کوٹ کی طرح ہوتا تھا۔ ہاتھوں میں قھازین (دستلے) اور پیروں میں خفین۔ چمڑے کے مونے بکثرت استعمال ہوتے تھے۔

عورتوں کے لباس میں نطاق بھی تھا۔ اس کو دوہراتہ بند کہا جاسکتا ہے۔ مگر دوہرا کونے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ چوڑائی میں دوہرا ہو جاتا تھا۔ یعنی اس کا عرض اتنا ہوتا تھا کہ ٹخنوں سے لیکر ستر تک پہنچ جاتا تھا، بیچ میں کمر بند باندھ لیا کرتی تھیں، پھر اوپر کا حصہ جو

ستر تک پہنچا ہوا تھا نیچے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس میں کئی اور عاشیہ بھی ہوتا تھا۔ جو ٹخنوں اور پندلیوں

لے قیام میں دیباہ بخاری شریف ص ۵۴

پر رہتا تھا اور اس سے خاص زیبائش ہو جاتی تھی۔

چاندی سونے کے علاوہ ہاتھی دانت۔ مونگا۔ موتی۔ سیپ وغیرہ کے زیورات
سنگھا بھی استعمال کئے جاتے تھے۔ ان کی تفصیل طویل بھی ہے اور بے سود بھی۔ خاص
 بات یہ ہے کہ معرکوں میں بھی عورتیں زیورات پہن کر جاتی تھیں۔

روساقریش کی بیگمات جب گھبرا کر بدحواس بھاگیں تو ازاریں سمیٹ رکھی تھیں۔
 پنڈلیوں میں ٹخنوں سے اوپر جو پارِ زیب (خلخال) تھے وہ کھل گئے تھے۔
 دانتوں اور مونہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ شعراء اشعارِ تشبیب میں اس
 کا ذکر مئے لے لیکر کیا کرتے تھے۔ "عدیل بن فرج عجبی" کے چند اشعار سے آپ بھی لطف اندوز
 ہو لیجئے۔

(۱) الیاسلمی ذات الدایم والعقدہ وذات الثنایا العتر والفاحم البعد
 وذات اللثات الحمر والعارض الذی: بہ ابرقت عمدایا بیض کالشہد

کان ثنایاھن اغتبقن مدامۃ ثوبت حججائی راس ذی قنۃ فرد
 (دلیوان حماسہ) ہاں ہاں۔ زندہ باش۔ حسن کی دیوی جو باز و بند اور بار سے آراستہ ہے دانت ابد
 بال بہت سیاہ گھونگر یا لے۔

(۲) مسوٹھے مستی سے سیاہ سامنے کے دانت صاف شفاف چمکدار جن میں خاص طوے سفید
 رنگ کے لعاب ہیں نے چمک پیدا کر دی ہے جو شہد کی طرح شیریں ہے۔

(۳) سامنے کے دانتوں میں ایسی ہلکی سرخی ہے جیسے شراب کہنے نوش جان کی ہو۔ او
 وہ شراب بھی ایسی ہو کہ اونچے پہاڑ کی اکیلی چوٹی پر جس کی برابر کوئی دوسری چوٹی نہ ہو۔ لکھی
 رہی ہو جس کی وجہ سے نشہ اور اس کا ارغوانی رنگ پختہ ہو گیا ہو۔

خوشبو خوشبو سے گویا عجب کو عشق تھا۔ مشک، عنبر اور زعفران تو عام تھا۔ زعفران
 نے تہ بہ تہ غلغلہ۔ بخاری شریف ص ۵۹

کپڑے بھی رنگا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی خوشبوئیں تھیں جن کو غازہ کی طرح غسل میں یا غسل کے بعد استعمال کیا کرتے تھے۔

امراء القیس کا یہ طریقہ انگریز شاعر محض شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔

اذا قامتا لضعف المسك منهما تسيم الصبا جامت بریا القرفل

دہلی بیوی اور دوسری بیوی۔ دونوں کی شان یہ تھی کہ جب کھڑی ہوتی تھیں تو مشک کی ایسی تیز خوشبو مکتی تھی کہ معلوم ہوتا تھا قرفل (لونگوں) کے باغیچے سے نسیم صبا کا جھونکا آگیا ہے۔

مدینہ کے ایک بیوی رئیس نے بڑے فخر سے کہا تھا عندی اعطریت العرب۔
کچھ زیور ایسے ہوتے تھے جن میں مشک وغیرہ کے سفوف بھر دیے جاتے تھے۔ ان سے خوشبو مکتی رہتی تھی۔

یہ تھی عام عرب کی تہذیب اور ان کا تمدن۔ مگر ہمارے پیش نظر خاص طور پر مکہ معظمہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد پاک آفتاب اسلام کا مشرق ہے۔ آئندہ ابواب میں مکہ کے حالات ملاحظہ فرمائیے۔

مکہ

محل وقوع — اہمیت

دنیا کے وہ مقام جن کو بین الاقوامی تعلقات کے بارہ میں درمیانی ٹری (جکشن) کی حیثیت حاصل تھی، مکہ ایسے ہی مقامات میں ایک ممتاز مقام تھا۔

مکہ شہر بعد میں آباد ہوا۔ مگر اس کے محل وقوع کی یہ حیثیت اس وقت سے تھی جب سے

۱۔ بخاری شریف ص ۵ ای احقر نسائدا العرب (جمع البحار)
۲۔ مثلاً قسط اظفار یا جزع اظفار (جمع البحار لفظ ظفر)

ہند سندھ۔ افغانستان۔ ایران۔ یمن اور شام کے ممالک تمدن سے آشنا ہوئے تھے اور اپنا آدم کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں نے اجناس و مصنوعات کے تبادلہ کا سلسلہ ایجاد کیا تھا۔

عرب کا یہ صوبہ جس میں مکہ شہر ہے اس کو حجاز "کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ صحراء اعظم کے ریگ و بالو اور دو سمندوں (بحر احمر و بحر قلزم) کی موجوں کے درمیان قدرتی آڑ و حجاب ہے۔ حجاز نے بے شک سمندر کو صحراء عرب اور اس کے شمال مشرقی شہروں سے کئی سو میل دور ہٹا دیا۔ مگر سمندر کا یہ قدرتی احسان ہے کہ اس نے حجاز کے ساتھ علیحدگی پسندی کا سلوک نہیں کیا۔ بلکہ پہلے تو عربوں کو جہاز رانی سکھائی پھر ان کے جہازوں کو اپنے سینہ پر چڑھا کر نہ صرف یمن۔ سندھ۔ مصر۔ افریقہ اور ایران بلکہ دنیا کے مشرقی کناروں (جزائر شرق الهند تک پہنچایا حجاز جس کا قلب مکہ ہے اس کی یہی اہمیت تھی جس کی وجہ سے اس پر قبضہ کے لئے تین ہم عصر سلطنتوں میں رقابت چلی آتی تھی (رومی۔ ایرانی اور حبشی) یہ تینوں اس پر قبضہ کے لئے خواہشمند رہیں۔

روایت ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے ضروری خیال کیا تھا کہ اس شہر کے معبد غایہ کعبہ کی زیارت کرے۔ جدہ جو مکہ سے صرف پچاس میل کے فاصلہ پر حجاز کی بندرگاہ ہے۔ جو فی زمانہ حجاج ہند کے استقبال کا عادی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نوح انسان کا گڑ جو دو جہاں کی پہلی منزل میں تھا تو جدہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ (حضرت حوا) کا استقبال بھی اسی شان سے کیا تھا جب وہ لنکا سے روانہ ہو کر ہندوستان سے گزرتے ہوئے سرزمین حجاز میں فروکش ہونے کے لئے مکہ جا رہے تھے۔ جہاں انہوں نے پہلی بار خانہ خدا "کعبہ" کی بنیاد رکھی۔

۱۔ حجاز کے معنی آڑ ہیں۔ ۲۔ المبدأ والنہایہ ص ۱۵۔ ج ۲۔ ۳۔ جو طوفان نوح میں اٹھالیا گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا تھا تفصیل کے لئے حید زریں جلد اول ملاحظہ فرمائیے۔

بنارکھ۔ بانی مکہ اور کعبہ

تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام سے آکر علاقہ حجاز کی ایک وادی غیر زرع (بجیر میدان) میں اپنے جگر گوشہ اسمعیل (علیہ السلام) کو آباد کیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد خدا کے گھر کی مٹی ہوئی بنیادیں ابھاریں۔ اس خانہ خدا کا نام کعبہ ہے اور جو شہریاں آباد ہوا وہ مکہ ہے۔

اس نو نہال حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ صرف اس کی ماں تھی۔ وہی اس چشمہ کی مالک تھی جو یہاں اُن کی سکونت کے ساتھ ساتھ برآمد ہوا تھا۔ یہ چشمہ برآمد ہوا تو حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر قبیلہ خزیمہ بھی یہاں آباد ہو گیا تھا حضرت اسمعیلؑ جو ان ہوتے تو ان کی شادی بھی اسی قبیلہ میں ہو گئی۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے اولاد ہوتی تو عرب قدیم میں ایک نئی نسل کا اضافہ

لے ہندوستان کی جنتا برہم کو پوری عظمت کے ساتھ مانتی ہے مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ برہم کون تھے۔ کوئی ان تھے تو کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کا مذہب دسک کیا تھا۔ مگر بائبل برہام اور ابرہام کو موجودہ نسل انسانی کا با عظمت انسان تو حید کا علم بردار اول اور ان مذہب کا ہادی اعظم مانتی ہے جو الہام، وحی اور نبوت رسالت کے قائل ہیں قرآن حکیم نے بھی حضرت ابراہیم کو یہی حیثیت دی ہے لہ پوری تفصیل دیکھئے ملاحظہ ہو عہد زریں جلد اول۔ مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور نخت جگر کو یہاں آباد کیا تو تھوڑے سے کچھ اور پانی کا ایک شکیزہ توشہ میں آیا تھا۔ چند روز بعد پانی ختم ہو گیا۔ ماں سے پے پیچہ پیاس کی وجہ سے لب دم ہو گیا تو قدرتی طور پر ایک چشمہ برآمد ہو گیا۔ اسی کا نام زمزم ہے جو اب خانہ کعبہ کے قریب کنویں کی شکل میں ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے عہد زریں جلد اول) مکہ اس قبیلہ کا اصل وطن میں تھا اب وہ الگ سرزمین اپنی آبادی کے لئے چاہتا تھا۔ یہ میدان اور چشمہ اس کے لئے نعمت غیر مترقبہ تھا جس نے اس قبیلہ کو مراد پوری کر دی۔

ہو گیا۔ جس کو عرب مستعربہ اور بنو اسمعیل کہا گیا۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام یہاں تنہا تھے۔ ایک ماں کے علاوہ نہ ان کا کوئی دادھیالی رشتہ دار تھا نہ ناٹھیالی۔ بنو جرہم سے ان کو مدد ملی۔ ادھر بنو جرہم پر حضرت اسمعیلؑ کے اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ وہ ان کے معتقد ہو گئے، پھر ان کا مسلک قبول کر لیا۔ توریت کی روایت کے بموجب حضرت اسمعیل علیہ السلام کی عمر ایک سو پینتیس سال ہوئی۔ اس عرصہ میں مکہ چند گھری آبادی کے بجائے پورا شہر بن چکا تھا اور کعبہ نے بھی مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام اپنی قوم کے مقتدا بھی تھے اور کعبہ کے متولی بھی۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بارہ لڑکے ہوئے۔ اگر وہ سب مکہ میں رہتے تو بہت ممکن تھا کہ میں ان کی اکثریت ہو جاتی۔ مگر یہ صاحبزادگان جو اولوالعزم نبی کی اولاد تھے ان کا مطمح نظر اور نصب العین دعوت الی اللہ اور اصلاح خلق تھا۔ وہ اسی مقصد کو لے کر مکہ سے نکلے اور ملک کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جہاں جہاں وہ پہنچے وہاں اس زمانہ کی گمراہیوں یعنی کواکب پرستی اور اصنام پرستی وغیرہ کے مقابلہ میں خدا پرستی کا علم بلند ہو گیا۔
مکہ میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے صرف ایک فرزند قیدار قیام پذیر ہے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بعد وہی خانہ کعبہ کے متولی ہوتے پھر ان کی اولاد متولی ہوتی رہی اور سیاسی اقتدار ان کے ناٹھیال "بنو جرہم" کو حاصل رہا۔ کئی صدی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر

یعنی جو پہلے عرب نہیں تھے اب عرب بن گئے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم اگرچہ عربوں کی طرح اولادِ سام میں سے تھے مگر ان کا اصل وطن عراق تھا۔ لہٰذا حضرت اسمعیل علیہ السلام خدا کے نبی تھے۔ نبی کی اخلاقی اور روحانی تربیت خود قدرت کی جانب سے ہوتی ہے اور نظر بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام مری تھے وہ یہاں آتے رہتے تھے۔ لہٰذا توریت (بائبل قدیم) باب پیدائش ۲۵ فقرہ ۱۶، ۱۷ لکھا ہے: **فَلَمَّا ضَارَتْ مَكَّةَ عَلَى قُلُودِ اسْمَاعِيلَ انْتَشَرُوا فِي الْمِلَادِ فَلَيِّنَا مُنُونًا**

قَوْمًا لَا يَظْهَرُ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَدِينُهُمْ فَوَطَّنُوهُمْ (سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱۴)

وہ وقت آیا کہ بنو جرہم اپنے اقتدار کے نشہ میں ایسے مست ہوئے کہ ان کو اولاد اسمعیل علیہ السلام کی اتنی مداخلت بھی گوارا نہ ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی رہیں۔ چنانچہ ان کو مکہ سے نکال دیا۔ اور اب مرکز توحید یعنی خانہ کعبہ پر بھی انہیں کا اقتدار ہو گیا۔

مگر جس قوت اور اقتدار کے نشہ میں وہ اپنے مخدوم زادوں کا احترام نہ کر سکے وہ دوسروں کے حقوق کا احترام کب کر سکتے تھے۔ چنانچہ زائرین کعبہ کے حق میں بھی ان کا یہ نشہ ستم پڑ رہی رہا۔ انتہایہ کہ سرزمین پاک مکہ معظمہ کا ذرہ ذرہ ان کے مظالم سے نالاں ہو گیا۔

بنو جرہم اگرچہ اب بھی توحید پرست اور دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے مگر صحت عقیدہ اوراد و وظائف یا پوجا پاٹ کے منتر سے حکومت اور اقتدار کی حفاظت نہیں کی جاسکتی خصوصاً حرم مکہ کے متعلق عرب کا عقیدہ یہ تھا۔

لنہما ماسمیت بسکۃ الا انہما کانت تبث اعناق البجابرۃ اذا احدثوا فیہا شیئاً۔ ۱۷

اس کا بک نام اسی لئے ہوا کہ وہ جابر حکمرانوں کی گردنیں توڑ دیتا ہے جب وہ اس سرزمین پر ظلم کرتے ہیں۔

چنانچہ قدرت کے ”کید متین“ نے قبیلہ بنو خزاعہ کے مورث کو ان کی سرکوبی کے لئے ان پر مستط کر دیا۔

غزوہ بنی نضی۔ جو بن کا ایک چالاک سردار تھا آگے بڑھا۔ اس نے بنو جرہم کو مکہ سے نکال باہر کیا اور دروہست کا مالک خود بن گیا۔ اسی کے اخلاف بنو خزاعہ تھے۔ جو تقریباً تین سو برس تک مکہ پر حکمراں رہے۔

یہی غزوہ بنی نضی ہے جو شام گیا تو وہاں ایک بُت ہنبل کا گرویدہ ہو گیا۔ جس کی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ بارش کا دیوتا ہے اور لڑائیوں میں بھی مدد کرتا ہے۔ غزوہ بنی نضی ایسے دیوتا

۱۷ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱۱ ۱۸ خلیفہ مدبر بنجد اور مستحکم بن بضم لام فتح جارد و تشدید یا بصیغہ تصغیر فتح الباری ص ۲۱۲ ۱۹ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے حمید ذریں جلد اول ۲۰ یعنی گنیش اور کالی دیوی دونوں کے پورٹ فوٹو کا انچارج

کو کب چھوڑ سکتا تھا۔ وہ خوشامد کر کے یا کچھ نذرانہ دے کر اس بُت کو مکہ معظمہ لے آیا اور خانہ کعبہ کے وسط میں جو خزانہ کائناتوں کا تھا اس کے اوپر نصب کر دیا۔

قریش اور قصی بن کلاب مصلح قریش

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً بیس پشت کے بعد ایک شخص قریش کا تعاف | منصر ہوا ہے۔ باپ کا نام "کنانہ" اس کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔

منصر کی آٹھویں پشت میں ایک شخص ہوا جس کا عرفی نام قصی تھا اصل نام زید۔ باپ کا نام کلاب۔ ماں کا نام فاطمہ بنت سعد قصی بن کلاب کو قوم نے مجمع کا خطاب دیا۔ اب پورا نام مع القاب خطاب یہ ہو گیا۔ زید بن کلاب عرف قصی۔ مخاطب بـخطاب مجمع۔

قصی بچپن ہی میں باپ کے سایہ سے محروم ہو گیا تھا۔ ماں نے قصی اور ولایت کعبہ | قبیلہ بنی عذرہ کے ایک شخص سے جس کا نام ربیعہ بن حرام تھا دوسرا

نکاح کر لیا۔ بنو عذرہ۔ شمال عرب کے حصہ میں شام کے قریب سرخ میں آباد تھے۔ قصی نے ماں کی آغوش میں یہیں پرورش پائی۔ ہوش سنبھالا تو وطن اور نسل کی جستجو ہوئی۔ کچھ سرخ لگا تو یہ مکہ پہنچا۔ وہاں بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی جس کا نام زہرہ تھا۔ جو بوڑھا ہو

لے اس زمانہ میں خانہ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ چاروں طرف دیواریں تھیں اور ان کے بیچ میں کنواں تھا رنچہ گڑھا اس میں نذرانے ڈالے جاتے تھے۔ مکہ معدن ابن قتیبہ لکھے جس کی پانچویں پشت میں فخر موجودات۔ سید الانبیاء۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اقدس ہوا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی شہم مسمی قصی لقبہا بہ الی الشام ابن سعد ص ۳۱۱۔ یعنی چونکہ اس بچہ کو اس کی ماں عرب کے آخری کناؤں میں لے گئی تھی۔ اس لئے اس کو قصی کہا جانے لگا۔ یعنی

آخری کناوہ والا چھوٹا سا بچہ۔

۵۔ ابن سعد ص ۳۱۱۔

چکا تھا۔ اس کی بصارت بھی جاتی رہی تھی۔

مکہ پر قبیلہ خزاعہ کا قبضہ تھا۔ قصی نے یہیں بود و باش شروع کر دی اور یہاں تک تعلقات بڑھائے کہ خانہ کعبہ کے متولی نے اپنی لڑکی کا نکاح قصی سے کر دیا۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ حلیل نے اپنی وفات کے وقت قصی کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا مگر مشہور روایت یہ ہے کہ حلیل نے لڑکی کو متولی اور ایک شخص ابو غلبان کو اس کا نائب بنا دیا اور کاروبار اس کے سپرد کر دیا۔

ابو غلبان شراب کا دھنی تھا۔ شراب کی بستی میں قصی نے اس سے نیابت تولیت منقل کرنے کا معاملہ کیا اور شراب کے ایک مشکیزہ پر معاملہ طے ہو گیا۔ ابو غلبان کو مشکیزہ شراب ملا اور قصی بن کلاب کو سند نیابت اور وہ جملہ اختیارات جو ابو غلبان کو حاصل تھے۔ اس واقعہ سے ایک مثل مشہور ہو گئی۔ گھائے کے سوئے کے متعلق کہا جانے لگا: "اخر من صنفہ ابی غلبان" ابو غلبان کے سوئے سے بھی زیادہ خسارہ مند۔

قصی کی کامیابی اور قریش کا مکہ پر تسلط | واقعہ کچھ بھی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ خزاعہ کے دوسرے سرداروں نے اس کو بڑاشت نہیں کیا کہ ایک قریشی نوجوان خانہ کعبہ کا متولی ہو۔ انہوں نے اس تولیت نامہ کو جس پر مسوخ کرنا چاہا۔ مگر قصی اس کے لئے پہلے سے تیار تھا۔ وہ قریش کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے بنو خزاعہ سے مقابلہ کی تیاری کر چکا تھا۔ اس نے مزید کمک اپنے ناںہیالی قبیلہ لے کئے ہیں زہرہ نے دو علامتوں سے چھوٹے بھائی کو پہچانا۔ ایک تو آواز سے پہچانا۔ دوسرے یہ کہ جس طرح زہرہ کے بدن پر بہت بال تھے ایسے ہی قصی کے بدن پر بھی بال تھے۔ ابن سعد ص ۱۱۲۔

۲۔ حلیل بن حبشہ۔ خزاعی لڑکی کا نام حبی۔ البدایہ والنہایہ ص ۱۱۲

۳۔ اصل نام سلیم۔ بن عمرو۔

بنو قضاعہ سے حاصل کی۔ اپنے حلیف قبائل سے بھی امداد طلب کی اور اس طرح بنو خزاعہ کے مقابلہ پر ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا۔ چند بار خونریز معرکے ہوئے فریقین کا کافی نقصان ہوا معاملہ خانہ کعبہ کی تولیت کا تھا، جس سے ہر ایک عرب کو دلی تعلق تھا۔ کچھ امن پسند عناصر بھی تھے۔ وہ بیچ میں پڑے اور فریقین کو اس پر راضی کر لیا کہ یہ پورا معاملہ ثالث کے سپرد کر دیں۔

یعمر بن عوف ایک مشہور دانش مند اور صاحب الرائے تھا، فریقین نے اس کو ثالث تسلیم کر لیا۔ اس نے تمام واقعات کی چھان بین کی۔ فریقین کے دلائل کو پرکھا۔ اس کا فیصلہ یہ ہوا:

”تولیت کعبہ اور مکہ کے نظم و نسق کا مستحق قصی ہے۔ بنو خزاعہ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ لہذا کعبہ اور مکہ کا نظم و نسق قصی کے حوالہ کیا جائے۔ بنو خزاعہ مکہ کو خالی کر دیں بنو خزاعہ حملہ آور تھے۔ ان کا یہ اقدام غلط تھا۔ لہذا جتنے آدمی ان کے اور ان کے حلیفوں کے مارے گئے ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہے! البتہ قصی اور قصی کے حامیوں کے جتنے آدمی ہلاک ہوئے ہیں انکی دیت بنو خزاعہ ادا کریں۔“

یعمر بن عوف نے اپنے فیصلہ میں بنو خزاعہ کے مقتولین کا شہ رخ کیا۔ یعنی ان کا کوئی تاوان لازم نہیں کیا اس بنا پر یمیر کا لقب شہ رخ پڑ گیا ر معاوضہ خون کو ساقط کرنے والا۔ قصی نے قریش کے انتشار کو ختم کر کے ان کو ایک مرکز پر جمع کیا اس لئے اس کا لقب مجمع ہو گیا۔ قریش کا مکہ پر تسلط ہوا تو کئی ہزار سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ بنو اسماعیل کو مکہ پر سیاسی اقتدار حاصل ہوا۔

سیاسی رابطہ: شام کے قریب جو عربی قبائل آباد تھے اگرچہ وہ خود مختار تھے۔ مگر

لے سیرۃ ابن ہشام میں ہے کہ معاذ بن قتیبہ صلا اللہ علیہ عذرا بن قاتم مدی نے ابو جہل کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا

ابہکم قصی کان یدعی مجتعا بہ جہنم اللہ القیائل من قہر (ابن سعد میں ہے)

باز نطینی شہنشاہیت (سلطنت روم) کے زیر اثر تھے۔ کچھ قبیلوں نے عیسائی مذہب بھی قبول کر لیا تھا۔ قصی اس علاقہ میں بڑھ کر جوان ہوا تو اس کی بلند پرواز فطرت نے اس کو شاہنشاہ روم تک پہنچا دیا۔ بنو خزاعہ کی اس جنگ میں قیصر روم (باز نطینی شہنشاہ) کی حمایت بھی قصی کو حاصل تھی اور بقول ابن قتیبہ قیصر روم نے اس کو ملک بھی پہنچائی تھی یہ بھی ایک گٹھ جوڑ تھا۔

بین الاقوامی سیاست کبھی بھی پھندوں سے آزاد نہیں رہی ہے بظاہر شاہنشاہ بھی تھا کہ عرب کے اپنے اثرات بڑھائے اور ہندوستان سے خشکی کی راہ سے ہونے والی تجارت کے گزرگاہ کو اپنی نگرانی اور حفاظت میں لے لے۔

قصی اور شہر مکہ

مکہ کے باشندے اس کو بے ادبی سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے قریب رات کو آرام کریں یا اللہ کے گھر کی برابر اپنا گھر بنائیں۔ ضرورت کے وقت وہ خیمے یا چھولہا ریاں لگالتے تھے مکان یہاں نہیں بناتے تھے اس لئے شہر کی آبادی کعبہ سے کچھ فاصلہ پر نشیبی حصہ میں تھی۔ کعبہ کے قریب جب آبادی نہیں تھی اور اس علاقہ (حرم) میں خود رو درخت کا کاٹنا ممنوع تھا تو قدرتی بات تھی کہ انسانوں کے بجائے درختوں کے ہجوم نے خانہ کعبہ کے احاطہ کو گھیر رکھا تھا۔ سب طرف لیکر کے درخت تھے یا بیروں کی جھاڑیاں۔ خود انسانوں کے ہٹنے کا علاقہ (شہر مکہ) تنگ ہو گیا تھا۔ اس کو توسیع کی ضرورت تھی۔

۱۔ خانہ قیصر علیہا، معارف ابن قتیبہ ص ۲۱۵، لوک اشام ۲۔ عبد نبوی میں نظام حکمرانی ص ۳۲

۳۔ سفلی حصہ ہے اس کے بالمقابل بلند حصہ کو "مخالات" کہتے تھے۔ کعبہ اسی حصہ میں تھا۔ مورخین نے مکہ اور بکۃ میں یہ فرق کیا ہے کہ بکۃ وہ بلند حصہ جس میں کعبہ ہے اور مکہ پورا شہر یا مکہ کا وہ مقابل حصہ جس میں شہر آباد تھا (معجم البلدان لفظ بکۃ) اس حصہ کو بکۃ اس لئے کہتے تھے کہ یہاں زائرین کا ہجوم رہتا تھا۔ نیز اس لئے کہ حقیقہ یہ تھا کہ یہ جا بردار ظالم طاقتوں کی گردن توڑ دیتا ہے۔ ص ۱۱۲ سیرۃ ابن ہشام

قصی نے مکہ پر قبضہ کیا تو شہر کی تعمیر جدید کا منصوبہ بھی تیار کیا۔ اس جنگل کو صاف کر دیا لوگوں کے وہم کو دور کرنے کے لئے سب سے پہلے خود کلہارا چلایا۔ اور اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ہمارا مقصد آبادی ہے۔ بربادی مقصود ہو تو بے شک رخت کاٹنے ممنوع ہیں۔ پھر ایک نقشہ کے ساتھ مکہ کو آباد کرنا شروع کیا۔ خالی اراضی کے پلاٹ بنائے اور قریش کے ہر ایک خاندان کو ایک پلاٹ دے دیا۔ یعنی ہر قبیلہ کی الگ کالونی آباد کر دی۔ انہیں کالونیوں کے محل وقوع کے لحاظ سے قریش خواہر اور قریش بطاح کی اصطلاحیں جاری کیں۔ اس عقیدے کو بھی ختم کیا کہ خانہ کعبہ کے قریب مکان نہ بنائے جائیں بلکہ قریش کے کچھ خاندان یہاں آباد کئے اور کچھ خاندان شہر کے بیرونی حصہ میں۔ البتہ یہ ہدایت کر دی کہ کعبہ کے قریب دوسری منزل تعمیر نہ کی جائے۔

اس جدید نقشہ میں خانہ کعبہ وسط میں رہا۔ خانہ کعبہ کے گرد بہت وسیع میدان چھوڑ دیا گیا۔ محلوں (کالونیوں) کے بیچ میں راستے رکھے گئے۔ یہ راستے (سڑکیں) خانہ کعبہ کے میدان پر آخر ختم ہوتے تھے۔ ان میں وہ سڑک بھی تھی جس کو طریق ابی شیبہ کہا جاتا تھا۔ یہ سڑک بہت وسیع اور سب سے زیادہ چالو تھی۔

لہ وضاق البلد وكان كثير الشجر العضاة والسم فهابت قریش قطع ذالك في الحرم فامرهم
نصی بقطعه وقال انما تقطعونہ لما نزلکم ولخططکم وبهلة الله على من اراد فسادا و
قطع هو بيده واعوانه ابن سعد ^١ ۱۷۱ قطع قصی مکة ارباعا بين قومه فانشل كل قوم
من قریش منازلهم التي اصبحوا فيها اليوم۔ ابن سعد ^٢ ۱۷۱ ابن سعد ابن ہشام نے قبیلوں
اور کالونیوں کو نام بنام بیان کیا ہے۔ ابن سعد ^٣ ۱۷۱۔ سیرۃ ابن ہشام ^٤ ۱۷۱ لہ ا دخل قصی
بطون قریش کلھا الا بطم فسقوا قریش البطاح واقام بنو معيص بن عامر بن لوی
وبنو تميم وبنو محارب وبنو الحارث بطهم مكة فحولاء طواہی ^٥ ۱۷۱ ابن سعد۔
لہ کہا امر بان لا یرفعوا بیوتهم عن الکعبة فتظل مشرفة علیہا تاریخ کہ احمد السباعی ^٦ ۱۷۱۔

ایک شرک باب صفات سے شروع ہو کر جنوب کی جانب باب ایجاد تک جاتی تھی اسی راستہ پر بزازہ تھا۔ سقیفہ بنی عائدہ بھی اسی راستہ پر تھا۔ اسی شرک کے قریب مکان تھا جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کرایہ پر لیا تھا۔ جب آپ نے بعثت سے پہلے سائب بن ابی سائب کی شرکت میں تجارت شروع کی تھی۔ آباد ہونے والوں کو اجازت دے دی کہ وہ کعبہ کے میدان میں اپنی نشست رکھیں۔ چنانچہ اسی میدان میں الگ الگ محلہ (قبیلہ) والوں کی الگ الگ مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔

دَارُ النَّدْوَةِ - کعبہ کے سامنے قصی نے اپنا مکان بنوایا۔ اس کا صدد دروازہ کعبہ کی طرف کھا۔ اس کو قومی کاموں کیلئے عام کر دیا۔ اور دارالندوہ اس کا نام رکھا (کیٹی گھرا)

محب قوم۔ قضی کا سیاسی اور مذہبی مسلک

وہی قضی جس کا بچپن میثی میں گزرا تھا، اس انقلاب کے بعد اپنی قوم کا سب سے بڑا شخص تھا۔ وہ گویا پوری قوم کا مالک تھا۔ جس کی عظمت دلوں کی گہرائیوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ لوگ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔

قوم کے پاس پہلے سے کوئی دستور العمل یا قانون نہیں تھا تو اسی کا قول قانون ہوتا تھا اور نہ صرف زندگی میں بلکہ بقول ابن سعد اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے قول کی ایسی ہی تعظیم کی جاتی تھی جیسے کسی مذہبی حکم کی۔ مگر

۱۔ بظاہر پرانی آبادی کو نئی آبادی سے طریق ابی شیبہ ملاتا تھا کہ تاریخ کہ لاہم السباعی ص ۱۶ کہ ابن سعد
۲۹۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۶ کہ تیمنت بہ دیامرہ و شرفہ قریش و مملکتہ ابن سعد
۳۰۔ تملک علی قومہ و اهل مکة فملکوه (ابن ہشام ص ۱۶) فجاز شرف مکہ
کلمہ (ابن ہشام ص ۱۶) و یتبعون امرہ کالدین المتبع لا یعمل بغيره فی حیاتہ
و بعد موتہ - ابن سعد ص ۲۹ -

(۱) نہایت عجیب اور دورِ حاضر کے سیاست دانوں کے لئے بہت زیادہ قابلِ قدر اور سبق آموز بات یہ ہے کہ اس تمام عظمت اور اقتدار کے باوجود قحطی نے نہ تاج شاہی سر پر رکھا۔ نہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا پسند کیا۔ اس نے اپنے رمی اعزاز اور اپنی وجاہت و عظمت کے مقابلہ میں قوم کی روایات اور ان کے مذاق کا احترام کیا حریت اور آزادی اس قوم کا وہ جوہر تھا جس نے کبھی بھی کسی شاہ یا شاہنشاہ کے سامنے اس قوم کی گردن نہیں جھکنے دی تھی، قحطی نے تختِ سلطنت اور تاج شاہی کے مقابلہ میں اس جوہر کو محفوظ رکھنے اور ترقی دینے کی کوشش کی اس سے بڑھ کر اپنی قوم کے ساتھ اخلاص کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے دربار شاہی کے بجائے دارالندوہ تعمیر کیا اور اس کا ایسا نظام بنایا جس کے لئے جمہوری کے علاوہ اور کوئی لفظ مناسب نہیں ہو سکتا۔ جس میں فرد یا شخص کی نہیں بلکہ نظام کی تعظیم تھی اور ملوکیت یا شخصی اقتدار سے یہاں تک اجنبیت تھی کہ نہ دارالندوہ کا کوئی صدر (چیرمین) تھا نہ اس جمہوری نظام میں صدر کا کوئی عہدہ تھا۔ بہت سے فرائض۔ پورٹ فولیو تھے جو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیے گئے تھے۔ قبیلہ کا سربراہ اس فریضہ کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ تفصیل آگے آئے گی۔ (انشاء اللہ)

یہ قحطی کا سیاسی ذوق اور سیاسی مسلک تھا۔

(۲) سیاسی رہنما عموماً مذہب کو سیاست کی مدد تک مانا کرتے ہیں قحطی کا مذہب بھی تابع سیاست تھا۔ قریش میں اب تک بت پرستی عام نہیں ہوئی تھی مگر توحید پرستی کا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بنو خزاعہ نے جو بت اور مورتیاں خانہ کعبہ میں رکھ دی تھیں قریش نے بھی ان کو بنو خزاعہ کی نظر سے دیکھا اور قحطی جیسا فاتح جس کو دین ابراہیمی کا علمبردار ہونا چاہیے تھا۔ وہ مضبوط قوم (بنو خزاعہ) کا جانشین بن گیا۔ بقول حافظ عہد الدین ابن کثیر:-

”بیت عتیق“ خانہ کعبہ“ اس کی تحویل اور تولیت میں آگیا۔ مگر مورتیوں کی پوجا خانہ کعبہ کے گرد نئی نئی مورتیاں استھاپت کرنے، بتوں کے نام پر قربانیاں دینے اور چڑھاوا چڑھانے وغیرہ کی ان تمام قبیح رسموں اور بدعتوں کے ساتھ جو بنو خزاعہ۔ یہاں جاری کر چکے تھے۔

اس وقت تقاضا ریاست یہی تھا۔ کیونکہ بنو خزاعہ کے کئی سو سال کے اقتدار نے عرب کا مذاق ہی بنا دیا تھا۔

قصی بنو خزاعہ کو شکست دے سکتا تھا۔ مگر پوسے عرب سے مقابلہ کے لئے اس کو پیغمبرانہ عزم کی ضرورت تھی جس سے وہ محروم تھا۔

(۱۳) حج۔ جس کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم سے ہوئی تھی بنو خزاعہ نے اگرچہ اس میں شرک کی آمیزش کر دی تھی اور اللہ رب العالمین کے بجائے اس کا رخ غیر اللہ کی طرف پھیر دیا تھا مگر اس کی ٹیپ ٹاپ اور شان و شوکت میں فرق نہیں آنے دیا تھا۔ بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ کی مختلف خدمات اور حج کے انتظامات مختلف قبائل کے سپرد کر رکھے تھے قصی کی یہ فراخوصلگی اور دانش مندی تھی کہ اُس نے ان انتظامات کو بحال رکھا جو خدمت جس خاندان کے سپرد تھی، قصی نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ اس کی سیاسی مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح ان تمام خاندانوں کی حمایت قصی نے حاصل کر لی اور ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ

انه كان يراه دنیا فی نفسه لا ینبغی تعسیرہ۔ لہ

یعنی جن روایات کی بنا پر جو خدمت کسی خاندان کے سپرد تھی قصی خود بھی انکو اسی روایات ماننا تھا جن میں تبدیلی جائز نہیں ہوتی۔

(۱۴) قصی کی طرح قصی کی قوم بھی سیاست داں تھی۔ اس نے اس راج مذہب پر اتنی شدت سے عمل کیا کہ جس کھلانے لگے۔ (کثر مذہبی)

لہ البدایہ والنہایہ ص ۲۰۶ لہ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱

شہر مکہ کی قدیم تنظیمات

قصی سے پہلے چند نظام یا رسمی ادارے قائم تھے۔ مثلاً

(۱) ایک نظام وہ تھا جس کے ذریعہ قصی اور بنو خزاعہ کی جنگ کا خاتمہ ایک ایسے فیصلہ پر ہوا جو نظام ہر یک طرفہ اور بنو خزاعہ کے حق میں نہایت سخت تھا مگر وہ فیصلہ ہوا وہ نافذ بھی ہوا۔ اس کا جج۔ یحییٰ بن عوف تھا۔

(۲) شہر حرم۔ یعنی وہ مہینے جن میں جنگ ممنوع ہو جاتی تھی، ہتھیار باندھ کر رکھ دیے جاتے تھے اور بطور عقیدہ ظلم و فساد کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے نام اگرچہ مقرر تھے مگر وقت مقرر نہیں تھا۔ نام کے لحاظ سے یہ قمری مہینے ہوتے تھے مگر معاشی ضرورتیں خصوصاً حج کی ضرورت ان کو مجبور کرتی تھی کہ قمری کو شمسی سال کے سانچہ میں ڈھالتے ہیں کیونکہ زائرین اور منتظمین حج دونوں کی سہولت اس میں ہوتی تھی کہ حج کا مہینہ ایسے موسم میں ہو کہ کھجوریں پک کر ٹوٹنے لگیں یہ پوری قوم کی مشترک ضرورت تھی، کبھی جنگی ضرورت کا تقاضا ہوتا تھا کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا جاتے۔

ہندوستان میں پانڈوں کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ لوہ کا مہینہ بڑھاتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ اس سال مثلاً ساون دو ہوں گے۔ عرب میں ایک مخصوص خاندان تھا جس

۱۱ ماہ رجب۔ پھر تین ماہ کے بعد ذی قعدہ۔ ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ مگر رجب بارہ میں اختلاف تھا ہم جس کو ماہ رجب مانتے ہیں جو جمادی الاخریٰ اور شعبان کے بیچ میں ہوتا ہے یہ مصری قبائل کا سلمہ رجب تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور قبائل ربیعہ رمضان کو رجب قرار دیتے تھے یعنی وہ شعبان اور شوال کے بیچ کے مہینہ کو رجب مانتے تھے۔ البیہ والنہایہ ص ۲۰۲ کہ جیسے ہمارے علاقہ شمالی ہند میں گہوں کٹنے کے موسم میں کاشتکاروں کو سہولت ہوتی ہے تو عموماً شادی بیاہ اسی موسم میں کئے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے موافق علی کا نام حذیفہ بن عبد

جو قلس کے نام سے مشہور تھا اور ظہور اسلام کے وقت اس سلسلہ کا آخری شخص ابو ثامر جبارہ بن عوف تھا۔ ابن ہشام ص ۱۹۷۸۔ قلس کا جوڑ کینڈر سے بھی لگایا گیا ہے یعنی کینڈر والا۔ نظام مکرانی ص ۱۱۰۔

کے لئے یہ حق پورے عرب میں تسلیم کیا جاتا تھا اور اسی کے فیصلہ پر پورے عرب میں عمل ہوتا تھا۔ اُن کو نساء کہا جاتا تھا کیونکہ وہ نسبی (وند کے مہینہ) کے ذمہ دار تھے۔ اس زائد مہینہ کو (کبیسہ) بھی کہا جاتا تھا جو عموماً قمری سال کے ختم پر یعنی محرم اور ذی الحجہ کے درمیان بڑھایا جاتا تھا (۳) "ج" ایک مرکب عبادت ہے جو ۸ ذی الحجہ سے ۱۴ ذی الحجہ تک دن میں چند مقامات پر درحرم کعبہ منیٰ، مزدلفہ، عرفات، صفا، مہرہ، مختلف صورتوں میں عمل میں لائی جاتی ہے ایک ایسا مجمع جو ہزاروں سے بھی متجاوز ہو جس میں بوٹھے، جھان، عورتیں اور بچے سب ہی شامل ہوں اس انبوه کثیر کا ان مقامات پر پہنچنا اور وہاں کی عبادتوں یا رسوت کو پورا کرنا کسی نظم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ ایک خاندان (آل صفوان) کی یہ حیثیت تسلیم کر لی گئی تھی کہ اس کے افراد اس مجمع کی قیادت کریں گے اور تمام قبائل ان کے طے کردہ پڑ گرام کے پابند ہوں گے اس خاندان کے افراد کو صوفہ کہا جاتا تھا۔

قصی نے ان تنظیمات کو باقی رکھا۔ اس کے علاوہ تقریباً ایک درجن جدید نظام قائم کئے گئے جن کی تفصیل آگے آئے گی مگر قریش نے صوفہ کی قیادت حج کے سلسلہ میں تسلیم نہیں کی۔ انہوں نے صوفہ کے نظام سے بغاوت بھی نہیں کی بلکہ اپنے لئے یہ طے کر لیا کہ وہ ان مقامات پر نہیں جائیں گے جہاں صوفہ کی قیادت نمایاں ہوتی تھی۔ جس کی صورت یہ ہوتی کہ قریش نے دعویٰ کیا کہ وہ ہار اللہ ہیں (اللہ کے پڑوسی) خانہ خدا کے خاص محافظ اور خصوصی خدام۔ ان کو حج کے موقع پر حد درجہ حریم سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس دعوے کی بنا پر ان کو حج کے قواعد میں کچھ ترمیم کرنی پڑی۔ مگر اس طرح صوفہ کی قیادت سے انکی عظمت محفوظ ہو گئی۔

۱۔ یہ درہی نہی ہے جس کو قرآن حکیم میں زیادہ فی الکفر فرمایا گیا ہے۔ ہوتاخیر بعض الاشہار الحرم الی شہر اخو (احقرات فی غریب القرآن) ۱۲ سیر ابن شام ص ۱۷۷ ج ۱ و ابن سعد ص ۱۱۲ و قاموس لفظ صوف۔

۲۔ عرفات حد درجہ حریم سے خارج ہے۔ دین ابراہیمی میں یہاں جانا بھی حج کا ایک حصہ تھا مگر قریش نے اپنے حق میں اس رجن کو ختم کر دیا۔ وہ صرف مزدلفہ جاتے اور وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ بخاری شریف ص ۱۴۲ و فتح الباری ص ۳۷۲

مکہ مکرمہ کی شہری مملکت جدید تنظیمات

نادی۔ دارالسندہ شعبے اور منصب

دیہات میں اور قصبات کے محلوں میں ایسے مکانات ہوتے ہیں جن کو چوپال کہا جاتا ہے یہ عموماً محلہ یا گاؤں کے بڑے آدمی کی سوئی کا مردانہ حصہ ہوتا ہے جس میں گاؤں یا محلہ والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کوئی تقریب منائیں۔ کوئی مشاورتی اجتماع یا تفریحی مجلس کریں۔ چوپال میں وعظ کے جلسے بھی ہوتے ہیں بیاہ شادی کی تقریبات بھی مشاعرے اور ادبی مجلسیں بھی ہوتی ہیں اور کبھی رقص و سرود کی رنگین محفلیں بھی ہوتی ہیں۔

چوپال۔ ایک بڑا ہال ہوتا ہے اور موجودہ زمانہ میں بھی۔ عموماً دیہات میں یہ ہال خام ہوتا ہے یعنی دیواریں مٹی یا کچی اینٹوں کی ہوتی ہیں اور چھت کڑیوں کی۔ بیچ میں شہتیرا اور دور حاضر میں گاڈ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دو طرفہ کڑیاں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو دو کڑی بھی کہتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے مدینہ ولے اس کو سقیفہ کہتے تھے۔ مگر مکہ معظمہ میں اس کے لئے "نادی" کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔

جو کام ہمارے یہاں چوپالوں میں ہوتے ہیں وہ ان اندیز
نادی (مقاصد اور فوائد) | (نادیوں) میں بھی ہوا کرتے تھے اس پر مستزاد یہ کہ
(۱) سلسلہ نسب کے بارے میں کوئی اعلان ہوتا تو وہ ان نادیوں میں کیا جاتا تھا۔

لے نادى: ندی سے ماخوذ ہے۔ ندی کے معنی ہیں رطوبت۔ تراوٹ اسی سے نذر معنی آواز بھی ماخوذ ہے کہ جس کے معنی ہیں تراوٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی آواز بلند ہوتی ہے نادى۔ میں جام و سبو کی تراوٹ بھی ہا کرتی تھی کو داد و دہش کی سیرابی بھی ہر ج طرح بحث و مباحثہ میں آوازیں بلند ہوتی تھیں شعراء کے ترنم و مغنیوں کے طرب انگیز نغمے بھی ہوتے تھے یہی مناسبتیں جو تسمیہ ہیں۔
لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے چند سال پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو متبنیے بنایا جس کی بعد میں مانعت کردی گئی تو آپ نے انہیں اندیز (محاسن) میں ہا کر اعلان فرمایا تھا جس کی تفصیل حصہ سیرت میں آئے گی،

(۲) قبیلہ میں داخل کر لینے کا ایک خاص قاعدہ اور رواج تھا۔ جس کو داخل کرتے تھے۔ وہ مولیٰ کہلاتا تھا اور جو معاہدہ اس سے ہوتا تھا اس کو عقد موالات کہا کرتے تھے یہ عقد موالات نادۃ ہی میں ہوتے تھے۔

(۳) عقد موالات کے برعکس خلع یا طرد کا اعلان بھی اسی نادۃ ہی میں ہوتا تھا۔ یعنی جس کو مولیٰ بنایا گیا تھا۔ اگر وہ معاہدہ کی پابندی نہ کرتا یا اپنے عمل اور کردار میں غلط ثابت ہوتا تو اس کو قبیلہ سے خارج بھی کیا جاسکتا تھا۔ اس کو خلع کہتے تھے (امگ کر دینا اور طرد کا لفظ بھی اس کے لئے استعمال کرتے تھے) دھکے دے کر نکال دینا، یہ شخص خلیع۔ مخلوع یا مطرود کہلاتا تھا۔

(۴) خرید و فروخت کے اہم معاملات۔ تجارتی کاروانوں کا استقبال اور ان کی روانگی کی تقریب۔

(۵) تفریحی مجلسیں۔ رات کو قصۂ خوانی (مسامرہ) رقص و سرود اور سوانگ (ڈرامے) بھی نادۃ میں ہوا کرتے تھے۔

نظم و نسق کے لحاظ سے یہ نادۃ قبیلہ کی ہیئت حاکمہ اور شیخ قبیلہ کی اجتماعی طاقت تھتی تھی ہر ایک نادۃ کے ساتھ ایک علامتی بھی ہوتا تھا جس کو مون منادی یا نقیب کہا کرتے تھے۔

قبیلہ وار نظام کی طرح پورے شہر کا کوئی مرکزی نظام نہیں تھا۔ ضرورت کے وقت عام اجتماع ضرور ہو جاتے تھے۔ مگر نہ ان کا کوئی ضابطہ تھا، نہ کوئی جگہ ان کے لئے معین تھی۔ مصلح قوم نقی کا قابل فخر کارنامہ یہ تھا کہ اس نے شہری اجتماع کا ایک نظم اور ضابطہ مقرر کیا، اپنا مکان جو اس نے کعبہ کے شمالی میدان میں اس طرح بنایا تھا کہ اس کا دروازہ مسجد حرام کی طرف تھا، مرکزی نظام کے لئے عام کردیا اور دارالندۃ اس کا نام رکھا۔

لے ملاحظہ فرمائیے بخاری شریف باب القسم۔ لے قلیدع نادیدہ (سورہ علق) لے آخر میں یہ حوالہ۔ حکیم بن حرام کی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اس کو ایک لاکھ درہم میں فروخت کر دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے۔ فحمت شرف قومک بمعائتہ الف درہم (باقی صفحہ آئندہ)

دارالندوہ کے ضابطے | ندوہ کیٹی یا مجلس کو کہتے ہیں۔ یہ کیٹی جس کے نام پر دارالندوہ تھا اس کی تشکیل کا ضابطہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ قیاس یہ ہے کہ قبائلی مجالس (نادی) کے شیوخ اور سربراہ اس کے ارکان ہوتے تھے۔ البتہ ازرقی نے اخبار مکہ میں اور ابن درید نے کتاب الاشتقاق میں تصریح کی ہے کہ دارالندوہ کے اجلاس میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے تھے جن کی عمر کم سے کم چالیس سال ہوتی تھی۔ صرف دارالندوہ کے بانی (قصی) کی اولاد اس شرط سے مستثنیٰ تھی۔

(بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ) (تم نے اپنی قوم کے روایتی شرف کو ایک لاکھ درہم میں بیچ دیا۔ اس پر حکیم بن حزام نے جو جواب دیا وہ نہایت دلچسپ ہے۔ حضرت حکیم نے فرمایا۔ آج کے دور میں شرف صرف تقویٰ کا نام ہے اور میں گھاٹے میں نہیں رہا۔ میں زمانہ جاہلیت میں اس کو شراب کی ایک مشک بھریے میں حاصل کر لیا تھا اب ایک لاکھ ملے ہیں تو کیا گھاٹا ہے۔ اور میں آپ سب کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ پورا ایک لاکھ فی سبیل اللہ ہے اب فرمائیے گھاٹے میں کون ہے۔ البتہ یہ والہ النہایہ مہینہ ابن سعد نے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کے اس معاملہ کا ذکر نہیں کیا اس کا بیان یہ ہے کہ عبدالدار (جس کو قصی نے دارالندوہ کا متولی بنایا تھا) کے پوتے عکرمہ بن عامر نے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دارالامارۃ (گورنمنٹ ہاؤس) بنا دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بعد دیراموی میں ولید بن عبداللہ نے پھر عباسی خلفاء نے لوگوں کے مکانات پوری پوری قیمت بلکہ پوری سے بھی زیادہ قیمت پر خریدے اور حرم شریف کی توسیع کی۔ بالآخر ۲۰ھ میں خلیفہ عباسی معتض باللہ کے حکم سے دارالندوہ حرم شریف میں داخل کر دیا گیا۔ اخبار مکہ ص ۱۱۰ اور ج ۲ کہا جاتا ہے اسی جگہ مصلیٰ حنفیٰ بنایا گیا جو اب ماذنہ بن گیا ہے۔ اس میں لاؤڈ سپیکر فٹ ہے اذان پر تکبیر میں شعی عاتق ہے۔ اخبار مکہ مہینہ ۱۰۱ کتاب الاشتقاق ص ۹۰۔ ۱۰۱ بعد میں اس استنفا میں توسیع کی گئی۔ چنانچہ ابو جہل کو تیس سال کی عمر ہی میں دارالندوہ کے اجلاس میں شریک کیا جانے لگا۔ بحودۃ رائیہ کتاب الاشتقاق ص ۹۰ اور حکیم بن حزام کو پندرہ بیس سال کی عمر ہی میں یہ عزت حاصل ہو گئی تھی۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد ۲ ص ۲۱۹ سطر ۲ بحوالہ حمد نبوی میں نظام حکمرانی از ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدر آبادی)۔

اجلاس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب ضرورت ہوتی اجلاس کر لیا جاتا تھا۔ دارالندوہ کا منتظم اجلاس کا داعی ہوتا تھا۔ صدر کوئی مقرر نہیں تھا۔

دارالندوہ میں انجام پانے والے کام | (۱) شہر مکہ اور قوم قریش سے تعلق رکھنے والے علماء کے متعلق مشورے اور فیصلے (۲) کسی قبیلہ یا گروہ سے جنگ یا صلح کے فیصلے۔ (۳) مدافعتی تدابیر (۴) جنگ کے وقت علمبردار کا تقرر۔ (۵) تجارتی معاہدات (۶) بیرونی مہمانوں کا استقبال (۷) قضی کی شخصیت سے برکت حاصل کرنے کے لئے شادی کی تقریبات بھی یہاں ہوا کرتی تھیں (۸) قافلوں کی روانگی اور واپسی پران کا استقبال بھی یہاں ہوتا تھا (۹) ایک خاص رسم رائج تھی کہ جب لڑکی سن بلوغ کو پہنچ جاتی تھی تو اس کو درع پہنایا جاتا تھا (بڑا کرتا) اور چھوٹا کرتا (تروادیا جاتا تھا۔ یہ رسم بھی یہاں انجام دی جاتی تھی) (۱۰) قومی ملکیت کی چیزیں بھی یہیں محفوظ کر دی جاتی تھیں۔

مختلف شعبے اور منصب

مکہ جو صرف ایک شہر یا ایک آزاد ریاست نہیں بلکہ پورے عرب کا ممبر مرکز بھی یہی تھا جہاں عرب کا مرکزی معبد۔ کعبہ تھا۔ اس کے انتظامات کی جو صورتیں پہلے تھیں قضی نے ان کو باقی رکھا تفصیل پہلے گزر چکی ہے) ان کے علاوہ اور بہت سے شعبے قائم کئے، ان کے منصب اور منصبدار (عہد دار) مقرر کئے۔ کچھ شعبے اپنے پاس رکھے تفصیل یہ ہے۔

۱) دارالندوہ۔ اس کا نظم و نسق مستقل شعبہ تھا جو قضی سے متعلق تھا۔ اس کے بعد عہددار سے متعلق ہوا۔

۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کا فیصلہ بھی یہیں کیا گیا تھا۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱۱ ابن سعد ص ۲۹۱ کہ ملا غزوہ احد کی تیاری کے لئے جو تجارتی مال لایا گیا تھا کہ اس کا نفع مصارف جنگ میں صرف کیا جائے گا وہ مال یہیں جمع رکھا گیا تھا۔ (ابن ہشام وغیرہ)

(۲) مشورہ - یعنی مشاورتی اجتماع کا انتظام۔

(۳) حجابت - کلید برداری - یعنی کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دینے کا اختیار۔

(۴) سدانٹ - درباری، کھولنے بند کرنے اور صف رکھنے کی خدمت یہ کوئی مستقل منصب نہیں تھا۔ بلکہ منصب حجابت ہی سے متعلق تھا۔

(۵) (حرم کعبہ کا عام انتظام اور نگرانی) اس منصب کا ذمہ دار یہ نگرانی بھی رکھتا تھا کہ حرم میں شور و غل یا جھگڑا فساد نہ ہو۔

(۶) ایثار - بتوں سے استخارہ یعنی فال لینا۔ جس کا قاعدہ مقرر تھا۔

(۷) اموال مجترہ - خانہ کعبہ کو جو چڑھاوے چڑھاتے جاتے تھے ان کی حفاظت کا شعبہ۔

خانہ کعبہ میں ایک پختہ گڑھا کنوئیں کی طرح تھا۔ چڑھاوے کی طللانی اور نقرتی چیزیں اس کنوئیں میں ڈال دی جاتی تھیں۔ اسی کنوئیں کے کنارہ پر صحن خانہ کعبہ کا سب سے بڑا بیت ہبل تھا۔

حج سے متعلق

رفادہ - حجاج کے کھانے کا انتظام۔

قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ جب اُس نے قریش کو مکہ میں آباد کیا تو اُن کے فہن نشین کرایا کہ آپ محافظ اور خادم کعبہ ہیں۔ زائرین جو عرب کے کونہ کونہ سے آتے ہیں یہ آپ کے مہمان ہونے چاہئیں اور اُن کے خورد و نوش کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے یہ قریش کی عالی جو صلی بھی کہ انہوں نے اس تجویز کو منظور کیا اور پھر یہ طے ہو گیا کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اس مقصد

لے اس کا ماخذ میسر ہے۔ میسر کے معنی قمار اور جو (قاموس) چھوٹے چھوٹے تیرجن کو ازلام کہا جاتا تھا وہ جو کھیلنے کے کام میں آتے تھے انہیں کے ذریعہ فال بھی نکالا جاتا تھا اموال مجترہ یعنی محفوظ مال۔ حجر سے ماخوذ۔ حجر کے معنی حفاظت کے بھی آتے ہیں (قاموس) یہی دولت ہے جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا تھا کہ تقسیم کر دیں مگر پھر یہ ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ اُن کے پیش رو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ بخاری شریف ص ۲۱۱۔

عظیم کے لئے جمع کر دیا کریں گے۔ تجارتی مال میں یہ حصہ کم سے کم عشر (دسواں حصہ) ہوتا تھا۔ بعض باحوصلہ اس سے بھی زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ اس تجویز کی سیاسی مصلحت یہ تھی کہ۔

(۱) عرب خزاعہ کو بھول گئے، جن سے قحطی نے اقتدار چھینا تھا۔

(۲) قریش کے تسلط کو نعمت اور رحمت سمجھنے لگے۔

(۳) شہر مکہ اور حرم کعبہ میں قحطی نے جو انقلاب برپا کیا تھا کہ عرب کے عقیدے کے

خلاف جنگل اور درخت کٹوا کر قریشی خاندان آباد کر دیئے۔ عرب نے اس کو برداشت کیا۔

فریق مخالف (خزاعہ) جو اس کے خلاف پروپیگنڈہ کر کے عرب کو مشتعل کر سکتے تھے، اس کے راستے بند ہو گئے۔ خطرات ختم ہو گئے۔

(۴) نہ صرف سرزمین مکہ میں بلکہ پورے عرب میں قریش کے لئے کوئی خطرہ نہیں رہا۔

چنانچہ عام عرب کے لئے صرف چار ماہ حرم تھے، جن میں ان کو کہیں آنے جانے میں خطرہ نہیں ہوتا تھا

اور قریش کے لئے پورے بارہ مہینے حرم ہو گئے۔ اس سے سبل کی اصطلاح ایجاد ہو گئی۔

یعنی باقی آٹھ ماہ کا بھی حرام ہونا۔

یہ قریش کا اعلیٰ درجہ کا تدبیر تھا کہ وفادہ کے باعث انہوں نے خرچ سے زیادہ منافع

کی صورتیں پیدا کر لیں اور ان کے عظمت و احترام میں بھی چار چاند لگ گئے۔ پھر احرام کا انتظام

بھی قریش نے اپنے ذمہ لے لیا۔ یعنی جب عرفات سے واپس ہو کر طواف کعبہ کریں جو ۱۰ تا

۱۲ ذی الحجہ کو ہوا کرتا تھا تو یہ طواف ان کیڑوں میں نہ ہونا چاہیئے جو سال بھر پہنے جاتے ہیں

جن کو پہن کر سکیڑوں گناہ کئے جاتے ہیں۔ بلکہ اس طواف کے لئے احرام کا کپڑا قریش دیں گے

اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے قریش کا یہ عطیہ حاصل نہ کر سکے تو وہ برہنہ بدن طواف کرے۔

اے جیسے قحطی کے پوتے ہاشم جس کا ذکر آگئے آئے گا (انشاء اللہ) اے البسل ہو تحریر ثمانیۃ اشہدہم من

کل سنۃ البدایۃ والنہایۃ ص ۲۲ حدیث ذالک لہم العرب لا یسکرونہ ولا یدفعونہ یسرون

بہ الی ای بلاد العرب شامل لا یخافون منہم شیئاً۔ ابن ہشام ص ۱۱۲ اے ابن سعد ص ۱۲۱۔

سقایہ [حجاج کے لئے پانی کا انتظام۔ یہ شعبہ بھی رفادہ کی طرح بہت اہم اور بہت کٹھن تھا۔
 خزانہ سے شکست کھا کر حب بنو جرہم مکہ سے فرار ہوتے تھے تو ان بھاگنے والوں نے
 سب کچھ تباہ کر دیتے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوتے زمر کو بھی (جو پہلے حشم تھا پھر یہاں کنواں
 بنالیا گیا تھا اور حشم کنویں کا سوت ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کنوئیں کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا
 تھا) نہ صرف بند کر دیا تھا بلکہ لاپتہ کر دیا تھا۔ قصی نے جب کعبہ کا حرم بنایا اور اس کے قریب
 قریش کو آباد کیا تو یہاں کوئی کنواں نہیں تھا تو زائرین کے لئے پانی کی سخت دشواری ہوتی
 تھی۔ شعبہ سقایہ کا کام یہ تھا کہ مکہ کے مختلف محلوں میں جو کنوئیں تھے وہاں سے پانی لاتے
 اور حوضوں میں بھر دیتے تھے۔

زائرین صرف حرم کعبہ ہی میں نہیں رہتے تھے بلکہ عرفات اور مزدلفہ بھی جاتے تھے اور
 منیٰ میں تو کسی روز تک حب بن رہا کرتا تھا۔ پانی کا انتظام سب جگہ کیا جاتا تھا۔ وارث پروف کی
 قسم کی کوئی چیز اس وقت نہیں تھی البتہ چمڑہ ان کے یہاں ہوتا تھا۔ جو عیش وغیرہ بھی بھیجا
 جاتا تھا۔ بڑے بڑے حوض چڑٹے ہی کے بنائے جاتے تھے۔ یہ سب انتظام شعبہ سقایہ
 سے متعلق تھا۔

وقادہ: وادی الحجہ کی شام کو حاجی عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ بات کو
 مزدلفہ میں قیام رہتا ہے۔ صبح کو وہاں سے منیٰ آتے ہیں۔ یہی دستور زمانہ جاہلیت میں تھا
 یہ رات اگرچہ چاندنی ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی قصی نے یہ انتظام کیا تھا کہ مزدلفہ کے ٹیلوں پر آگ
 جلائی جاتی تھی۔ جس سے میدان مزدلفہ روشن رہتا تھا اور آنے والوں کو سہولت ہوتی تھی۔
 اس کو وقادہ کہا جاتا تھا۔

اجازہ یا افاضہ: روانگی کا پروگرام بنانا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ اختیار صوفیہ کو
 حاصل تھا کہ وہ طے کیا کرتے تھے کہ مثلاً عرفات سے کونسا قبیلہ پہلے اور کونسا بعد کو روانہ ہوگا

لے ابن سعد ص ۱۱۱ ۱۱۲ وقادہ۔ آگ روشن کرنا یعنی وقادہ۔ لے ابن سعد ص ۱۱۱ ۱۱۲

قبۃ: حج کے موقع پر ہر ایک قبیلہ کا قیام گاہ (پڑاؤ) الگ ہوتا تھا جس کو منزل کہا جاتا تھا۔ کبلوں کے خیمے ہوتے تھے۔ مگر قریش کے خیمے سرخ چمڑے کے ہوتے تھے۔ ایسے خیمہ کو قبۃ کہا جاتا تھا جمع قبائے، اُن کے انتظام کا ایک شعبہ تھا اُس کو قبۃ ہی کہتے تھے۔

عدالت اور فصل خصومات

حکومت۔ عام مقدمات کی سماعت اور فیصلہ اس شعبہ سے متعلق تھا۔
 اشفاق: قتل کے سلسلہ میں بعض صوۃتیں ایسی ہوتی تھیں جن میں دیت واجب ہوتی تھی۔ دیت کی ایسی صوۃت ہوتی تھی کہ اس کو اجتماعی جرمانہ کہا جاسکتا ہے پوری دیت کے سوا دنٹ ہوتے تھے جو مقتول کے وارثوں کو دیئے جاتے تھے۔ مگر یا دنٹ قاتل نہیں دیتا تھا۔ بلکہ اس کی ادائیگی عاقلہ کے ذمہ ہوتی تھی۔ یعنی وہ سوسائٹی جس میں یہ رہتا تھا پھر قبائل کے جو معاہدات ہوتے تھے ان میں ایک دفعہ یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر کسی قبیلہ پر دیت ادا کرنی لازم ہو تو اس کا اتنا حصہ وہ قبیلہ ادا کرے گا اور اتنا حصہ اس کا حلیف اور معاہدہ قبیلہ ادا کرے گا۔ پھر اگر جان ہلاک ہوتی ہے تو پوری دیت لازم ہوتی تھی اور اگر ناک۔ کان یا کوئی عضو کاٹ دیا ہے تو بعض صوۃتوں میں پوری دیت اور بعض صوۃتوں میں دیت کا ایک حصہ لازم ہوتا تھا۔ چونکہ اسلام نے بھی دیت کے طریقہ کو (جزوی اصلاحات کے بعد باقی رکھا) تو اس کے احکام کتب فقہ میں بھی ہیں۔ بہر حال قتل و دیت کے مقدمات نہایت اہم ہوتے تھے اور ان میں فیصلہ طلب امور یہ ہوتے تھے کہ پوری دیت لازم ہوتی ہے یا دیت کا جزو۔ اور جو بھی صوۃت ہو اس کی ادائیگی صرف قاتل کے قبیلہ اور اس کے عاقلہ پر لازم ہوگی یا اس قبیلہ کے اہل کا نوا اہل العتاب اکھڑے پہلے ایک انسان کی دیت دس دنٹ ہوا کرتی تھی جب عبد المطلب کی منت مننے کے مشہور واقعہ میں عبد اللہ کے فدیہ میں سوا دنٹ پر قرعہ نکلا اور عبد المطلب نے عبد اللہ کے فدیہ میں سوا دنٹ فدیہ کئے تب سے ایک انسان کی دیت سوا دنٹ قرار دی گئی جس کو اسلام نے بھی باقی رکھا۔ ابن سعد ج ۲ ص ۵۲۔

حلیف قبائل پر بھی اور اگر حلیفوں پر بھی لازم ہوتی ہے تو بڑے معاہدہ کتنی اور اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی اس شعبہ کا نام جس کے ذریعہ ان مقدما کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اشناق تھا اور اس کا ذمہ دار وہی ہو سکتا تھا جو اونچے درجہ کا معاملہ فہم ہو اور صحیح فیصلہ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسلام سے پہلے یہ شعبہ ابو بکر بن قحافہ کے سپرد تھا جن کو اسلام نے صدیق اکبر کا خطاب دیا۔ "رضی اللہ عنہ"

فوجی نظم

غیر مؤدوں نہ ہوگا۔ اگر یہاں "بے ضابطہ فوج" کا لفظ استعمال کیا جاتے بے ضابطہ فوج سے مراد قبائل کے وہ جنگجو ہیں جو کسی بھی مقابلہ کے وقت میدان میں آجاتے تھے۔ ان کے اسلحہ خود اپنے ہوتے تھے۔ ان کا کوئی کمانڈر مستقل نہیں ہوتا تھا۔ اس کا انتخاب وقت پر ہوتا تھا۔ ہر قبیلہ کا جھنڈا الگ ہوتا تھا اس کو لوار کہا جاتا تھا اور ایک عظیم پوری فوج کا ہوتا تھا اس کو عتاب کہتے تھے پوری فوج کے سالار اعظم کو قائد اس منصب کو قیادت اور اس کے کیمپ کو قبۃ کہا کرتے تھے۔ خاص خاص رسموں کے ساتھ یہ عہدے اور جھنڈے سپرد کئے جاتے تھے۔ سپرد کرنے والے بھی خاص رٹار ہوتے تھے۔

قسمیں: فوج کی چند قسمیں ہوتی تھیں: تیرانداز۔ رماۃ جمع رماۃ۔ پیادہ۔ سوار۔ خیل
لے اشناق شق سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں خود میت اور زکوٰۃ کے جو نصاب اسلام نے مقرر کئے ہیں تو دو نصابوں کے درمیان جو کسر ہوتی ہے اس کو بھی شق کہا جاتا ہے مثلاً چالیس بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ میں ادا کرنی ہوتی ہے اور ایک سو بیس پر دو بکریاں تو چالیس سے زائد اور ایک سو بیس سے کم تعداد شق ہوتی۔ لے قوار۔ نیزہ تیر اور حفاظت کے لئے ڈھال (درع) اور خود (بعینہ) خود کے آہنی جھار جن سے گردن کی حفاظت ہوتی تھی۔ مغفر کہلاتے تھے۔ لے جو عموماً قمرہ کے ذریعہ ہوتا تھا۔ قبائل کے سردار امیدوار ہوتے تھے۔ جنگ فجار کے موقع پر حضرت عباس کا نام بکھل آیا۔ یہ اس وقت بچے تھے تو ان کو ایک ڈھال پر بٹھا کر لے گئے
العقد القرین ص ۲۴ - لے اخبار مکہ والعقد القرین -

سوار فوج کے لئے اعنہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا۔

فتح کے وقت لوٹ کے مال کو غنیمت کہا جاتا تھا۔ اس کا اتنا نظام تسلیم شدہ تھا کہ ایک چوتھائی قائد فوج یا سردار اعظم کا ہوتا تھا۔ اس چوتھائی کو مربع کہتے تھے (چوتھائی) باقی تین حصے مختلف طریقوں سے تقسیم کئے جاتے تھے یہ

اس خاکہ کے بموجب فوج کے منصب دار یہ ہوتے تھے:

(۱) قائد اعظم (۲) علمبردار جس کے پاس عقاب رہتا تھا (۳) کیمپ، یعنی قبہ کا منتظم اور محافظ (۴) سوار فوج کا سردار۔ صاحب اعنہ۔ اس کو مختصر کر کے اعنہ کہتے تھے۔

قریش نے حفاظتی مقاصد کے لئے ایک مستقل نظام بھی بنایا تھا **باصابطہ فوج یا پولیس** | اس کو قائم کہتے تھے۔ مگر اس کی حیثیت تنخواہ دار پولیس کی تھی۔

لڑائیوں کے وقت قبائل کے جنگجو بھی اپنے مفاخر کے ترانے گاتے ہوئے میدان میں آیا کرتے تھے اور مقابلہ بھی ان سے کرتے تھے جو ان کے ہمسرہ ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں قریش نے انصاری مجاہدین کو مقابلہ پر دیکھا تو لڑنے سے انکار کر دیا۔ کہ یہ کاشت کار اور کسان ہیں۔ قریش کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ یہ بھی اصابطہ تھا۔

۱۔ عنہ و عنان کی جمع ہے۔ عنان یعنی باگ۔

۲۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان بھی چوتھ سے نا آشنا تھا۔ شیواجی عالمگیر سے اس پر لڑتا رہا کہ وہ چوتھ مانگتا تھا۔ یعنی یہ کہ عالمگیر تسلیم کرے کہ شیواجی کو اپنے میں چوتھ حاصل کرنے کا حق ہو گا۔ سلطان عالمگیر اس کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

۳۔ عموماً تین چوتھائی باقی ساتھیوں پر اگر کچھ مال دشمن کی شکست اور عام لوٹ سے پہلے مل جاتا تھا۔ اس کو نشیہ کہا جاتا تھا۔ فضول سے مراد ناقابل تقسیم کثرت ہوتے تھے اور معنی کسی ایسی منتخب چیز کو کہتے تھے۔ جو ہم کا سردار اپنے لئے منتخب کر لیا کرتا تھا۔ مثلاً کوئی تلواریا کوئی گھوڑا وغیرہ۔ سردار کو اس انتخاب کا حق ہوتا تھا۔

تقسیم مناصب جب آفتاب اسلام طلوع ہوا تو مناصب کی تقسیم اس طرح تھی

شعبہ	نمبر شمار	منصب	خدمات و فرائض	قبیلہ	منصب دار
نظم و حفاظت کعبہ مکرمہ	۱	حجائے سدانہ	خانہ کعبہ کی کلید برداری	بنو عثمان بن عبدالمطلب	عثمان بن طلحہ
	۲	عمارت	حرم کعبہ کا عام انتظام اور نگرانی	"	"
	۳	ایسار	قال نکالنے کی خدمت جس کا قاعدہ مقرر تھا	بنو جحج	صفوان بن امیہ
	۴	اموال حجرہ	بتوں کے نام پر حاصل شدہ ذرا توئی حفاظت دُان کا انتظام	بنو سہم	حاش بن قیس
حج اور ضروریات حاج	۵	سقایہ	حاجیوں کے لئے پانی کا انتظام	بنو ہاشم	ابوطالب
	۶	رفادہ	حاجیوں کیلئے کھانے اور اعرام کے کپڑوں کا انتظام	"	"
	۷	اجازہ یا امانہ	عرفات سے واپسی میں ترتیب قائم کرنا	صفوفہ	"
	۸	وقادہ	مزد و لقمیں روشنی کا انتظام	بنو عبدمناف	"
	۹	نسی	لوہ کا مہینہ معین کرنا	صفوفہ	ابو تھابہ جابر بن جوف
	۱۰	قبہ	حج کے موقع پر قبائل کے لئے قیام گاہوں میں جنگ کے وقت خیموں اور خرگاہوں کا انتظام	"	"
حمل و انصاف اور تجارتی امور	۱۱	مزدہ	سماعت مقدسہ اور دُرع وغیرہ کی تقریبات کا انتظام	بنو عبد الدار	عثمان بن طلحہ
	۱۲	مشورہ	اہم امور میں مجلس مشاورت کا انتظام	بنو اسد	یزید بن زمعہ
	۱۳	اشفاق	خون بہا، جراثیم اور مالی تاوان کا فیصلہ اور نظم	بنو متیم	ابوبکر الصدیق
	۱۴	حکومت	مقدمات کی سماعت و فیصلہ	بنو سہم	حاش بن قیس
فوج و جنگ	۱۵	قیادت	فوجوں کی کمانداری	بنو امیہ	ابوسفیان بن خزیمہ
	۱۶	لواء	علم برداری	بنو عبد الدار	"
	۱۷	اُجنتہ	سواروں کے سالار کی سپہ سالاری	بنو مخزوم	خالد بن الولید
امور خارجہ	۱۸	سفارت	دوسرے ملک یا دوسرے فریق جنگ سے جنگ یا صلح کی گفتگو اور پیغام رسانی	بنو عدی	عمر فاروق

۱۔ ماخوذ از طبقات ابن سعد ج ۱ - اخبار مکہ - العقد الفرید و سیرۃ ابن ہشام ج ۱

قصی کے جانشین

کشاکش۔ اہلاف مطہیین و اہلاف لعنۃ الدم اور مفاہمت

قصی کہا کرتا تھا میرے چار لڑکے ہوتے۔ دو کے نام میں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر رکھے۔ عبد مناف اور عبد العزیٰ۔ ایک کا نام دار کے نام پر عبد الدار اور ایک کا نام عبد القصی رکھا۔ عبد القصی کو عبد بن قصی بھی کہتے تھے۔ دولڑکیاں تھیں۔ تخمر۔ برہ۔

عبد الدار سب سے بڑا تھا۔ باپ کی خدمت میں رہتا تھا۔ کچھ کرتا کرتا نہیں تھا اور لڑکوں نے باپ سے الگ ہو کر اپنا اپنا مقام پیدا کر لیا تھا۔

قصی نے اپنے بعد عبد الدار کو جانشین کر دیا اور جو شعبے قصی کے پاس تھے وہ سب عبد الدار کے حوالے کر دیئے۔

ممکن ہے قصی کا منشا یہ ہو کہ باپ کے بعد سب سے بڑے بیٹے کی جانشینی کا قاعدہ رائج کر دے۔ مگر اس کا یہ منشا پورا نہ ہو سکا۔ بیشک قصی کے بیٹے باپ کے فیصلے کے پابند نہ رہے مگر پوتوں کا دریا تو یہ بحث شروع ہو گئی کہ ان سب شعبوں پر ایک بیٹے کی اولاد کا قبضہ کیوں رہے جبکہ دادا کے سب پوتے استحقاق میں برابر ہیں اور قابلیت اور صلاحیت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اب قصی کے پوتوں کی دو پارٹیاں ہو گئیں اور ہر ایک کے ساتھ اور قبیلے بھی ہو گئے۔

اولاد عبد الدار کے حامی بنو مخزوم۔ بنو سلیم۔ بنو جمح۔ بنو عدی۔ اور اولاد عبد مناف کے حمایتی۔ بنو اسد۔ بنو زہرہ۔ بنو تیم۔ بنو الحارث۔

ہر ایک فریق کے حامیوں نے حلف اٹھائے اور عہد کئے۔ عبد مناف کے لڑکوں نے ایک طشت یا رتنے میں عطر بھر کر خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے تمام حامیوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کر عہد کیا۔

۱۔ ابن سعد مج ۱/۲۹۹ -

ہم نہ مدد چھوڑیں گے نہ کسی ساتھی کو دشمن کے حوالے کریں گے
جب تک سمنہ میں یہ صلاحیت باقی ہے کہ وہ اُون کو بھگو سکے
حلف کے وقت کسی مقدس کتاب کو ہاتھ میں لینے کے بجائے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ
رکھتے تھے اور عہد کے الفاظ ادا کرتے تھے چونکہ انہوں نے عہد کے وقت خوشبو سے کام لیا
تھا تو ان کو ”مطیبین“ کہا گیا۔

عبدالدار کے لڑکوں نے عطر کے بجائے تشنہ میں خون بھرا اور اسی طرح حلف لیا خون
کی نسبت سے ان کو ”احلاف لعقۃ الدم“ کہا گیا۔ لیکن یہ تیاریاں تیاری کی حد سے آگے نہ
بڑھیں، کیونکہ با اثر امن پسند سرداروں نے بیچ میں پڑ کر طے کر دیا کہ جنگ بجائے گفت و شنید
سے معاملات طے کئے جائیں اور یہ شعبے دونوں ٹولیوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ چنانچہ باہمی
گفتگو سے شعبوں کی تقسیم اس طرح کر دی گئی کہ:

بنو عبدمنہ کو رقادہ اور سقایہ دیا گیا اور باقی شعبے بنو عبدالدار کے پاس باقی رکھے گئے۔
اس تقسیم میں قیادت کا ذکر نہیں ہے لیکن مورخ علامہ زرقانی کا بیان ہے کہ منصب
قیادت بھی عبدمناف کے حوالہ کیا گیا۔ عبدمناف کے بعد اس کا بیٹا عبد شمس۔

عبد شمس کے بعد اس کا بیٹا امیہ۔ اس کے بعد حرب بن امیہ اس منصب پر فائز ہوا۔ قریش کی
سب سے زیادہ مشہور لڑائیوں میں قائد حرب بن امیہ ہی ہوا۔ پہلے جنگ ”ذات نکیف“ میں قیادت
کی جو قریش اور بنی بکر کے درمیان ہوتی تھی۔ اطراف مکہ کے دو اعرابی جن کو احابیش کہا جاتا تھا
اس وقت بنو بکر کے ساتھ تھے۔ (غزوہ حدیبیہ کے موقع پر قریش نے انکو اپنے ساتھ ملا لیا
تھا رنجاری باب غزوۃ الحدیبیہ ص ۲۱) پھر قریش اور قیس غیلان کی جنگ میں جو یوم عکاظ کے
نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد پہلی اور دوسری جنگ فجار میں حرب بن امیہ ہی قائد رہا۔
حرب کے بعد اس کا بیٹا ابوسفیان قائد بنایا گیا۔ غزوۃ بدر کے موقع پر یہ مکہ میں نہیں تھا۔ اس لئے
عتبہ بن ربیعہ قائد بنایا گیا۔ مگر اس کے بعد جنگ احد اور جنگ احزاب میں قائد اعظم ہی ابوسفیان

۱۔ ان سعد ص ۲۱ ابن ہشام ص ۲۱ البدایہ والنہایہ ص ۲۱۔

تھا۔ (اخبار مکہ ص ۱۱ ج ۱)

عبد مناف کے بلند حوصلہ فرزند | فرزند ان عبد مناف کی حوصلہ مندی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان چار بھائیوں میں سے صرف عبد شمس مکہ میں مرا۔ باقی ہاشم کا انتقال شام کے علاقہ "غزہ" میں ہوا مطلب کا انتقال مین کے علاقہ "ردان" میں اور نوفل کی وفات "سلمان" میں ہوئی جو عراق میں تھا یہ

کارنامہ۔ قصی نے اگرچہ بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا مگر قریش پر اور قریش کے ذریعہ پورے عرب پر اس کا اقتدار کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ اور اس لحاظ سے اس کی اولاد کی حیثیت یہی تھی جو شاہزادوں اور راج کماروں کی ہوا کرتی تھی۔

عبد مناف کی اولاد نے اپنی شخصیت اور اپنی اس حیثیت کو پہچانا اور اس سے کام لیا۔ چنانچہ انہوں نے پڑوسی ممالک کے بادشاہوں اور شاہنشاہوں سے تعلقات پیدا کئے اور ان کو بڑھایا اور قابل قدر بات یہ ہے کہ ان تعلقات کے فوائد کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ ان تعلقات سے کام لے کر اپنی قوم کے لئے تجارتی مراعات اور سفروں میں آسائیاں پیدا کیں۔ چنانچہ مطلب نے جو سب سے بڑا تھا شاہ حبش نجاشی اور مین کے ملوک (ملوک حمیر) سے ہاشم نے باز نطینی شہنشاہ ہنقل سے اور نوفل نے شہنشاہ ایران "کسری" سے اپنی قوم کے لئے آزاد تجارت کے فرامین حاصل کر لئے کہ قریشی تاجر جو ان کے ملکوں میں جاؤ گے۔ ان سے کوئی محصول یا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔

لے سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱ ج ۱ عبد شمس کے کسی کا نامہ کا تذکرہ نہیں ہے یہاں ایک تاریخی لطیفہ قابل تذکرہ ہے کہتے ہیں ہاشم اور عبد شمس جوڑاں پیدا ہوئے تھے اس طرح کہ ہاشم کا پیر عبد شمس کے سر سے چپکا ہوا تھا۔ اس کو الگ کیا گیا تو خون نکلا۔ اس پر اس زمانہ میں لوگوں نے کہا تھا کہ ان کی اولاد میں آپس میں خونریزی ہوگی۔ بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ جو سنہ ۱۳ھ میں ہوئی جس نے بنو امیہ (اولاد عبد شمس) کو نہ صرف عرب بلکہ ایشیا سے بھی باہر نکال دیا۔ اس کو اس پیشین گوئی کا مصداق کہا جاسکتا ہے! البدایہ النہایہ ص ۲۵۳ ج ۲ طبعات ابن سعد ص ۱۱ ج ۲ البدایہ النہایہ ص ۲۵۳ ج ۲۔

ظاہر ہے تجارت پیشہ قوم کے لئے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لئے اُن کو "مَجِیْرُون" کہا جاتا تھا۔

بلند حوصلہ ہاشم بن عبد مناف

رفادہ اور سقایہ سب سے اہم شعبے تھے جن کے لئے دولت کی ضرورت بھی تھی اور محنت کی بھی۔ یہ اگرچہ عبد مناف کے چاروں بیٹوں کے سپرد ہوئے تھے مگر ان میں پیش پیش ہاشم رہا۔ یہ سب بھائیوں میں سب سے زیادہ بلند حوصلہ، باسلیقہ، صاحب الرائے اور سادہ تھا۔ رفادہ اور سقایہ کو جس قدر رقم کی ضرورت تھی ہاشم کا حوصلہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا۔ پہلے گزر چکا ہے قصی نے قریش کو سمجھایا تھا کہ زائرین (جو حج کو آتے ہیں) وہ قریش کے مہمان ہونے چاہئیں۔ قریش نے اس فلسفہ کو بخوشی تسلیم کر کے ایک ٹکیس بھی مقرر کر لیا تھا جس کو ہر ایک امیر اور غریب اپنے اپنے حوصلہ اور ہمت کے بموجب عقیدہ مندی سے ادا کیا کرتا تھا۔ بعض بعض عطیے سو سو مثقال ہیر قلی کے ہوتے تھے۔ مگر ہاشم کے عطیے کی کوئی حد نہیں تھی جو کچھ کمی رہتی وہ اپنی جیب سے پوری کیا کرتا تھا۔

اب تک رفادہ کے سلسلہ میں کھجور دیتے جاتے تھے جو عرب خصوصاً بڈوں کی عام غذا تھی۔ اور رفادہ کے اس فیض سے ضرورت مند ہی فیضیاب ہوتے تھے۔ مگر ہاشم نے رفادہ کو پُر تکلف دعوت کی صوت دے دی۔ ہر ایک عاجی مدعو ہوتا تھا اور عرب کا سب سے بڑھا کھانا یعنی "ثریدہ" پیش کیا جاتا تھا۔

ثریدہ کبھی گوشت کا ہوتا تھا، یعنی قوسے میں چوری ہوئی روٹی اور کبھی دلی گھی میں

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۱، البدایہ النہایہ ج ۲، ۲۵۳ کہ ایک مثقال ساڑھے چار ماشہ کا سو مثقال ۴۸۰ تولہ آٹھ

ماشے کے تقریباً ۳۹ تولہ سونا۔ ۲۔ کسی کھانے کے اجزاء ترکیبی بتا دینے سے کھانے کی پوری صفت سامنے

نہیں آتی۔ مثلاً برائی کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ ایک کھانا ہے گوشت کی تختی پکا کر اس میں چاول رباتی برصفا آٹھ،

پوری جاتی تھی اور گھی رونی کا خرید پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شربت، ستو، کھجور وغیرہ
دعوتوں کا یہ سلسلہ، رزی الحجۃ روم الترویہ سے ایک دن پہلے سے شروع ہو کر ۱۴
تک رہتا تھا۔ عرفات مینی اوڑھ لہجہ جہاں جہاں حاجی جاتے تھے۔ یہ دعوتیں ہوتی تھیں یہ
ہاشم کا ذریعہ آمدنی تجارت تھی۔ شہنشاہ روم (ہرقل) سے تعلقات بہت اچھے تھے
ایسے ہی شاہان ایران وین اور حبش سے تعلقات تھے۔ اس نے ان تمام فرامین کی تجدید کرائی
جو پہلے ہو چکے تھے اور رحلۃ الشتاء والصیف کا طریقہ اسی نے ایجاد کیا کہ قریش کا تجارتی
قافلہ سرلوں میں مین اور حبش جاتا تھا اور گرمیوں میں شام سے غزہ تک اور کبھی انقرہ تک
پہنچ جاتا تھا۔ یہاں کے بادشاہ اور امراء ان قافلوں کا اعزاز کرتے تھے۔

وجہ خطاب | کہتے ہیں اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم خطاب تھا۔ اس خطاب کی وجہ یہ ہوئی
کہ ایک مرتبہ قحط کے زمانہ میں جب مکہ میں غلہ کا نام و نشان نہیں رہا تھا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ: ڈال دیتے ہیں اس سے برائی کی پوری صفت سامنے نہیں آتی یہی
صوت ثرید کی ہے اگرچہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ شوبے میں دٹی ڈالی جاتی ہے مگر شور با اس طرح بنایا جاتا
ہے اور پھر دٹی کے ٹکڑے اس میں اس طرح ڈالے جاتے ہیں اور اس طرح پکائے جاتے ہیں کہ نہایت لذیذ
اور زود ہضم کھانا ہو جاتا ہے۔

۱۴ ابن سعد ص ۱۱۱ کان یطعمہم اذل ما یطعمہم قبل یوم الترویہ بیوم مہکۃ و بیوم یدعی و جمع
وعرفۃ کان یثود لہم الخبز واللحم والخبز والسمن والسویق والتمن ابن سعد ص ۱۱۱
۱۵ ابن اسحاق کی شہادت یہ ہے کہ دعوتوں کا یہ طریقہ جو ہاشم نے جاری کیا تھا آج تک قائم ہے۔ چنانچہ سلطان
کی طرف سے دعوت ہوتی ہے مہجہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق کے زمانہ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا
البدایہ والنہایہ ص ۱۱۱۔ ازرقی کی شہادت یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۹ھ
میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انتظام حج کے لئے بھیجا۔ تو حجاج کے مصارف طعام کے لئے بھی اپنے
حضرت ابوبکرؓ کو رقم عنایت فرمائی۔ اخبار کہ ص ۱۱۱ ۱۲ ابن سعد ص ۱۱۱۔

تو ہاشم شام گیا اور وہاں سے سیکڑوں من کیک بوروں میں بھرا کر لے آیا۔ واپس آکر جن اونٹوں پر وہ کیک لایا تھا، ان کو ذبح کر کر قورما بنوایا اور کیک اس میں چور کران کو باقاعدہ خرید کی طرح پکا کر تمام مکہ والوں کو بڑی افراط سے خرید کھلایا۔ تب سے ہاشم خطاب ہو گیا۔ یعنی رٹی چور کر کھلانے والا۔ ہاشم کے معنی ہیں چور نالیہ

کہتے ہیں ہاشم کے برادر زادہ امیہ بن عبد شمس نے بھی ہاشم کی طرح نام پیدا کرنا چاہا مگر وہ بے چارہ حوصلہ سے محروم تھا۔ لہذا مقابلہ میں تو شکست کھائی البتہ اس نے ایک عناد دل میں ضرور بٹھالیا۔ یہیں سے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں مخالفت کا آغاز ہوا۔

شیدہ عرف عبد المطلب بن ہاشم

ہاشم کا زیادہ وقت سفروں میں گذرتا تھا۔ ایک مرتبہ شام جا رہا تھا۔ اسے میں شرب میں قیام ہوا جس نے بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غیر فانی شہرت پائی، وہاں ایک میلہ لگ رہا تھا۔ ہاشم نے بھی اس میلہ سے فائدہ اٹھایا۔ میلہ میں ایک عورت کو دیکھا بڑے اچھے موقع پر اس کی بہت بڑی دوکان تھی۔ وہ تمام کام کی نگرانی نہایت ہوشیاری اور سلیقہ مندی سے خود کر رہی تھی۔ شریف صوت صاحب جمل۔ اس کی سلیقہ مندی اور سمجھ بوجھ سے ہاشم متاثر ہوئے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قبیلہ نجار کی یہ خاتون ہے سلمیٰ نام ہے (سنت عمرو بن زید) شوہر کا نام اُحیمہ تھا۔ اس سے چھوٹ چھٹا ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو یہ شرط لگاتی ہے کہ اس کو طلاق کا اختیار ہوگا، وہ جب چاہے گی جدا ہو جائیگی۔ اس عورت سے ہاشم اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے بھی اپنا پیغام بھیج دیا۔ سلمیٰ واقعی ہوشیار تھی۔ وہ ہاشم بن عبد مناف کو جانتی تھی کہ قریش کا ننگ ہے بلکہ کا بے تاج بادشاہ، پورے عرب میں اس کا طوطی بول رہا ہے۔

لے ابن سعد مج ۲۲ ۲۳ لے ابن سعد مج ۲۲ ۲۳ -

سلمیٰ نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ نکاح ہوا۔ ہاشم نے شاندار ولیمہ کیا۔ کچھ عرصہ مدینہ میں قیام کیا، پھر وہ شام روانہ ہو گیا۔ ہاشم کا اسی سفر میں بمقام غزہ انتقال ہو گیا۔ وہیں اس کو دفن کر دیا گیا یہاں سلمیٰ بچے پال کر کلید اہوا۔ سر کے ہاں سفید تھے۔ اس لئے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔

ہاشم نے اپنے بھائی مطلب کو اپنی اولاد کی نگرانی کی وصیت کی تھی مطلب نے بھائی کی وصیت کا پورا خیال رکھا۔ وہ مدینہ آیا۔ شیبہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے شیبہ کو مکہ لے جانا چاہا۔ اولاد اور ماموں راضی نہیں ہوئے، سختی سے انکار کیا۔ مگر جب مطلب نے ان کو سمجھایا کہ شرب میں اس بچہ کی زندگی خراب ہوگی۔ یہاں ترقی کا موقع نہیں ملے گا۔ مکہ میں اپنے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ ہاشم کے قدردان بھی ابھی موجود ہیں، وہاں شیبہ کو ترقی کا موقع ملے گا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی۔ انہوں نے شیبہ کو مطلب کے حوالے کر دیا۔ مطلب نے شیبہ کو اپنے ہی اونٹ پر پیچھے بٹھالیا، اسی صوت سے وہ مکہ میں داخل ہوا لوگوں نے سمجھا کہ یہ غلام ہے مطلب خرید کر لاتے ہیں تو اس کو عبدالمطلب کہنا شروع کر دیا مطلب نے بتایا کہ غلام نہیں برادر زادہ ہے مگر عبدالمطلب کا لفظ چل چکا تھا یہ ایسا چلا کہ یہی نام ہو گیا مطلب ہاشم سے بڑے تھے۔ ہاشم کے بعد فادہ اور سقایہ انہیں کے پیڑرہا۔ مگر یہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ کچھ دنوں بعد میں گئے وہیں "ردان" میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مطلب کے بعد عبدالمطلب جانشین ہوئے۔ یہ ان کی خداداد صلاحیت تھی کہ ہاشم کے صحیح جانشین ثابت ہوئے اور چند کام ایسے کئے جن سے نہ صرف قریش یا عرب کی تاریخ متاثر ہوئی بلکہ تاریخ اسلام بھی ان سے متاثر ہے۔ مثلاً،

(۱) چاہ زمزم کی برآمدگی (۲) خزاعہ سے معاہدہ (۳) دیت کے اونٹوں کی تعداد

لے یہی تعلق تھا جس کی بنا پر ہاشم اور مطلب کی اولاد میں اتحاد رہا۔ کانوا کید واحدہ اور ان کے بالمقابل عبد شمس اور نوفل کی اولاد ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح متحد رہی۔ ابن سعد ص ۲۶۔

لے ابن سعد ص ۲۶-۲۷ ابن ہشام ص ۸۶۔

ہیں اضافہ (۱۴) اصحاب فیل کے واقعہ میں اہل مکہ کو محفوظ کر لیا۔ جس کا ذکر قریش کے ہمہ گیر اثر و رسوخ کے سلسلہ میں آگے آئے گا (انشاء اللہ)

چاہ زمزم کا ظہور | زمزم جو ایک چشمہ تھا۔ جب آبادی کی سطح بلند ہونے لگی تو بنو جرہم نے جو مکہ پر قابض تھے اس کو کنوئیں کی شکل دے دی تھی یہ چشمہ اس کنوئیں کا

ایک سونت ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا پانی کبھی ٹوٹتا نہیں تھا۔ مگر خزاعہ نے مکہ پر حملہ کیا اور بنو جرہم کو شکست کھا کر مکہ سے نکلنا پڑا تو انہوں نے خزاعہ کے کعبہ کی قیمتی چیزیں مثلاً سونے کے ہرن۔ سونے کی تختیاں اور سات تلواریں جو بہت عمدہ اور قیمتی تھیں۔ وہ چاہ

زمزم میں ڈالیں اور کنوئیں کو پاٹ کر اس طرح زمین کی برابر کر دیا کہ وہ لاپتہ ہو گیا۔

بنو خزاعہ کی خاندانی روایات کا کوئی تعلق زمزم سے نہیں تھا، لہذا ان کو اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، پھر ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ کعبہ کے قریب سونابے ادبی ہے۔ وہ یہاں مکان بنانا بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ حرم سے فاصلہ پر آباد ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علاقہ ویران ہو گیا اور آبادی کے بجائے یہاں کیکر اور بھڑبھڑوں کا جنگل آباد ہو گیا۔

بنو خزاعہ کو شکست دینے کے بعد جب قصی نے اس جنگل کو کٹوایا۔ حرم کعبہ کو صاف کیا اور

نئے نقشہ پر مکہ کو دوبارہ آباد کیا تو زمزم کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کئی صدی کے عرصہ میں ایسے

آدمی بھی باقی نہیں رہے تھے جو اس کا پتہ بتا سکیں۔ البتہ سبب یہ سبب خاندانی روایات کا ذخیرہ

ان کے پاس تھا جس کی بنا پر زمزم سے ان کی عقیدت قائم تھی اور ذمہ داری میں حبیہ کا جذبہ تھا اور

ہر سال حج کے موقع پر مکہ کے مختلف کنوئیں سے پانی فراہم کرنے کی جو پریشانی پیش آتی تھی۔

وہ جذبہ جستجو میں نئی حرکت پیدا کر دیتی تھی۔ قصی کے پڑپوتے عبدالمطلب کی قدرت نے مد

کی۔ دو تین روز تک ایک ہی خواب دیکھتا رہا، الفاظ میں فرق تھا۔ کہ پہلے دن کہا گیا احفر

طیبہ (طیبہ کو کھودو) دوسرے روز کہا گیا احفر بڑہ (بڑہ کو کھودو) تیسرے روز کہا گیا

احفر المصنونه۔ المصنونه (نہایت قیمتی چیز) کو کھودو۔ اور چوتھے روز اس کو بتایا گیا

لہ طیبہ۔ پاکیزہ۔ بڑہ ایک۔ المصنونه نہایت قیمتی چیز جس کے حق میں رگ نکل ہوں۔ کسی کو بخشے نہ ہوں۔

کہ کھود کر زمزم کو برآمد کر اور اس کا پتہ یہ بتایا گیا کہ گوبر اور خون کے بیچ میں جہاں سفید پنچوں والا کو آٹھونگ مارے وہاں کھودو۔

عبدالمطلب نے اس مقدس خدمت کو خود ہی انجام دینا چاہا۔ صرف بڑے لڑکے حارث کو ساتھ لیا اور کھودنا شروع کر دیا۔ تین روز بعد ان کو کنوئیں کی منظر آئی، جو کامیابی کی بشارت تھی، پھر تلواریں سونے کی تختیاں اور سونے کے ہرن بھی نکل آئے۔ عبدالمطلب نے ان سب چیزوں کو خانہ کعبہ ہی میں آراستہ کر دیا۔

کم و بیش پانچ سو برس بعد چاہ زمزم برآمد ہوا تو سقایہ میں سہولت ہو گئی۔ اب نائین کے لئے زمزم کا پانی ہوتا تھا۔ مکہ کے کنوئوں سے فراہم کرنے کی ضرورت نہ رہی بلکہ عرفات و منی وغیرہ میں یہی پانی پہنچایا جاتا تھا، جہاں چمڑے کے بڑے حوضوں میں جمع کر دیا جاتا تھا۔

بنو خزاعہ سے معاہدہ | بنو خزاعہ اگرچہ اپنی شکست کا قریش سے انتقام نہ لے سکے مگر درپے انتقام رہنا ایک قدرتی امر تھا۔ عبدالمطلب نے بغض و

عداوت کی فضا کو ختم کیا۔ دارالندۃ میں ایک اجتماع ہوا۔ شاعر و مؤاسات رہا ہی تعاون اور خیر سگالی کا عہد نامہ لکھا گیا اور اس کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔ عبدالمطلب کے بھائی (قرنہ بن ہاشم) اور مطلب کے وارث۔ اس معاہدہ میں شریک ہوئے۔ عبد شمس اور نوفل کے خلاف اس معاہدہ میں شریک نہیں ہوئے۔

۱۔ وہی بن القرث والدہ عند نفرة الغراب الا عصب۔ ابن سعد ص ۹۱ والغراب الا عصب۔ ہوا بیض الجناحین و قیل ابیض الرملین (مجمع البحار) ۲۔ عربی لفظ غراب عصب ہے جس کے معنی سفید پنچے والا کو یا سفید ڈیڑھ والا کو۔ ۳۔ ابن سعد ص ۱۱۱ کہ ایضاً۔ ۴۔ ابن سعد ص ۱۱۱ مسلح مدیبہ کے موقع پر بھی یہی صوت ہوئی کہ بنو خزاعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آل ہاشم اور آل مطلب کے واحد نمائندہ تھے اس وقت بھی عبد شمس اور نوفل کی اولاد فریق مخالفت کے ساتھ تھی۔

دیت | عبدالمطلب نے جب غیبی اشارہ کی بنا پر چاہ زمزم کے برآمد کرنے کے لئے زمین کھدائی شروع کی تو یہ منت مان لی تھی کہ میرے دس لڑکے ہو جائیں گے تو ایک لڑکے کو خدا کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ خدا کا فضل و کرم تھا کہ عبدالمطلب کے دس لڑکے ہوئے۔ عبدالمطلب نے اپنی منت پوری کرنے کے لئے قرعہ ڈالا۔ قرعہ میں عبد اللہ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب نے چھری ہاتھ میں لی اور عبد اللہ کو ذبح کی طرف لے جانے لگے تو عبد اللہ کی بہنوں نے شور مچایا۔ عبدالمطلب کے دوست احباب بھی آڑے آئے۔ بمشکل تمام عبدالمطلب کو اس پر آمادہ کیا کہ عبد اللہ کے فدیہ میں اونٹ ذبح کر دیئے جائیں۔ سڑے یہ ہوا کہ فال نکالنے کے قاعدہ کے موجب دس اونٹ اور عبد اللہ کے ناموں میں قرعہ ڈالا جائے۔ اگر پہلی مرتبہ اونٹوں کے نام پر قرعہ نہ نیکلے تو دس اونٹ اور بڑھائے جائیں اور اسی طرح دس دس اونٹ بڑھائے جاتے رہیں۔ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر نیکلے۔ تو جس تعداد پر قرعہ اونٹوں کے نام پر نیکلے۔ اونٹوں کی اتنی ہی تعداد بطور فدیہ ذبح کی جائے۔ اس قرار واد پر عمل کیا گیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب سواونٹ اور عبد اللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آیا۔ عبدالمطلب نے فوراً تعمیل کی۔ سواونٹ بطور فدیہ صفا اور مرہ کے درمیان ذبح کر دیئے۔

استسقا | کئی سال گزر گئے مکہ میں بارش نہ ہوئی، کنوئیں خشک ہونے لگے۔ مکہ کے باشندے سخت پریشان تھے۔ مخزمہ بن نوفل زہری کا بیان ہے کہ ان کی والدہ رقیقہ بنت ابی صیفی بن ہاشم جو عبدالمطلب کی بھتیجی تھیں اور ہم عمر بھی تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت ہو چکی ہے۔ پھر اس نے ایک شخص کا حلیہ بتایا اور کہا کہ اس حلیہ کا جو آدمی تمہارے یہاں ہو اس سے کہو کہ وہ مکہ کے ہر ایک خاندان کے ایک ایک آدمی کو ساتھ لے اور یہ سب لوگ نہادھو کر مکہ منتھرے کپڑے پہن کر پہلے حرم میں جائیں وہاں حجر اسود کو بوسہ دیں پھر کوہ ابوقبیس کی چوٹی پر

پہنچ کر دعا مانگیں۔ یہ شخص دعا مانگے، سب آدمی آمین کہیں۔

رفیقہ کا بیان ہے کہ عبد المطلب کا یہی حلیہ تھا جو خواب میں بتایا گیا۔ لہذا عبد المطلب کو بتایا گیا کہ وہ خواب کے اشارہ کی تعمیل کریں۔ عبد المطلب نے پورے اہتمام سے تعمیل کی اور اپنے پوتے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی ساتھ لیا۔ ابو قیس پر پہنچ کر دعا مانگی۔ ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ بادل آسمان پر چھپا گئے پھر زور کی بارش برسی۔ سرزمین مکہ جل تھل ہو گئی۔^{۱۵}

عبد المطلب کے بعد خواجہ ابو طالب اور حق سقا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ۱۰ سال تھی جب عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ عبد المطلب کے جانشین ابو طالب قرار دیئے گئے۔ خدمت سقایان کے سپرد ہوئی۔ ابو طالب اخلاق اور کمالات میں سب بھائیوں سے ممتاز تھے مگر دولت میں کم تھے۔ حج کا زمانہ آیا تو ہاتھ خالی تھے اور خدمت سقایہ کے لئے دس ہزار کی ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ رقم اپنے بھائی عباس سے ایک سال کے وعدہ پر قرض لی۔ دوسرا سال آگیا۔ قرض ادا نہ ہو سکا اور مزید خرچ کی ضرورت پیش آگئی تو بھائی عباس سے پھر ایک سال کے لئے چودہ ہزار قرض لئے۔ مگر اس مرتبہ عباس نے یہ طے کر لیا کہ اگر آئندہ سال تک یہ رقم ادا نہ ہو سکے تو آپ خدمت سقایہ میرے حوالہ کر دیں۔ خواجہ ابو طالب نے یہ شرط منظور کر لی۔ پھر یہ اتفاق ہوا کہ ابو طالب ادائیگی قرض کا انتظام نہ کر سکے تو حسب وعدہ خدمت سقایہ عباس کے حوالے کر دی گئی۔^{۱۶}

۱۵ خواجہ ابو طالب نے اپنے قصید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل حصہ سیرت میں آئے گی را شاہ شاہ ابن سعد ص ۵۴
۱۶ البدایہ والنہایہ ص ۲۴۴ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام فرمایا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد بھی یہ خدمت سقایہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام پر ہی باقی رکھی۔ (صحاح)

پورے عرب پر قریش کا ہمہ گیر اثر

مذہبی عظمت سیاسی قیادت اقتصادی برتری تجارتی سربراہی

ہندوستان کے پنڈت ہمارے پڑوسی ہیں مگر چھوٹ چھات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کو یہ معلوم نہیں کہ دیوتاؤں کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے ہیں کیا ان کا کوئی ضابطہ ہے یا ایک آزادانہ عمل ہوتا ہے جس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے اور بے ضابطگی ہی اس کا ضابطہ ہے مگر عربوں کے یہاں یہ عمل بے ضابطہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے یہاں "تسیب سوائب" موسیٰ کو چھوڑنے اور پرن کر دینے کی بہت سی قسمیں تھیں اور ہر ایک قسم کے بہت سے ضابطے مقرر تھے۔ اور صرف دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے یہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ ایسی صوت بھی ہوتی تھی جس کو بچہ کشی کا سائیفیکٹ کہا جاسکتا ہے مثلاً اونٹنی کے سات بچے ہو گئے تو وہ آزاد کر دی جاتی تھی بعض صوتوں میں اس سے کم تعداد پر بھی یہ آزادی ضروری ہو جاتی تھی مثلاً کسی اونٹنی کے مادہ بچے متواتر تین مہینوں تک ہوتے رہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ذبح کی ممانعت ہوتی تھی کسی کے گوشت پر یہ پابندی ہوتی تھی کہ مرد کھا سکتے تھے۔ عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔

غرض ان تمام صوتوں کے لئے قواعد و ضوابط تھے اور ان کے موجد بنو خزاعہ تھے اور جب قریش ان کے جانشین ہوئے تو یہ بھی انہیں ضابطوں کے پابند اور ان رسومات پر عمل پیرا ہو گئے۔ تسیب سوائب سے کہیں زیادہ مکمل ان کا ضابطہ بت پرستی تھا۔

پورے عرب کو چند منطقوں پر تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر ایک منطقہ کا بت الگ نظام بت پرستی | ہوتا تھا۔ اس کا منہ الگ ہوتا تھا۔ جبر کے ساتھ اس کے تمام لوازمات

۱۔ عی قدر تفصیل عمد زریں میں کی گئی ہے۔ (حاشیہ ص ۲۱۹)

ہوتے تھے۔ مثلاً بنو ثقیف نے لات کو اپنا دیوتا بنا رکھا تھا۔ طائف میں اس نام کا بت تھا۔
 شندگانِ یثرب (قبائل اوس اور خزرج) اور جو ان کے ہم مشرب و پیر تھے ان کا مخصوص
 دیوتا "منات" تھا۔ جو ساحلِ سمندر پر مشعل کے ایک جانب قدید میں تھا جو ایک مقام کا نام تھا۔
 قبیلہ دوس، قبیلہ خثعم، قبیلہ نجیلہ اور جو اس منطقہ میں تھے ان کا دیوتا ذوالخلصہ تھا جس
 بیت (مند) تبالہ میں تھا اس کو کعبہ یکانیہ بھی کہا جاتا تھا۔

آجاء و سلے یعنی جبال طے کے باشندوں کا دیوتا قلس تھا۔ حمیرا اور اہل مین نے زہرام
 اپنا دیوتا مان رکھا تھا، جس کے نام کا بیت (مند) مین کے شہر صنعاء میں تھا۔

بنی ربیعہ اور بنی کعب کا دیوتا الگ تھا اس کا نام رضا تھا۔ بنو بکر۔ بنو ثعلب۔ بنو
 نل اور ایاد کا دیوتا "ذوالکعبات" تھا۔ سنداد میں اس کا بیت تھا۔

قریش اور بنی کنانہ کا مخصوص دیوتا "عزی" تھا جس کا بیت نخلہ میں تھا۔ (مقام کا نام)
 عجیب بات یہ ہوتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو دیوتا بنا رکھے تھے جب
 رب میں بت پرستی کا رواج ہوا تو اسیاتی ذہنیت نے ان فراموش شدہ دیوتاؤں کو پھیرا دلا دیا۔
 کسی طرح وہ مورتیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ تو مختلف قبائل ان دیوتاؤں کے بھگت (پجاری) ہو
 گئے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی تفصیل یہ بیان کی ہے۔

وہ۔ بمقام دومتہ الجندل۔ قبیلہ کلب اس کا بھگت تھا۔

سواع۔ بمقام رباط ساحلِ سمندر کے قریب۔ قبیلہ نذیل اس کا بھگت تھا۔

یعوث۔ بمقام خرف (مین) پہلے قبیلہ مراد اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پھر بنو غطف

اس کے خادم اور بھگت بن گئے۔

یعوق۔ اہل ہمدان اس کے پجاری تھے۔

بخاری شریف ص ۲۲۲ ۱۰۰ ایضاً ص ۵۲۹ ۲۰۰ سیر ابن ہشام ص ۵۲۰ ۵۰۰ حذری ص ۱۰۵ ۱۰۰ بخاری شریف ص ۵۰۰

نام کا ایک شہر عراق سے متصل تھا۔ فتح الباری ص ۵۲۰ ۵۰۰ رباط۔ بفتح راء ساحلِ سمندر کے قریب صوبہ حجاز کا
 ایک شہر فتح الباری ۱۔

نسر۔ ذی الکلاع (جو علاقہ حمیرا کا مشہور خاندان تھا، اس کا بھگت تھا۔

یہ تمام صنم اور ان کے مندر اگرچہ علاقائی حیثیت رکھتے تھے۔ مگر طواف نذرانہ اور قربانی وغیرہ کی رسومات جو کعبہ میں انجام دی جاتی تھیں وہ یہاں بھی پوری کی جاتی تھیں اور خانہ کعبہ کے خدام کے جو منصب تھے۔ کلید بڑاری۔ درباری اور السیار وغیرہ تمام منصب ان علاقائی کعبوں کے خدام کے بھی ہوا کرتے تھے اس طرح پورے عرب میں مندروں یا چھوٹے بڑے کعبوں کا ایک جال پھیلا ہوا تھا۔ خدام اور پجاریوں کے سینکڑوں خاندان اس نظام سے وابستہ تھے اس پورے نظام کا مرکز کعبہ تھا۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی کے گرد طواف کر کے حج کا مقدس فرض انجام دیا جاتا تھا پس جو یہاں کے خدام تھے وہ پورے عرب کے مخدوم تھے اور جب کہ عیدین عوف کا یہ فیصلہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ وراثت ابراہیم اور تولیت کعبہ کا حق قریش کو ہے تو قریش پورے عرب کے مخدوم اور مذہبی مقتدا تھے۔

تنظیم سے پہلے

کیا مگر اس کے جراثیم ذہنوں میں پہلے سے سرایت کر چکے تھے۔ ابن

اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جب عرب کے مختلف علاقوں میں منتقل ہوئی۔ تو مکہ سے ہجرت کرنے والا خاندان حرم کعبہ کا ایک پتھر اپنے ساتھ لے جاتا تھا جس کو تبرک سمجھا جاتا تھا۔ یہ خاندان جہاں سکونت اختیار کرتا اس تبرک کو وہاں کسی مناسب جگہ پر نصب کر دیتا تھا اور اس کی زیارت کر کے اپنے وطن اور اپنے آبائی معبد کی یاد تازہ کیا کرتا تھا۔ چند پشتوں کے بعد اس تبرک یا دیگرانے اصل کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ خود ایک چھوٹا کعبہ بن گیا اور کعبہ کی طرح اس کا بھی طواف کیا جانے لگا۔ اور جب خزاعہ نے بت پرستی اختیار کی تو اس تبرک یا دیگرانے بھی معبودیت کا درجہ حاصل کر لیا۔ اور اس کی پوجا ہونے لگی۔ پھر رفتہ رفتہ یہ ہو گئی کہ سنگ حرم کی بھی قید نہیں رہی بلکہ جو اچھا پتھر مل جاتا تھا۔ پہلے پتھر کو الگ کر کے اس

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۵۲ ۲۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۵۱ -

اچھے پتھر کی پوجا شروع کر دی جاتی تھی اور کسی جگہ پتھر نہ ملتا تو ریت اکٹھا کر کے ڈھیری بنا دی جاتی تھی۔ پھر بکری کو بکیر گراس کا دودھ اس چھوٹے سے تودہ خاک پر دھا جاتا۔ یہ شیر نوش تودہ خاک ہی معبود بن جاتا۔ جس کے چرنوں میں ناک لگڑی جاتی۔ ہاتھ ٹیکا جاتا تھا (معاذ اللہ) یہ پرستش خواہ کتنی ہی مضحکہ انگیز تھی مگر اس سلسلہ میں بھی مرکزیت بیت اللہ اور خدام بیت اللہ یعنی قریش ہی کو حاصل تھی۔

سیاسی قیادت

بیت پرستی کے اس نظام نے قریش کو پورے عرب کا مذہبی پیشوا ضرور بنا دیا تھا۔ مگر قریش کی عظمت صرف اس نظام پر موقوف نہیں تھی بلکہ اس زمانہ کے بین الاقوامی سیاسی گٹھ جوڑنے بھی قریش کو ایسی حیثیت دے دی تھی کہ پورے عرب کا اس سے متاثر ہونا ضروری تھا۔ روم (بازنطینی)، ایران اور حبش تینوں سلطنتوں کے بیچ میں عرب حد فاصل تھا۔ تینوں سلطنتیں عرب پر نظر رکھتی تھیں۔ قریش اس حیثیت کو پہچانتے تھے اور اس سے کام لینا بھی جانتے تھے۔ قصی نے بنو خزائمہ کا مقابلہ کیا اور ان کو مکہ سے نکال دیا۔ صرف یہ کہ شہنشاہ روم (بازنطینی) شہنشاہ کی حمایت اس کو حاصل تھی بلکہ ابن قتیبہ کی شہادت یہ ہے کہ اَعَانَهُ قَيْصَرٌ عَلِيْهَا يَه (قیصر روم نے اس کو کمک بھی پہنچائی تھی)۔

قصی کے پوتوں نے ان تعلقات کو وسیع کیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایران روم حبش اور ملوک مین آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ مگر آل عبید مناف (قصی کے پوتوں) نے سب قریش کے لئے یکساں حقوق اور رعایتیں حاصل کر لیں چنانچہ مطلب نے شاہ حبش (نجاشی) اور اس کے حریف شاہان مین (ملوک حمیر) سے نوفل نے شہنشاہ

۱۔ بخاری شریف ص ۶۲ ۲۔ معارف ابن قتیبہ ص ۲۱۵ ملوک الشام۔ ۳۔ بازنطینی شہنشاہ کو عرب قیصر کہا کرتے اور ایران کے شہنشاہ کو کسریٰ اور شاہ حبش کو نجاشی کہا کرتے تھے۔

ایران (کسریٰ) اسے اور ہاشم نے باز نطینی شہنشاہ ہرقل سے قریش کے لئے آزاد تجارت کے فرائین حاصل کر لئے۔ ۱۷

ابن سعد کا بیان ہے۔

ہاشم ایک شریف آدمی تھا۔ یہی ہاشم ہے جس نے قیصر شہنشاہ

روم سے یہ حلف لیا تھا (فرمان حاصل کر لیا تھا) کہ اس کے

عد و مملکت میں قریش کو آزادی ہوگی۔ ان کے جان و مال کو

کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ قیصر روم نے یہ فرمان اپنی مملکت کے لئے

دیا اور اپنے دوست ملک (حبش) کے بادشاہ نجاشی کو بھی لکھ

دیا کہ وہ اپنے ملک میں قریش کو آمد و رفت اور کاروبار کی اجازت دیں۔

ہاشم نے فرائین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کی تجارت کو منظم کیا۔ تجارتی قافلوں کا

ایسا پروگرام بنایا کہ وہ سال بھر وہاں رہتے اور جہاں جاتے موسم کی خوشگوار ی ان کا استقبال

کرتی۔ سڑیوں میں مین کی طرف جاتے اور حبشہ تک تجارتی قافلے پہنچتے اور گرمیوں میں شام کی طرف

غزہ تک اور کبھی انقرہ تک تجارتی قافلے پہنچتے تھے۔ بسا اوقات ہاشم خود ان کی قیادت کرتا تھا۔

ان طویل راستوں میں جو قبائل پڑتے تھے ان کے لئے مراعات

دیگر قبائل کے لئے مراعات | یہ تھی کہ قریشی قافلے ان کا سامان بھی لے جاتے مزید احسان

یہ کرتے کہ سامان لے جانے کا محصول تو درکنار باربرداری کا خرچ بھی نہ لیتے

تھے یہ

مکہ مکرمہ پورے عرب کا مرکزی شہر (ام القریٰ) تھا۔ سیاسی قیادت کے لئے یہی کافی

تھا کہ قریش ام القریٰ پر قابض اور اس کے مالک تھے مزید برآں آل مناف نے پڑوسی

۱۷ طبقات ابن سعد ص ۲۱۱ ۱۸ ابن سعد ص ۲۱۲ و ص ۲۱۳ ۱۹ ابن سعد ص ۲۱۴

قرآن حکیم نے اس سلسلہ کو ایلاف سے تعبیر کیا ہے (یعنی مانوس کرنا) (تشریح آگے آئے گی۔ انشاء اللہ)

ممالک سے یہ رعایتیں حاصل کر کے قریش کے آسمان قیادت کو ماہ و پیرین اور کمکشاں سے آراستہ کر دیا۔ اب پورا عرب قریش کا کلمہ گوا اور اس کے احسانات کا ممنون تھا۔

عرب کا تجارتی نظام اور قریش کی سربراہی

بُت پرستی کے منطقوں کی طرح عرب کے ایسے علاقے بھی ہو گئے تھے جن کو تجارتی منطقہ کہا جاسکتا تھا۔

قصبوں اور شہروں میں چھوٹے بڑے بازار بھی تھے۔ ہفتہ وار بازار بھی جگہ جگہ لگاتے تھے۔ لیکن ہر ایک منطقہ کے مرکزی مقام پر ایک میلہ سالانہ ہوتا تھا جس میں نہ صرف عرب بلکہ قریب کے (غیر عرب) علاقوں کے تاجر بھی مال لاتے، دوکانیں لگاتے اور نفع کھاتے تھے۔ یہ میلہ سال کے بارہ مہینوں میں دائرہ سائر رہتے۔ مورخین نے ان میلوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) دومۃ الجندل میں جو شام و حجاز کے مابین ہے۔ یکم ربیع الاول کو میلہ لگتا۔ جو پورے مہینہ رہتا۔

(۲) یہاں سے لوگ چل کر بحرین میں مُشَقَّرَاتے۔ یہاں یکم سے آخر جمادی الاخریٰ تک میلہ لگتا۔ اور دومۃ الجندل کی طرح یہاں بھی مقامی حکمران کو عشر (دس فیصدی) (جنگی یا کسٹم) دیا جاتا۔ ایران تک کے تاجر سامان لے کر یہاں آتے۔

(۳) یکم رجب کو مُشَقَّر سے بازار اُچڑتا تو صحارہ کے لئے روانگی ہوتی جو عمان کا پُر دلی شہر تھا۔ تقریباً بیس دن راستہ میں صرف ہوتے۔ یہاں پانچ دن کا میلہ ہوتا اور بادشاہ عُبلندہ کو عشر دیا جاتا تھا۔

(۴) رجب کے آخر میں دُبا کا میلہ شروع ہوتا۔ یہ عرب کی دو بڑی بندرگاہوں میں سے ایک تھا۔ یہاں سندھ، ہند، چین اور مشرق و مغرب کے لوگ آتے اور خشکی اور سمند کے

راستوں سے سامان لاتے یہاں کا عشر بھی بادشاہ جلدی کو ملتا۔

(۵) اس کے بعد مہرہ کے شہر شجر میں وسط شعبان سے میلہ لگتا جہاں بڑی اور بھری تاجربا سے چل کر آتے۔ یہ کھالوں اور کپڑے کی خاص منڈی تھی۔ مقامی پیداوار کی جنسیں الملوہ بان وغیرہ بھی یہاں سے خریدی جاتیں۔

(۶) پھر حکم رمضان سے عدن میں میلہ لگتا۔ عدن میں جو عطر بنتا تھا۔ اس کی دور دور تک شہرت تھی۔ بھری راستہ سے آنے والے سندھ اور ہند تک اور خشکی کے راستہ سے آنے والے ایران اور روم تک یہاں کا عطر لے جاتے تھے یہاں کا عشر ایران کے آباد کا پھر لیتے تھے (۷) عدن کے بعد صنعاء میں) کا میلہ لگتا جو وسط رمضان سے آخر رمضان تک رہتا۔ یہاں روئی۔ زعفران۔ مختلف قسم کے رنگوں اور لوسے کی منڈیاں تھیں یہاں کا عشر بھی شاہ ایران کا گورنر لیتا تھا۔

(۹ و ۸) وسط ذی قعدہ سے آخر ماہ تک دو میلے لگتے

(الف) رابیعہ میں جو علاقہ "حضرموت" کا ایک شہر تھا

(ب) عکاظ میں جو مکہ اور عرفات کے درمیان تھا۔

(۱۰) عکاظ کے قریب ذی المجاز ہے۔ یہاں یکم ذی الحجہ سے میلہ لگتا جو دس ذی الحجہ تک رہتا۔

(۱۱) زمانہ حج میں (۱۰ ذی الحجہ سے ۱۵ ذی الحجہ تک) منیٰ میں میلہ لگتا۔

(۱۲، ۱۳) منیٰ سے فارغ ہو کر لوگ خیبر یا میامہ جاتے جہاں حرم کی دسویں سے میلے لگتے۔

(۱۴، ۱۵) اس کے بعد جنوبی فلسطین میں بصریٰ اور اذرعات کے میلے لگتے۔

ان تمام میلوں میں سب سے زیادہ اہمیت عکاظ اور ذوالمجاز کے میلوں کو تھی۔ کیونکہ رالف ای میلے اشہر حرم میں لگتے تھے۔ جو پورے عرب کے لئے امن اور پناہ کے مہینے

لے کتاب الحبر و اسواق العرب لمحمد بن حبیب (مزدونی)

تھے۔ اس لئے سب طرف سے بڑی بڑی تعداد میں تاجر اور زائرین امن کی بانسری بجاتے ہوئے یہاں آتے رسومات حج ادا کرتے۔ مال خریدتے اور عیش و تفریح کی مجلسیں جلاتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میلہ میں عام نگرانی۔ حفاظت اور جوہنگامے ہو جاتے ان کے مقدما کی سماعت اور ان کا فیصلہ کرنا قبیلہ تمیم کے متعلق ہوتا تھا جبکہ قبیلہ تمیم کا مسکن عرب کی انتہا مشرق تھا اور مکہ و عکاظ انتہا مغرب میں تھے مطلب یہ ہے کہ ان میلوں سے پورے عرب کا تعلق رہتا اور تعلق بھی عقیدت مندانہ ہوتا تھا۔

میدان تجارت میں قریش کی سربراہی

(۱) عکاظ اور ذی المجاز کے مذکورہ بالا عظیم الشان میلوں کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ تھی کہ اس موقع بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوا کرتے تھے جن میں پورے عرب کے اساتذہ شعرو سخن شرکت کرتے! دبی مقابلے ہوتے۔ دھوم دھام سے مشاعرے ہوتے مشہور مقررین کی تقریریں ہوتیں جن میں وہ اپنے قبائل کے کارنامے بیان کرتے۔ مختصر یہ کہ مذہبی جشن (حج) کے ساتھ قومی جشن بھی منائے جاتے تھے۔ ان میلوں کے جملہ انتظامات قریش سے متعلق تھے یا قریش کے تعاون سے ہوتے تھے۔ اس طرح میلوں کے سلسلہ میں بھی قریش کو سربراہی حاصل تھی۔

(۲) قریش نے جب تجارت کو منظم کرتے ہوئے رحلۃ الشتاء والصیف موسم گرما اور سرمائی قافلوں کا طریقہ ایجاد کیا اور اس طرح ان کا تجارتی سلسلہ عرب کے چہرے چہرے میں پھیل گیا تو انہوں نے ایک حفاظتی فوج بھی تیار کی جس میں حبشی غلام اور تنخواہ دار سپاہی ہوتے تھے۔ اس کو قائمہ کہا جاتا تھا۔ یہ فوج قریش کے قافلوں کی طرح حلیف قبائل کے قافلوں کی بھی حفاظت کرتی تھی یہ

۱۔ المحبر لمحمد بن حبیب۔

(۱۳) جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ عرب میں نہ کوئی سلطنت تھی نہ حکومت۔ نہ فوج۔ نہ پولیس۔ البتہ قبائلی معاہدات کا ایک سلسلہ تھا۔ جو افراد کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا تھا۔ قبائل کے معاہداتی گروپ تھے۔ جو فرد کسی گروپ سے تعلق رکھتا تھا تو پورا گروپ اس کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ اس ذمہ داری کا نام خفارت تھا۔ راہبر کو اس کی سند دے دی جاتی تھی تو وہ اس گروپ کے حدود تک محفوظ رہتا تھا۔ اس سند کو بھی خفارت ہی کہا جاتا تھا۔ (یعنی پروانہ راہبری یا ویزا) کبھی خفارت پر معاہدہ بھی لیا جاتا تھا۔ اس کو خفات (ضم غاء) کہا جاتا تھا۔

قریش کے تعلقات کا دائرہ پورے عرب کو گھیرے ہوئے تھا تو اس کا پروانہ راہبری خفارہ بھی پورے عرب کے لئے کافی ہوتا تھا۔

(۱۴) تنظیم تجارت اور تجارتی قافلوں کے ذریعہ جب دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات قائم ہوئے تو پہلے تو یہ ہوا کہ تجارتی قافلے ایسی کے وقت شام اور میں وغیرہ سے غلہ بھر کر لاتے تھے تو مکہ اور اطراف مکہ جہاں کاشت کا نام و نشان نہیں تھا وہاں غلہ کی فراوانی ہو گئی۔ پھر ان ممالک کے باشندوں نے خود بھی غلہ کی دانگی (سپلائی) شروع کر دی بخشی کے راستوں سے بھی غلہ آتا اور بحری راستے سے بھی مدہ کی بندرگاہ پر غلہ اُتاراجاتا تھا۔

یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر قریش کو مذہبی عظمت اور سیاسی قیادت کی طرح اقتصادی برتری اور تجارتی سربراہی بھی حاصل ہو گئی۔

۱۔ زیر عنوان معاہداتی حکومت ۲۔ اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کو اخفارت کہتے تھے۔ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ من صلی العداۃ فی ذمۃ اللہ فلا یخفرون اللہ فی ذمۃ۔ (مجمع البحار) ۳۔ قاموس اللغات۔ ۴۔ ابن قتیبہ کے استاد محمد بن قتیب التونی ۲۴۵ھ نے اپنی کتاب المعبر میں اس کی تفصیل دی ہے۔ ص ۲۶۳ و ۲۶۴۔

واقعہ اصحابِ فیل

اسباب اور نتائج

قصی کا زمانہ بظاہر چوتھی صدی عیسوی کا وہ ابتدائی نصف ہے جب مسیحیت جدیدہ ترتیب کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی تھی۔ تثلیث کو جزو دین بنایا گیا تھا اور قسطنطین اول نے مسیحیت قبول کر کے حکومت کا مذہب بھی عیسائیت قرار دے دیا تھا جب مسیحیت کا مرکز رومنہ الکبریٰ اٹلی بنا تو مسیحیت کی لہر ان تمام علاقوں میں پہنچی جو باز نسطینی شہنشاہیت کے زیر اثر اور اس ہلاک میں داخل تھے۔ عرب کے وہ علاقے جو شام سے متصل تھے۔ افریقہ کے علاقے خصوصاً حبش اور یمن کے بھی کچھ علاقے عیسائیت سے متاثر ہوئے تھے۔

باز نسطینی شہنشاہ (قیصر روم) نے قصی کی امداد کی۔ پھر ہاشم کے ساتھ یہ مراعاتی کہ قیصر نے اپنی طرف سے بھی اس کو آزادانہ تجارت کا پروانہ دیا اور شاہ حبش سے بھی مراعات دلوائیں۔ اس کا مقصد خالص سیاسی بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کے مقابلہ میں عربوں کو اپنی طرف مائل اور تجارتی راستوں کو اپنے زیر اثر رکھے! اور اس کا مقصد مذہبی بھی ہو سکتا ہے کہ عرب میں عیسائیت کو رواج دے۔ غالباً اسی سلسلہ کی آخری کڑی یہ تھی کہ ابراہیم نے (جو خود عیسائی تھا اور حبش کے عیسائی بادشاہ (نجاشی) کی طرف سے یمن کا گورنر تھا) یمن کے مرکزی شہر صنعاء میں نہایت عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا تو عربوں کو ہدایت کی کہ وہ خانہ کعبہ کے بجائے اس کلیسا کو اپنا معبد بنائیں اور اسی کا طواف کیا کریں۔ مگر حبیب عربوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عرب کے

۱۔ دوسرا ملک وہ تھا جس کی قیادت شہنشاہ ایران (حسری) کیا کرتا تھا جس کے اثر اور سوخ کا دائرہ ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا ۲۔ تفصیل دیکھتے لائحہ ہو عہد زریں ص ۲۸۴ تا ص ۳۰۳ ۳۔ سنگ مرمر اور سنگ خامہ وغیرہ قیمتی پتھروں کی دیواریں ان پر سونے کا کام اور جگہ جگہ یاقوت اور ہیرے جوڑے گئے وغیرہ وغیرہ۔ ابن سعد ص ۵۵۔

وہی پانڈے جو لونڈ کا مہینہ (نسی) مقرر کیا کرتے تھے ان میں سے ایک نے رات کو اس کلیسا میں قیام کر کے کلیسا کے پاک اور مقدس حصہ کو گندگی سے ملوث کیا اور فرار ہو کر مکہ چلا آیا تو ابراہیم اور اس کے سرپرستوں کی یہ توقعات ختم ہو گئیں کہ عرب ان کی مذہبی رہنمائی قبول کر سکتے ہیں۔ اور اب اس گستاخی کے انتقام میں نیز اس تصویر کی بنا پر کہ جب تک مکہ میں کعبہ ہے عرب میں عیسائیت کی دال نہیں گل سکتی۔ ابراہیم نے یہ سب کر لیا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، ابراہیم نے بڑی فوج تیار کی۔ تیرہ ہاتھی ساتھ لے گئے جن سے عمارتوں کے توڑنے کا کام لیا جاتا تھا جن میں سب سے ممتاز ہاتھی وہ تھا جس کو محمدؐ کہا جاتا تھا اس شان و شوکت اور جلال جبروت کے ساتھ منزل بمنزل مارچ کرتا ہوا مکہ کے قریب پہنچ گیا اور ”مغسّس“ میں پڑاؤ ڈالا۔ فوج کو حکم دیا کہ وہ تمام صطیل اور طویلے لوٹ لیں جو مکہ سے باہر تھے جن میں قریش کے لوٹ اور گھوڑے ہا کرتے تھے اس غارتگری میں عبدالمطلب کے دو سوانٹ بھی فوج کے قبضہ میں پہنچ گئے۔ پھر ابراہیم نے حملہ سے پہلے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ:

”ہم اہل مکہ کو تباہ کرنا نہیں چاہتے نہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ہم صرف کعبہ کو منہدم کرنے کے لئے آئے ہیں اگر مکہ والے آئے نہ آئیں تو محفوظ رہیں گے۔“

خطاطہ حمیری۔ یہ پیغام لے کر مکہ پہنچا اور قائد مکہ خواجہ عبدالمطلب کو پہنچایا۔ خواجہ نے جواب دیا۔

”ابراہیم اتنی طاقتور فوج لے کر آیا ہے کہ اہل مکہ تو کیا عرب کے دوسرے قبائل بھی مقابلہ کرنا چاہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے ہم خود بھی ابراہیم سے جنگ کے لئے تیار نہیں ہیں۔ البتہ یہ بیت ہمارا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا

۱۔ ابن سعد ص ۵۵ اور بردایت ابن اسحاق۔ پاخانہ بھر دیا۔ ابن سعد ص ۱۱۲ ابن ہشام ص ۱۲۲ مکہ سے چار میل (۲ فرسخ) کے فاصلہ پر طائف کے راستہ میں ایک مقام تھا۔

بیت ہے خلیل اللہ کا بتایا ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے خلیل کے اس
بیت کو بچانا چاہے گا وہ خود بچالے گا اور اگر اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس
کا بیت محفوظ رہے تو ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت
کر سکیں۔

خاطہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلتے اور خود ابرہہ سے بات کر لیجئے۔
خواجہ عبدالمطلب بہت شریف صوت حسین و جمیل باد جاہت اور نہایت شاندار
مزار تھے دیکھنے والوں پر رعب پڑتا تھا۔ جیسے ہی وہ ابرہہ کے سامنے پہنچے ابرہہ بھی متاثر
ہوا۔ تخت پر اپنے برابر بٹھانڈا۔ اپنے یہاں کے شاہانہ آداب اور مصلحت کے خلاف سمجھا
تو خود تخت سے اتر کر خواجہ عبدالمطلب کی برابر بیٹھا۔ اور ترجمان کے ذریعہ بات چیت شروع کی
ابرہہ نے دریافت کیا آپ کیا چاہتے ہیں۔ خواجہ عبدالمطلب نے جواب دیا۔ آپ کی
فوج نے میرے دو سواونٹ لوٹ لئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو واپس کر دیں
ابرہہ حیران ہوا۔ اس نے ترجمان سے کہا۔ ان سے کہو کہ آپ کی وجاہت اور شاندار صوت
سے میں متاثر ہوا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ کوئی بڑا مطالبہ پیش کریں گے۔ آپ نے صرف اپنے انٹوں
کی واپسی کی درخواست کی اور تعجب ہے آپ نے اس کعبہ کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جو آپ
کا اور آپ کے آباؤ اجداد کا دین اور دھرم رہا ہے۔
خواجہ عبدالمطلب نے جواب دیا۔

اس بیت کا ایک بیت ہے۔ اس کا محافظ وہ ہے اس کی فکر وہ کریگا
میں اس بیت کا مالک نہیں ہوں۔ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں جن کی
واپسی کی میں نے درخواست کی ہے۔

ابن ہشام کی روایت ہے کہ خاطہ نے عبدالمطلب سے پہلے دو اور مزاروں کو پیش

۱۔ سیرہ ابن ہشام ص ۳۱ ، ۲۔ ص ۳۲ -

کیا تھا۔ ایک قبیلہ بنی بکر کے شیخ عمر بن نفاث اور دوسرے قبیلہ ہذیل کے سردار خویلد بن ناکہ ان دونوں نے یہ پیش کش کی تھی کہ مکہ میں جو کچھ دولت ہے اس کی ایک تہائی ابراہیم منظور کر لے اور ہم کعبہ کے ارادہ سے باز آجائے۔ مگر ابراہیم نے اس پیش کش کو مسترد کر دیا اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو عبد المطلب کی یہ موقع شناسی تھی کہ انہوں نے کعبہ کے متعلق ابراہیم سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ صرف اپنے اونٹوں کی بات کی اور کعبہ کا معاملہ سب کعبہ کے حوالہ رکھا۔

ابراہیم نے اونٹ واپس دلوا دیتے۔ عبد المطلب ان کو لے کر مکہ میں آئے۔ تمام اونٹ قربانی کیلئے وقف کر دیئے اور مکہ والوں کو ہدایت کی کہ شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جائیں پھر تہا اور ایک روایت کے مطابق چند ساتھیوں کو لے کر حرم کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر حلقہ باب کو سنبھالا اور یہ منظوم دعا کی۔

۱۔ لَا هَمَّ اَنْ الْعَبْدُ يَمْنَعُ رَجُلًا فَاَمْنَعُ حِلَالًا

۲۔ لَا يَغْلِبُنْ صُلَيْبُهُمْ۔ وَهَالِكُ غَدٍّ وَهَالِكُ

۳۔ اِنْ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَقَبْلُ لَسْتَ قَامَرًا بِدَالِكُ

یہ تین اشعار ابن سعد اور ابن ہشام نے نقل کئے ہیں ان کے علاوہ یہ دو شعر بھی مروی ہیں۔

۴۔ جَرَدًا جَمُوعٌ جَمُوعُهُمْ وَالْفِيلُ كِيَسْبُو عِيَالًا

۵۔ عَمْدًا وَاحِمًا بَكِيدُهُمْ جَهْلًا وَمَارِقًا وَاجِلًا

۱۔ قَدْ هَا النِّعَالُ وَاشْعَرُهَا۔ وَجَعَلَهَا هَدْيًا وَبَثَّهَا فِي الْحَرَمِ (ابن سعد ص ۱۵۵) ۲۔ عَمْدًا جَمُوعٌ جَمُوعُهُمْ وَالْفِيلُ كِيَسْبُو عِيَالًا (ابن سعد ص ۱۵۵) ۳۔ عَمْدًا جَمُوعٌ جَمُوعُهُمْ وَالْفِيلُ كِيَسْبُو عِيَالًا (ابن سعد ص ۱۵۵) ۴۔ جَرَدًا جَمُوعٌ جَمُوعُهُمْ وَالْفِيلُ كِيَسْبُو عِيَالًا (ابن سعد ص ۱۵۵) ۵۔ عَمْدًا وَاحِمًا بَكِيدُهُمْ جَهْلًا وَمَارِقًا وَاجِلًا (ابن سعد ص ۱۵۵) اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خدا پرست توحید تھے۔ وَلَا شَيْءَ اَنْتَ مِنْ اَهْلِ الْفِتْوَةِ وَ مَتْنٌ لِمَتَبْلَغَةِ الدَّعْوَةِ مَحَالِصُ اَللّٰهُمَّ۔ ماشیہ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۶۰۔

ترجمہ) اے اللہ! ایک غلام اپنے کجاوہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بس (خداوند!) تو ان کی حفاظت کر جو تیرے بیت کے پڑوسی اور مجاور ہیں۔

(۲) ایسا ہرگز نہ ہو کہ ان کی تدبیر اور ان کا مکر و فریب کل کو تیری تدبیر پر غالب آجائے۔

(۳) اگر میں ان دشمنانِ کعبہ کو اور اپنے قبیلہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں (کہ میں مجبور اور بے بس ہوں میرے لئے کوئی چارہ کار نہیں ہے تو خداوند!) جو تیرا ارادہ ہو اس کا حکم کر دے۔

(۴) یہ اپنے بے شمار لشکروں کو لے آتے ہیں اور ہاتھیوں کو لاتے ہیں، تاکہ باشندگانِ مکہ کو جو تیرے عیال ہیں قید کر لیں۔

(۵) انہوں نے اپنے مکر و فریب اور جہالت سے تیرے جہادِ محفوظِ علامہ حرم کا قصد کیا ہے۔ انہوں نے تیری عظمت کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔

اس کے بعد کیا ہوا۔ تاریخِ عالم کا وہ عبرت انگیز اور ہولناک حادثہ پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن حکیم نے بھی کیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ابراہیم عظیم الشان مسلح فوج کے ساتھ تیرہ قلعہ شکن ہاتھی لایا تھا۔ ان میں سب سے بڑا ہیبت ناک اور بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی محمود تھا۔ وہ ہاتھیوں کی کمان کر رہا تھا۔ جب حملہ کا وقت آیا تو یہ ہاتھی اپنی جگہ جم گیا۔ بہت مارا پیٹا۔ مگر یہ آگے کی طرف حرکت نہ کرتا۔ دائیں بائیں اس کا رخ کر دیا جاتا تو خوب لپک کر چلتا۔

یہاں ہاتھی کا یہ تماشا ہورہا تھا۔ ادھر آسمان پر پرندوں کی قطار نمودار ہوتی۔ ہر ایک

اے عقل پرستوں نے اس واقعہ کی تادیل کی۔ کسی نے کہا فوج میں چیچک کی وبا پھیل گئی۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کو اپنی عقل کے تماشے ہوئے معنی پہناتے مگر یہ خیال نہیں کیا کہ قرآن حکیم کلام اللہ ہے معمولی اور عام واقعہ کا تذکرہ کسی بادشاہ یا صمدِ جمہوریہ کے ایڈریس میں بھی نہیں آتا تو کلام اللہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ کلام اللہ میں اسی واقعہ کا تذکرہ آسکتا ہے جو تاریخِ عالم میں قطعاً غیر معمولی ہو اس میں تادیل کرنا فہم کلام اللہ اور تعظیم کتاب اللہ سے تہیستی کی دلیل ہے۔

پرنده تین کنکریاں لئے ہوئے تھا۔ ایک ایک چوہے میں دو دو پنچوں میں۔ یہ کنکریاں چنے کی اور مسو کے دانے کے برابر تھیں۔ یہ کنکریاں جس پر پڑتیں اس کا چورا کر دیتی تھیں۔ پھر پانی کی ایک وائی اس نے ان سب کو بہا کر سمندر میں ڈال دیا۔ ابرہہ اور اس کے مخصوص ساتھی اس وقت ختم نہیں ہوئے۔ وہ بھاگے اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو کر راستہ ہی میں مر گئے۔ ابرہہ کو ایسی بیماری لگی کہ اس کا بدن گل گیا۔ ایک ایک عضو گل کر گرتا رہا۔ وہ صنعا پہنچ گیا مگر اس حالت میں پہنچا کہ گوشت کا لو تھڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کا سینہ پھٹا۔ دل باہر نکل آیا دل کے ساتھ جان بھی نکل گئی تھی۔

واقعہ اصحابِ فیل کے نتائج

جیسے یہ واقعہ غیر معمولی تھا، قدرتی بات تھی اس کے نتائج بھی غیر معمولی ہوئے۔ سیاسی لحاظ سے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ:

(۱) عربوں کو قیصر روم اور اس کی ماتحت حکومتوں سے نفرت ہو گئی۔ اس واقعے تقریباً پچاس سال بعد جب روم کی فوجوں کو ایران نے شکست دی تو مکہ والے بہت خوش ہوئے۔

(۲) یمن کی وہ طاقتیں جو ابرہہ کی طاقت کے سامنے جھک گئی تھیں ابھریں اور انہوں نے شہنشاہ ایران (کسریٰ) سے مدد لیکر ابرہہ کے باقیماندہ اثرات کو یمن سے ختم کیا۔

(۳) یمن کی یہ ابھرنے والی طاقتیں ابھی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں ان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تو کسریٰ نے براہِ راست یمن کے ایک علاقہ کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔

۱۔ لا تصیب شیئاً الا ہشمتہ۔ ابن سعد ص ۵۶۵ ۲۔ ایٹم کی ایجاد کے بعد وہ ذہنی مرعوبیت ختم ہو جانی چاہیے جو عقل پرستوں کو تاویل پر مجبور کیا کرتی تھی۔ ۳۔ ابن ہشام ص ۳۵۳ ۴۔ سورۃ بقرہ کی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے

وہاں اپنا گورنر مقرر کر دیا۔

(۴) مذہبی لحاظ سے پورے عرب پر اس کا اثر یہ ہوا کہ عقیدہ تہندی کی زنجیریں اور مضبوط ہو گئیں۔ قریش جو کہا کرتے تھے کہ ہم جبار اللہ (اللہ کے بڑی سی ہیں) عرب کو یقین ہو گیا کہ کعبہ یقیناً بیت اللہ ہے اور قریش یقیناً جبار اللہ ہیں ان کے مقابلہ کرنا اور ٹکرانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹکرانا ہے۔

(۵) یہ واقعہ ۶۱۰ء میں پیش آیا۔ اسی سال سر رکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس واقعہ کو علماء سیرت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اہم (مقدمہ اور علامت) قرار دیا ہے۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ علامت سے زیادہ دعوت اسلام کے لئے غیر معمولی مشکلات کا باعث بن گیا اور اس واقعہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کٹھن سے کٹھن تراور شوار سے شوار تر کر دیا۔ کیونکہ جس طرح عرب کی عقیدت قریش سے بچہ ہوئی قریش کو اپنی حق پرستی کا یقین ہو گیا۔ اسی واقعہ کے باقی ماندہ اثرات تھے کہ ابوہل جیسے باطل پرستوں کے قائد اعظم نے غزوہ بدر کے موقع پر دعا مانگی تھی اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ الْاٰیۃُ سُوۡہُ الْاَنْفَالِ ۵۶ آیت ۳۲۔ یا اللہ اگر یہی دین جس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیش کر رہے ہیں (تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے) (سُوۡہُ الْاَنْفَالِ) ابوہل کی یہ دعا یقیناً اپنے حامیوں کو متاثر کرنے کیلئے پر دہیگنڈا تھی مگر واقعہ اصحاب فیل کو سامنے رکھا جائے تو حامیان ابوہل کا اس دعا سے متاثر ہونا بھی بے وجہ نہیں تھا۔ اس دعا کے وقت اگرچہ واقعہ اصحاب فیل کو بچپن سال گزر چکے تھے مگر اس کا یقین ذہنوں میں موجود تھا۔ کیونکہ اس واقعہ کے دیکھنے والے موجود تھے۔

۱۰ جب سر رکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کسریٰ کی طرف سے یمن کا گورنر یازان تھا جو دولت اسلام سے مشرف ہوا (ابوالفضل)۔

تصدیق کلام اللہ

اصحابِ فیل کا یہ واقعہ جس طرح قادر ذوالجلال کی قدرتِ پہ پائیاں کا مظاہرہ تھا ایسے ہی قریش پر احسانِ عظیم بھی تھا۔ قریش خوابِ وحشت تھے۔ مگر بت ذوالجلال کو ان سے کام لینا تھا۔ یہی قریش تھے جنہوں نے کچھ دنوں بعد دنیا کا پولاب دلا اور عالمِ انسانیت کو ایسے زیور سے آراستہ کیا جو اسی طرح بے مثال و بے نظیر ہے جس طرح تاریخِ عالم میں اصحابِ فیل کا واقعہ بے نظیر ہے۔

سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اسی احسانِ عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو (یا ہر اس شخص کو ہے جو قابلِ خطاب ہو) مگر دئے سخن قریش کی طرف ہے۔ ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے الفاظ میں کسی قدر تشریح کے ساتھ یہ ہے۔

تو نے نہیں دیکھا، کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ
کیا نہ کر دیا ان کا داؤ غلط اور بھیجے ان پر اڑتے جانور تنک تنک
(ٹکڑیاں بنا کر) پھینکتے ان پر پتھریاں کنگر کی (ٹھیکرے کی) پھر
کر ڈالا ان کو جیسے ٹھس ہو کھایا ہوا۔

ترجمہ کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے البتہ جو عقل پرست اس کی تاویل کرتے ہیں کہ فوج میں چیپک کی وبا پھیل گئی تھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان سے زیادہ عقل پرست قریشی وہ معاند تھے جو اسلام کے دشمن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے ڈر پہ تھے۔ کلام اللہ کے کلمات اگر حقیقت کا مرقع نہ ہوتے اور ان میں کچھ بھی بناوٹ ہوتی تو قریش کے جہاندیدہ چالاک مزارِ آسمان سر پہ اٹھا لیتے اور یہ سورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید و تکذیب کے لئے بہترین حربہ ہوتی مگر کیا کوئی روایت ہے کہ اہل مکہ نے اس خداوندی لہ یعنی یہ کنکریاں پتھر کی نہیں تھیں بلکہ ایسی تھیں جیسے مٹی کے برتن مثلاً گھرے کے ٹھیکرے کی کنکریاں ہوتی ہیں۔

اعلامیہ کی تردید کی؟

سورہ قیل سے متصل دوسری سورت سورہ قریش ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ إِيَّاهُمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
قُلْ عِبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ
جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔

حضرت شاہ صاحب نے سورت کا ترجمہ یہ کیا ہے :

اس واسطے کہ ہمارا کھا قریش کو (مانوس کر کے رکھا قریش کو) ہمارا کھنا
(مانوس کرنا) ان کو کوچ سے جاڑے کے اور گرمی کے تو چاہیے
کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک
میں اور امن دیا ڈر میں۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو خاص طور سے حکم دیا ہے کہ وہ رب ہذا
البیت کی عبادت کریں اور اس حکم کی معقولیت کے لئے وہ احسانات شمار کرائے ہیں جن کی
تفصیل وہ ہے جو اس کتابچے کے اوراق میں پیش کی گئی۔ مختصر یہ کہ

(۱) اس سورت میں سب سے زیادہ بیت پر زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ذات معبود کے
لئے اللہ یا رحمن کے بجائے ”رب ہذا البیت“ کا لفظ لایا گیا ہے۔ کیونکہ حیثیت یہی ہے کہ
عظمت قریش کے قلعہ معلیٰ کا سنگ بنیاد بیت ہی تھا (یعنی کعبہ)

(۲) یہی بیت تھا جس کی وجہ سے قریش کا اثر عرب پر قائم ہوا قریش نے بیت کی خدمت
کی اور وہ عرب کے سر تاج بنے۔

(۳) قریش نے بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں (حجاج) کی خدمت کی وہ پورے عرب
میں محبوب ہو گئے۔

(۴) یہی محبوبیت تھی جس کی بنا پر پورے عرب کی پُر آشوب درخوں آشام زمین ان کے

لئے امن کا گوارہ بن گئی۔ چار ماہ کے بجائے پوسے بارہ ماہ ان کے لئے حرم رہتے تھے۔
اور وہ بلا خطر جہاں چاہتے جاتے تھے۔

(۵) یہی عظمت تھی جس کی بنا پر وہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی تک پہنچے اور ان سے تجارت کے پروانے حاصل کئے۔

(۶) اندرون عرب عربوں کی عقیدت اور ان کی ارادتمندی اور احسان شناسی اور بیرون عرب فرامین شاہی کی طاقت نے قریش کو موقع دیا کہ ان کا رہنما ہاشم۔ رحلۃ الشتاء اور رحلۃ الصيف کا طریقہ ایجاد کر سکا اور تجارت کو منظم کر سکا۔

(۷) مکہ اور اطراف مکہ میں غلہ عنفا تھا۔ شکار کا گوشت اور کھجور عام غذا تھی۔ رحلۃ الشتاء والصيف کی ایجاد نے ان کو موقع دیا کہ وہ واپسی کے وقت غلہ لاسکیں اور عرب کا فائدہ توڑ سکیں۔

(۸) کلبی کی تحقیق یہ ہے کہ ہاشم ابن عبد مناف پہلا شخص ہے جو شام کے علاقہ میں تجارتی قافلہ لے کر گیا اور وہاں سے گیسوں بھر کر لایا۔

(۹) اسی سوت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد یہ ہے کہ قریش کی حالت نہایت اتر چکی تھی۔ وہ فاقہ کش تھے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو توفیق بخشی کہ انھوں نے رحلۃ الشتاء والصيف کا طریقہ ایجاد کیا، اب ان کو بہت کافی نفع ہوتا تھا۔ بڑے تاجر اپنے منافع غریبوں اور فقیروں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے تو ان کے فقیر بھی امیروں کی طرح ہو جاتے تھے۔

(۱۰) جب رحلۃ الشتاء والصيف سے تجارتی تعلقات دوسرے ممالک سے قائم ہو گئے تو پھر غلہ کی درآمد کے لئے ان قریشی قافلوں کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ بلکہ دوسرے ممالک خود غلہ بھیجنے لگے۔ یمن میں ثباہ اور حبش میں بہت غلہ پیدا ہوتا تھا، وہاں کے کچھ تاجر بحری راستہ سے بندر گاہ جدہ پر غلہ پہنچاتے تھے۔ کچھ تاجر خشکی کے راستہ سے براہ راست مکہ غلہ

لے تھے منطری (تفسیر سوت قریش) لے ایضاً۔

پہنچاتے تھے اسی طرح شام کے تاجر بھی غلہ سپلائی کرتے تھے۔ یہ اونٹ اور خچر اور گدھے جن پر خشکی کے استوں سے غلہ آتا تھا، ان کا پڑاؤ محنت ہوتا تھا جس کو ابطح بطنی اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے تھے جو مکہ اور مئی کے درمیان ہے۔

یہ ہے اطعمہ من جوع (کھانا دیا بھوک میں) کا احسان عظیم۔

(۱۱) حرم کعبہ کا احترام اگرچہ حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم علیہما السلام کے زمانہ سے چلا آ رہا تھا اور اس وجہ سے حرم مکہ کے رہنے والے مامون رہا کرتے تھے۔ مگر جب رحلتہ الشہداء والصیف کے سلسلہ میں مامونیت کا تذکرہ ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ قریش کے یہ سرمائی اور گرمائی قافلے مال لے جانے اور لانے میں راستہ کے قبائل کی جو خدمت کیا کرتے تھے اس حسن سلوک نے قریش کو خارج حرم ان قبائل کی حد میں بھی محفوظ و مامون کر دیا تھا جن کا پیشہ ہی غارتگری تھا۔ عبادت رب کے حکم کی معقولیت سمجھانے کیلئے ان گیارہ احسانات کی طرف اس سوت (سورۃ قریش) میں اشارہ کیا اور ایک احسان عظیم وہ تھا کہ مکہ اور اہل مکہ کو اصحاب فیل سے محفوظ رکھا۔ اس کی نوعیت چونکہ جداگانہ تھی کہ وہ دنیاوی اسباب سے بالا و برتر محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ تھا تو اس کو مستقل سوت میں ذکر فرمایا اور بظاہر ہی حکمت ہے ان دونوں سورتوں کے متصل ہونے کی۔

واللہ اعلم بالصواب

قبل مغرب یوم جمعہ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ، ۱۲ جولائی ۱۹۸۸ء

بیتِ مبارکہ

محمد ﷺ
رسول اللہ ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن اور تاریخ کے آئینہ میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَ اٰتٰوْا اِلٰی اللّٰهِ لَهْجُمْ
الْبَشْرِی فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِیْنَ یَسْمَعُوْنَ الْقَوْلَ فَلَیْتَشِعُّوْنَ اٰخِسَتَهُ اُولٰٓئِكَ
لِلَّذِیْنَ هٰذَا هُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ ه

جو ظلم و ستم کی طاغوتوں کی پوجا کرنے سے انگ رہتے ہیں اور اللہ کی
طرف رجوع کرتے ہیں وہ مستحق بشارت ہیں۔ پس خوش خبری دید
میرے اُن بندوں کو جو کان لگا کر (پوری توجہ سے) سنتے ہیں بات
پھر اچھی سے اچھی بات پر چلتے ہیں (اور اسی کی پیروی کرتے ہیں)
یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی (کامیابی کی راہ بتائی) اور
یہی ہیں وہ جواہل عقل (انستند) ہیں۔ (سورہ ۲۹ ذر آیت ۱۸)

ایک شخص کہہ رہا ہے

میری بات سنو۔ آپ کے کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں اسی لئے کھڑا ہوں کہ
آپ کو کام کی بات بتاؤں۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ
سنیں، سمجھیں اور سمجھ سے کام لیں۔

اب آپ کا اخلاقی منہ کیا ہوگا؟

ہم سب کو اللہ تعالیٰ اداء مرض کی توفیق بخشے

(مولف)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
دُعا اور ظہورِ دعا

ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا
دُعائے خلیل و نوید مسیحا

حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمعیل ذبیح اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام جب
خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاکیزہ دلوں سے یہ دعا نکل رہی تھی :
اے ہمارے پروردگار! ہماری نسل میں جو قوم پیدا ہو۔
خداوندان میں ایک رسول مبعوث فرما جو خود اسی نسل کا ہو
جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے۔ ان کو اللہ کی کتاب
اور حکمت و دانش کی باتیں بتائے اور ان کو سنوارے۔
(سورہ مدّ بقدرہ آیت ۱۲۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا :
میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند
ہے۔ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں
آئے گا۔

(یوحنا کی انجیل باب ۱۶ فقرہ ۸)
جب وہ سچائی کی روح آئے گا۔ تو تم کو سچائی کی راہ
دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا۔

لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں
 دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اس لئے کہ مجھ ہی سے
 حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔

(یوحنا کی انجیل باب ۱۶ فقرہ ۱۴ ، ۱۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

محمد - جس کی تعریف کی جاتی ہو

احمد - بہت تعریفوں والا *

یہ دو نام ہیں اُس ذات پاک کے جن کو مسلمان اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کی نعت دلوں کی راحت ہے اور آپ کی تعریف سے ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، لیکن جو آپ کو نہیں پہچانتے وہ آپ کی تعریف سے پہلے آپ کی سیرت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ "محمد" سے ماخوذ ہیں۔ محمد جس طرح تعریف کرنے کو کہتے ہیں ایسے ہی اس کے معنی پورا پورا حق ادا کرنے کے بھی ہیں۔ پس "محمد" جس کا حق پورا پورا ادا کر دیا گیا ہو۔ احمد جس نے پورا پورا حق ادا کر دیا۔ یعنی قدرت کی طرف سے نوع انسان کو باطنی اور روحانی کمالات کی جس منزل تک پہنچانا تھا جس کا نام محمد رکھا گیا وہ اس کی آخری سرحد میں یعنی کمالات انسانیت کا نقطہ خروج۔ جس کا تقاضا معراج تھا جس کا شرف آپ کو عطا ہوا۔ پس آپ من جانب اللہ "محمد" ہیں اور بندہ اور عبد ہونے کے لحاظ سے انسان پر اپنے رب اور خالق کے حضور میں جو عبادت اور نیاز مندی لازم ہے۔ احمد نے اس داہمی حق کو بخیر و انکسار اپنی نیاز مندی۔ وفاداری اور اطاعت شعلی سے پورا پورا ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف آپ معصوم ہیں۔ تقویٰ۔ طہارت اور ہر طرح کے گناہ سے تحفظ اور عصمت آپ کی فطرت ہے چنانچہ آپ کو اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے رفقاء کو بھی مغفرت کی بشارت دیدی گئی۔ دوسری طرف تقاضا عبادت یہ ہے کہ دن کی چل پھل کو آپ صوم وصال کی سخت جانی پر قربان کرتے ہیں اور رات کی نیند کو شب بیداری کے سوز و گداز پر۔ اس مخصوص نیاز مندی کا مخصوص انعام یہ ہے کہ تہجد آپ پر فرض کیا گیا تاکہ روز عشر میں آپ وہ اعلیٰ ترین مقام حاصل کر سکیں جس کا نام مقام محمود ہے۔ پوری کائنات جس کی حمد و ستائش کرے گی اور جس پر تحسین و آفرین کی نذر عیشیہ پیش کرے گی۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ کردار و عمل کے آئینہ میں آپ کے جمال باکمال کی زیارت کریں۔
اوراق کے اس مجموعہ میں آپ کی پاک زندگی کی مختصر سی تصویر اس لئے پیش کی جا رہی ہے کہ
نہ جاننے والے جان سکیں اور جاننے والے عمل کے لئے کچھ سبق سیکھ سکیں! اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔
حسنِ یوسف۔ دمِ عیسیٰ یدِ بیضا داری
آنچہ خواباں ہمہ وارند تو تنہا داری

بَلِّغِ الْعِلْمَ بِكَمَالِهِ كَشَفِ الدَّجَى بِجَمَالِهِ
حَسَنَتُ جَمِيعِ خَصَالِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ

ابقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کما قال اللہ تعالیٰ ومن اللیل فتہلجد بہ نافلۃً
لک۔ عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً۔

(سورہ نسا، اسراء، بنی اسرائیل) رکوع ۹ - ج ۱۵۔

اے عرب میں ان ناموں کا رواج نہیں تھا۔ مگر کامیابوں۔ بنو میمون اور کتب سابقہ کی بشارتیں چونکہ عام ہو
چکی تھیں تو اس تناؤ اور آواز میں کہ شاید یہ سعادت اُن کے لختِ جگر کو میسر آجائے کچھ لوگوں نے یہ نام اپنے
لوگوں کے رکھے تھے۔ مورخین نے ان کے یہ نام شمار کرائے ہیں۔ اُحیہ بن الجلاح الاوسی۔ (۲) سلمۃ الانصاری
(۳) البراء الکندی (۴) سفیان بن مجاشع (۵) عمران الجعفی (۶) خزاعی الاسلمی۔ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے
نام ”محمد“ رکھے تھے۔ لیکن نام ”احمد“ پھر بھی نرالا ہی رہا۔ یہ نام کسی نے نہیں رکھا۔ اور یہ بھی قدرت کا خاص
کوشش ہے کہ یہ چھ مولود جن کے نام محمد رکھے گئے تھے ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

(البدایہ والنہایہ ص ۲۵۹-۲۶۰)

ظہور بشارت عظمیٰ

وقت - دن - تاریخ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی ”یا قی من بعدی اسمیٰ احمد“
میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔

۲۵ اپریل ۱۸۵۷ء کو اس جان آفریں بشارت کا ظہور ہوا۔
صبح کا سہانا وقت تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ ہدایت و رحمت کا یہ انقلاب فی
مکہ پر طلوع ہوا۔ ربیع الاول کی بارہ تھی۔

شرافت اور انسانیت کے چمن میں آپ کی تشریف آوری
فصلِ گل کی آمد تھی تو آپ کی پیدائش بھی موسمِ بہار میں ہوئی

اس چیتے بچے کا نام دادا نے ”محمد“ والدہ نے ”احمد“
نام نامی رکھا۔ باپ (عبداللہ) کا انتقال دو مہینے پہلے ہو چکا تھا ماں کا نام آمنہ

۱۔ مشہور یہی ہے۔ ہذا هو المشہور عند الجمہور (البدایۃ والنہایۃ ص ۲۹) مگر مؤرخین نے ۱۲
کے علاوہ اور تاریخیں بھی بیان کی ہیں۔ فلکیات کے ماہر علامہ محمود غلکی نے ۹ ربیع الاول صبح قرار دی ہے۔
حضرت الاستاذ العالم المحدث مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ان کے علاوہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ نے بھی علامہ محمود
غلکی کی تحقیق کو تسلیم کیا ہے۔ یعنی ۹ ربیع الاول ۱۲۱۰ اپریل ۱۸۵۷ء۔

۲۔ روایت ہے کہ یہ نام اُن کے سوچے ہوئے نہیں تھے بلکہ دادا اور ماں کو ان ناموں کی بشارت خواب میں
ہوئی تھی (سیرۃ ابن ہشام، خصائص کبریٰ وغیرہ)۔

۳۔ تجارتی قافلہ میں شام گئے تھے غلہ لینے کے لئے۔ واپسی میں جب قافلہ مدینہ پہنچا تو عبداللہ بیمار ہو گئے۔ مدینہ
کے مشہور قبیلہ بنی عدی بن نجار سے ناہیالی رشتہ تھا۔ عبداللہ یہیں ٹھہر گئے قافلہ والوں نے مکہ پہنچ کر خواجہ بولہ طلب

(باقی بر صفحہ آئندہ)

تھا۔ اور دادا کا نام عبدالمطلبؑ۔ جو قریش کے سردار اور مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) عبداللہ کی بیماری کی خبر دی۔ عبدالمطلب نے اپنے بڑے لڑکے "حارث" کو مدینہ بھیجا۔ مگر عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دارالتابعہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ پچیس سال عمر ہوئی۔ ترکہ میں کمزریوں کا ایک گلدہ۔ پانچ اونٹ اور ایک باندی "ام المین" چھوڑی (طبقات ابن سعد ص ۶۱ ج ۱) آئمہ کے باپ کا نام وہیب تھا پسر عبدمناف پسر زہرہ پسر کلاب پسر مرہ۔ کلاب پر ماری اور پردی دونوں سلسلے جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھئے دوسرا حاشیہ عبدالمطلب کے متعلق۔

لطیفہ۔ آئمہ کے چچا کا نام وہیب تھا وہ انہیں کے یہاں رہتی تھیں۔ خواجہ عبدالمطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اسی موقع پر خواجہ عبدالمطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی سے جن کا نام بالہ تھا اپنا پیغام دیا اور شادی کر لی۔ حضرت حمزہؓ انہیں بالہ کے بطن سے ہیں بالہ رشتہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی ہیں۔ اس بنا پر حضرت حمزہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے اور چچا بھی۔ (ابن سعد ص ۵۸ ج ۱)

۱۔ عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار۔ یہ سلسلہ نسب خود آنحضرتؐ نے ایک تقریر میں برسر منبر ارشاد فرمایا تھا۔ البدایہ والنہایہ ص ۱۵۵ ج ۲۔ اس کے بعد کا سلسلہ واضح نہیں ہے اسی لئے علماء نے اس کو نقل کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ بیان کیا۔ مگر حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے اس کا ثبوت طلب فرمایا تو جواب کچھ نہیں تھا اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب کے متعلق بھی آپؐ نے ناپسندیدگی ظاہر کی کہ کوئی قابل اعتماد ثبوت نہیں ہے۔ البتہ عدنان تک سلسلہ نسب کو صحیح کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے عدنان سے آگے سلسلہ نسب بیان کیا جاتا تو فرماتے "کذب القباہون" نسب بیان کرنے والے غلط کہتے ہیں ان کی غلط بیانی کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما باقی بر صفحہ آئندہ

رضاعت و شیرخوارگی اور مرضعات

(دودھ پلانے والی مائیں)

زعم برتری اور خوش حالی کا ایک تکلف یہ تھا کہ بیگیت اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ کچھ عرصہ بچہ ماں کے پاس رہتا تو دودھ پلانے میں خاندان کی عورتیں یا باندیاں مدد کیا کرتی تھیں۔ پھر بچہ کو مستقل طور پر کسی ماما کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔

قریش کو اپنی زبان سے عشق تھا۔ وہ شخص قوم کا سردار نہیں مانا جاسکتا تھا جو فصیح نہ ہو بچپن ہی سے زبان کی حفاظت کی جاتی تھی اور بچوں کو فصیح عربی کا عادی بنایا جاتا تھا۔ مکہ شہر میں یہ ممکن نہیں تھا کہ بچے ٹکسالی فصیح عربی کے عادی ہوں۔ کیونکہ یہ ایک تیرتھ تھا جہاں غیر قریشی عرب جو فصاحت سے نا آشنا ہوتے تھے ہمیشہ آتے رہتے تھے۔ یہاں قیام کرتے تھے تجارت کے سلسلہ میں بھی آمد و رفت رہتی تھی اور زبان کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ یہاں عجمی (شام اور افریقہ وغیرہ کے غلام) بکثرت ہتے تھے ایک ایک گھرانے میں کسی کئی غلام ہوتے تھے۔ ان کی مخلوط عربی مضحکہ خیز ہوتی تھی اور بچوں کا واسطہ زیادہ تر انہیں غلاموں سے پڑتا تھا اس لئے قریش نے کچھ ایسے دیہاتی قبائل منتخب کر رکھے تھے جن کی زبان فصیح مانی جاتی تھی۔ انہیں قبائل کی عورتوں کو وہ اپنے بچوں کی "ماما" بناتے تھے۔ ان قبائل کی عورتیں مکہ میں آئیں اور بچوں کو لہجہ میں وہی دودھ پلاتیں اور وہی پرورش کرتیں۔ انہیں کی ٹکسالی عربی کے الفاظ بچوں کے کانوں میں پڑتے انہیں الفاظ کی ادائیگی کیلئے بچوں کی زبان پہلی مرتبہ میٹھی اور فصاحت گویا ان کی گھسی میں پڑ جاتی۔

دفعہ حاشیہ صفحہ گزشتہ ۱ نے اس آیت سے استدلال کیا۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ ربہ
سورہ البرہیم آیت ۱۹ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح و عاد و ثمود اور جو ان کے

بعد تو میں گذریں ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے تو اب ان اذوار اور قوموں کے متعلق ماہرین انساب کا دعویٰ
واقفیت یقیناً غلط ہے۔ انا حضرت علیؑ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا عربکم انا قریشی استر منعت

زبان کی حفاظت کے علاوہ صحت کے لحاظ سے بھی وہیات کی کھلی ہوا بچوں کے لئے مفید ہوتی تھی۔ اس سماجی رسم کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ بچوں کا نشوونما صحت مندانہ ہو۔ اخلاق و خصائل کے لحاظ سے بھی یہ قبیلہ پختہ نہیں تھے یتیم عبداللہ کے دور رضاعت کو خاندانی ادا کے اسی سانچہ میں دھلتا پڑا۔ چنانچہ آپ کی والدہ سے تو صرف سات یا نو روز دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کی آزاد کردہ باندی ثمرہ نے سات ماہ دودھ پلایا۔ ان کے علاوہ کچھ اور خواتین تھیں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) فی بنی سعد بن بکر۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۰۴ ج ۱۔ میں تم میں سب سے زیادہ خالص صحیح اور شستہ عربی بولنے والا ہوں۔ میں قریشی ہوں (جن کی زبان مکملی ہوتی ہے) اور قبیلہ بنی سعد بن بکر میں میں نے دودھ پیلے ہو جو فصاحت زبان میں مقام اعلیٰ کا مالک ہے) ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں لسانی لسان بنی سعد بن بکر (صفات ج ۱ ص ۱۱) اے ماخوذ از سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱۱۔ سیرۃ حلبیہ ص ۹۶۔ اے قبیلہ سعد جس سے حضرت علیمہ اور ان کے شوہر عدت بن عبدالغزی کا تعلق تھا۔ تعریف کی ایک شاخ ہے جو بہادری شجاعت در تیر اندازی میں مشہور تھا۔ اور شرافت میں قریش کے ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ چنانچہ قریش نے اس کی رشتہ و ازلیں بھی تھیں۔ اے ابولہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلی چچا۔ اصل نام عبدالغزی تھا مگر چونکہ سونے پیدا رخسار انگارے کی طرح بہتے تھے اس لئے ابولہب کنیت اختیار کی۔ (خصائص و سیرۃ ابن ہشام وغیرہ) اپنی تعریف مقصود تھی کہ انگارہ کی طرح چمکدار اور روشن اتفاق سے یہ تعریف مذمت بن گئی۔ کیونکہ حسین اور روشن رخسار کے بجائے ابولہب دُرخنی کو کہا جانے لگا۔ (معاذ اللہ) اے۔ ابولہب کی باندی ثمرہ نے جب گوشہ جگر عبداللہ کی ولادت کی خبر سنا تو ابولہب نے اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ عادیث میں ہے کہ اس کا خیر کی وجہ سے ابولہب نے مذاب میں دشمنی کے در تخفیف کر دی جاتی ہے۔ (البیہ والنہایہ ص ۲۴۲) ثمرہ کچھ عرصہ پہلے حفرہ حفرہ کو بھی دودھ پلچکی تھیں جنہوں نے اسلام میں سید الشہداء کا خطاب پایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا تھے اور ثمرہ کے شتے سے دودھ شریک (رضاعی) بھائی بھی ہو گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے بعد ابولہب کو دودھ پلایا۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی برہ کے فرزندار محمد تھے۔ یعنی چھوٹی زاد بھائی پہلے سے تھے۔ سب دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے۔ اسلام سے مشرف ہوتے۔ ہجرت بعد مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی۔ احوال فی اسرار الرجال بخاری شریف ص ۵۵، ۵۶ وغیرہ) ثمرہ کا لڑکا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا اس کا نام سرورج تھا

نام بھی لئے جاتے ہیں جنہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ حضرت حلیمہ کے سپرد کئے گئے جو آپ کو قبیلہ بنی سعد میں لے گئیں۔ کچھ دہائیوں بعد آپ نے اسی قبیلہ میں گزاری۔

یتیم بچہ اور کمزور ماما

جیسا کہ رواج تھا۔ دیہات کی عورتیں دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لئے مکہ میں آئیں مگر یتیم عبداللہ کو کسی نے قبول نہیں کیا کہ ”بیوہ ماں“ سے کچھ زیادہ انعام کی اُمید نہیں تھی۔ وادا اگرچہ سردار مکہ تھے مگر چوران سحر تھے۔ قبیلہ سعد کی ایک عورت حلیمہ تھی وہ بھی ”ماما“ بننے کے لئے آئی تھی۔ مگر اس کو عورتوں نے اس لئے منظور نہ کیا کہ وہ فاقہ زدہ کمزور تھی۔ وہ خیال کرتی تھیں کہ یہ سوکھی عورت خود دودھ کی محتاج ہے۔ بچہ کو دودھ کیا پلائے گی۔ مگر نامرادی برآور بن گئی۔ جب حلیمہ سعدیہ سیدہ آمنہ کے پاس پہنچیں اور آمنہ کالال اسے دودھ پلانے کے لئے بل گیا۔ حلیمہ کو شغل ہاتھ لگا اور آمنہ کی اپنی پڑوسنوں اور سہیلیوں میں آنکھ نیچی نہ ہوتی۔ ورنہ انہیں صدمہ تھا کہ عورتیں کہیں گی کہ اس یتیم کو کوئی ”ماما“ بھی نصیب نہ ہوتی۔

بھاگوں بچے کی برکت | قدرت کا یہ حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ جیسے ہی حلیمہ کی گود اس یتیم موتی سے آراستہ ہوئی اس پر برکتوں کا مینہ برسنے لگا۔ پہلے

رقیبہ حاشیہ صفحہ گذشتہ ۱۷۸ ابن سعد رحمہ اللہ کے اسلام میں طائر کا اختلاف ہے، حافظ ابو مند نے ثویبہ صحابیات میں ذکر کیا ہے ثویبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی کچھ کرتے ہجرت بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثویبہ کے لئے ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے لڑکے مشوح کا بھی فتح البدری رحمہ اللہ۔ ۱۷۹ تین لڑکیاں قبیلہ بنی سلیم کی تھیں جن میں سے ایک کا نام عاتکہ تھا، ایک خاتون کا نام اُم فروہ تھا امام امین کا نام بھی لیا جاتا ہے اسیرۃ حلیمہ رحمہ اللہ۔ ۱۸۰ لے ماخوذ از سیرۃ ابن ہشام دہیتی وخصائص کبریٰ۔ ۱۸۱ قبیلہ سعد کی دس عورتیں آئی تھیں جن میں حلیمہ بھی تھیں ابن ہشام۔ ۱۸۲ از تاریخ محمدیہ من الوہاب الدنیہ ص ۱۸۱۔ ۱۸۳ سیرۃ ابن ہشام دہیتی وخصائص کبریٰ و الزوار محمدیہ۔

اس سوکھی فاقہ زدہ عورت کے دودھ سے اس کے بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ اب دونوں شکم سیر ہونے لگے۔ گھر کی بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بڑھ گیا۔ اور وہ گدھی جس پر حلیمہ سوار ہو کر آتی تھیں پہلے مٹھی اور مری تھی اور جب واپس ہوتی تو سب آگے آگے چل ہی تھی جیسے کسی سیلے سے پانی دیکھ لیا ہو۔ بارش نہیں ہوتی تھی جنگل سوکھ رہے تھے۔ گاؤں کی بکریاں بھوکے آتی تھیں مگر حلیمہ کی بکریاں شام کو گھرا تیں تو کوکھیں تنی ہوتی ہوتی تھیں اور تھن لٹکے ہوئے۔

حلیمہ کو حیرت

حلیمہ کا اپنا بچہ بچوں کی طرح دودھ پیتا تھا مگر یہ یتیم بچہ صرف دہنا دودھ پیتا تھا۔ باتیں کو لب بھی نہ لگاتا تھا۔ حلیمہ بایاں دودھ دیتی تو اپنا منہ ہٹا لیتا تھا۔ حلیمہ کو اس پر حیرت ہوتی، مگر اس کو کیا خبر تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو گا تو فطاعت کا معلم عدل و انصاف کا پیکر اور مساوات کا سب سے بڑا علمبردار ہو گا۔

یہ بچہ کچھ اور بڑا ہوا۔ نوالہ لینے لگا تو اس کی مرضی ہوتی تھی کہ جو اس کو ملے وہ اس کے دودھ شریک کو بھی ملے۔ بچے روتے ہیں کہ کوئی چیز دوسرے بچے کو کیوں دی اور یہ بچہ اس پر روتا تھا کہ جو چیز اس کو ملی وہ اس کی بہن کو کیوں نہیں ملی۔ اسی لئے آپ کے رضاعی چچا ابو ثردان نے کہا تھا: میں نے آپ کا ہر دور دیکھا ہے اور ہر دور میں آپ کو سب سے بہتر پایا۔ زمانہ شیر خوارگی میں سب سے بہتر شیر خوار۔ دودھ چھوٹا تو سب سے بہتر فطیمہ جوان ہوئے تو سب سے زیادہ صالح و جوان۔ آپ کے اندر خیر کی خصلتیں کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہیں۔

۱۔ فیابی ان یشرب منه۔ ذکرہ ابن سبیم فی الخصائص۔ خصائص کبریٰ ص ۵۹

۲۔ دودھ پینے والے بچہ کو رضیع یا مرضع کہتے ہیں اور دودھ چھوٹ جائے تو فطیمہ کہتے ہیں۔

۳۔ خصائص کبریٰ ص ۵۹۔

عجیب و غریب واقعہ اور علیمہ کی پریشانی | چار سال ہو گئے یہ معصوم بچہ علیمہ کے کلیجہ کو ٹھنڈک اور گھر کو رونق بخش رہا ہے۔ لیکن اب ماں کی ممتا چاہتی ہے کہ اپنے بچے کے ٹکڑے کو اپنے پاس رکھے۔ یہ بیوہ کی زندگی کا آسرا تھا اور اسی کی خاطر وہ اپنی جوانی بچ رہی تھی۔ اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا گھر آباد کرنے کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عرب کے دستور کے مطابق یہ عیب کی بات نہیں تھی۔

مگر علیمہ اور اس کے شوہر عارث بن عبدالعزیٰ کو اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جدا کرنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن جب ماں اور دادے کا اتفاق زیادہ ہوا تو چار دن اچانک یہ دونوں اپنے گھر کے اس چراغ کو لے کر عبدالطلب کے یہاں پہنچے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ انہیں دنوں میں مکہ میں دبا پھوٹ پڑی۔ بس علیمہ کو بہانہ مل گیا۔ وہ بچے کو واپس لے آئی مگر جب مکہ کی آب و ہوا ٹھیک ہو جاتے گی تب پہنچا دیں گی۔

شوق صدر مبارک | ولار احمد رصلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح علیمہ کے یہاں پہنچے لگا۔ علیمہ کے سب بچے اس کا خیال رکھتے تھے۔ اس سے محبت کرنے لگے اور کہیں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔

ایک روز گھر سے باہر یہ سب بچے کھیل رہے تھے! انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے یہ بڑے حسین و جمیل خوبصورت اور شاندار آدمی تھے۔ نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئے۔ انہوں نے بچے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو اٹھایا اور اس کو الگ لے گئے۔ بچے دوڑے ہوئے گھر پہنچے وہاں سے علیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا "محمد" اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے۔ "محمد" خوش و خرم ہیں۔ مسکرا رہے ہیں۔ البتہ چہرے لہلہہ بلکہ بیوہ رہنا عیب سمجھتے تھے۔ عرب میں اب بھی یہی رواج ہے۔ مہ حضرت علیمہ کے اپنے بچے تین تھے۔ ایک ابو کا عبداللہ بن مہرث اور دو لڑکیاں انیسہ اور حذافہ۔ حذافہ کو شہار بھی کہتے تھے اور علیمہ کہیں چلی جاتی تھیں تو شہار ہی حضرت محمد کو ساتھ رکھا کرتی تھیں بیوہ ابن ہشام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بھائی بوالہبہتی و ابن عساکر۔

پر کچھ اثر ہے۔ اُن سے پوچھا۔ بٹیا کیا ہوا۔ کون آدمی تھے۔ وہ ہمیں کیوں اٹھالائے تھے۔ وہ کہاں چلے گئے۔

معصوم بچہ نے بھوک کی بھوک کی زبان سے سارا قصہ سنا دیا۔ کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک رسید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، چاک کیا۔ پھر گوشت کا ایک ٹوٹھرا (دل) نکالا۔ اُس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا۔ برف اُن کے پاس تھا اُس سے دھویا۔ پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی۔ بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔

علیمہ اور عارث نے بچہ کو چمکارا۔ پیار کیا۔ سینہ سے لگا کر گھر لے آئے۔

علیمہ اور اُن کے شوہر نے دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا۔ البتہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور دوسرے بچوں سے جو سنا تھا اس پر اُن کا خیال یہ ہوا کہ ہونہ ہو یہ جنت کا اثر ہے اور یہ دونوں آنے والے جن تھے۔ عرب جنت کو مانتے تھے اور ایسی باتوں کو جنت کی حرکت سمجھا کرتے تھے۔ لیکن ان دونوں کو خیال رہنے لگا کہ آج یہ ہوا ہے کل کو خدا جانے کیا ہو جاتے۔ کچھ دن اسی سوچ و چار میں گزے۔ اس واقعہ کا چرچا ہوا تو کچھ پڑوسیوں نے علیمہ اور عارث کو مشورہ دیا کہ کسی کاہن یا کسی یہودی یا عیسائی عالم کے پاس لے جا کر بچہ کو دکھائیں اور پوچھیں یہ کیا بات ہے۔ چنانچہ ایک یہودی عالم کے پاس لے جا کر بچہ کو دکھائیں اور پوچھیں یہ کیا بات ہے۔ ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔

جس یہودی کے پاس لے گئی تھیں اُس نے بچہ کو دیکھنے کے بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ ”یہی بچہ ہے جو عرب میں انقلاب برپا کرے گا اس وقت کے مذہبوں کو ختم کر دے گا۔“ پوچھا پاٹ بند اور مورتیوں کا کھنڈن کرے گا۔ اے لوگو! اپنا مذہب بچانا چاہتے ہو تو اس بچہ کو ختم کر دو۔“

لے فخرہ قاتما متعلقاً لوند سیرۃ ابن ہشام ۱/۱۱۱ لے سیرۃ ابن ہشام وابن کثیر وخصائص کبریٰ وغیرہ۔

ہیوی عالم کی یہ حرکت دیکھ کر حادثہ اعلیٰ اور بھی گھبرا گئے۔ فوراً بچہ کو اٹھایا۔ نظروں سے بچا کر گھڑلاتے اور طے کر لیا کہ بچہ کو خیریت کے ساتھ اس کی ماں اور دافے کے پاس پہنچا دیں۔۔۔۔۔ آمنہ سمجھے ہوئے تھیں کہ حلیمہؓ بچہ کو اپنے شوق سے لے گئی ہیں تو جب تک میں اصرار اور تقاضہ نہیں کروں گی وہ واپس نہیں لائیں گی۔ لیکن اچانک ایک دزدکھا کہ حلیمہؓ بچہ کو لئے آ رہی ہیں۔ آمنہ کو حیرت ہوئی۔ حلیمہؓ سے اس طرح اچانک آنے کی وجہ دریافت کی۔ حلیمہؓ نے سارا قصہ سنایا اور جو ان کا خیال تھا وہ بھی بتا دیا کہ شاید بچہ پر کسی جن کی نظر ہے مگر حلیمہؓ کو حیرت ہوئی کہ آمنہ اس قصہ کو سن کر پریشان نہیں ہوئیں انہوں نے بچہ کو گلے لگایا اور حلیمہؓ کو جواب دیا کہ تمہارا خیال غلط ہے۔ میرا یہ پھول جس کے چہرے پر نور کھل رہا ہے اس پر جنات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ برکتوں والا بچہ ہے اس کے سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے۔ میں رحمت کے آثار شروع سے دیکھتی رہی ہوں مجھے طرح طرح کے انوار نظر آتے رہے ہیں۔ جنات کے اثر سے دل پر دہشت اور دماغ میں وحشت ہوتی ہے مگر مجھے جو آثار نظر آتے ان سے ہمیشہ دل کو سکون اور طبیعت کو لبانشت اور فرحت ہوتی ہے۔ بچہ کے چہرے پر بھی دلی سہنے نور چمک رہا ہے۔ جنات کے اثر سے چہرہ مرجھا جاتا ہے اور بیماریاں جیسی صوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ بچہ کو لے آئیں۔ میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ آمنہ نے حلیمہؓ کو رخصت کیا اور دادا عبدالمطلب نے اس کو خوش کر کے واپس کیا۔

اسے مثلاً یہ کہ زمانہ محل میں طبیعت ہلکی ٹھپکی رہی۔ حتیٰ کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا سب مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تم حاملہ ہو اور جو بچہ پیدا ہو گا وہ امت کا سردار اور نبی ہو گا۔ ابن سعد مینہ۔ پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میے اندر سے نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ خصائص کبریٰ ص ۵۰۔ پھر ولادت کے وقت بھی ایسا ہی نور دیکھا (مسند احمد و مستدرک وغیرہ) فاطمہ بنت عبد اللہ جو ماں ولادت کے وقت موجود تھیں انہوں نے دیکھا کہ تمام مکان نور سے روشن ہو گیا۔ (خصائص ص ۵۱) بحوالہ ابن عساکر

گمشدگی اور عبد المطلب کی بے تابی

وَوَحَبَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (سورۃ ضحیٰ)

آپ کو پایا راستہ بھولا ہوا۔ پس راستہ بتا دیا آپ کو

حلیہ ابھی پہنچا کر واپس نہیں ہوتی تھیں کہ آپ باہر نکلے اور راستہ بھول کر کہیں چلے گئے۔ تلاش کیا گیا۔ آپ نہیں ملے تو سب پریشان ہو گئے۔ اُس وقت بوڑھے اور غمزدہ دادا کی بے تابی عجیب تھی۔ اسی بے تابی میں وہ حرم میں پہنچے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ ابن سعد نے اس دعا (مناجات) کے چند شعر نقل کئے ہیں:

لَا هُمْ إِلَّا رَاكِبِي مُحَمَّدًا أَذِيَّ وَأَصْطَنَعَ عِنْدِي سَيْدًا

خداوند میرے سوار محمد کو پہنچا دے اس کو میرے پاس پہنچائے اور مجھ پر احسان فرما

أَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَنِي عَصْنًا لَا يَبْعَدُ الْدَهْرُ ذَنْبِي بَعْدًا

تو ہی ہے جس نے اُسے میرا بازو بنایا ہے اس کو کبھی بھی گردشِ زمانہ تباہی میں نہ ڈالے

أَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا

تو ہی ہے جس نے اس کا نام محمد رکھا ہے

بہر حال یہ بے تابی بتعاضد محبت تھی۔ تھوڑی دیر میں کسی نے آپ کو پہنچا دیا یا خود آپ پہنچ گئے۔ تو عبد المطلب نے گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا (ابن سعد ص ۱۱)

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے (تفسیر مظہری) ۲۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عبد المطلب کا اونٹ کہیں بھاگ گیا تھا تو انہوں نے پوتے کو بھی تلاش کرنے کے لئے بھیجا تھا آپ راستہ بھول گئے۔ جب آپ بہت دیر کے بعد ملے تو عبد المطلب نے گلے لگایا اور کہا آئندہ کبھی کسی کام کو نہیں بھیجوں گا۔ طبقات ابن سعد ص ۱۱۔

سیدہ آمنہ مدینہ میں

مدینہ منورہ جس کا نام اُس وقت یثرب تھا۔ سیدہ آمنہ کا وہاں ناہیالی رشتہ تھا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حلیمہ سعدیہ کے یہاں سے آگئے تو تقریباً تیرہ سال بعد سیدہ آمنہ مدینہ گئیں۔ اپنے نور چشم نخت جگر کو بھی لے گئیں اور خدمت کے لئے متوفی عبداللہ کی باندی ام امینؓ بھی ساتھ گئیں۔ وہاں دار النابغہ میں قیام کیا۔ یتیم عبداللہ۔ آمنہ کالال جس طرح حسن و جمال میں موتی تھا۔ اُس کی خصلتیں بھی سب بچوں سے زالی تھیں۔ ذہین بچے شریہ ہوتے ہیں مگر آمنہ کے اس جگر گوشہ میں ذہانت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی شرارت کا نام نہ تھا۔ ہر بات میں ادب اور تہذیب۔ ہر ایک کام سلیقہ کا۔ بھولی بھولی بات چیت بہت شیریں سمجھداری اور شرافت ایسی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے دوسروں سے تذکرہ کرتے وہ اس بچہ کو دیکھنے آتے تھے۔ مدینہ سے دو دو تین تین میل کے فاصلہ پر یہودیوں کی بڑی بڑی بستیاں تھیں وہاں بڑے بڑے عالم رہتے تھے۔ وہ آلے بنی کی پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے اور اُس کی آمد کے منتظر تھے۔ بنو میمون اور بنو نثیون (کاہنوں) کی باتیں بھی مشہور تھیں۔ اس بچہ کی خبر رفتہ رفتہ ان یہودیوں کو پہنچی تو وہ دیکھنے آنے لگے۔ کوئی دیکھ کر بچہ کی تعظیم کرتا اور کوئی ہٹکا بٹکا دم بخود رہ جاتا کہ جو باتیں آنے والے بنی کی ہیں وہ اس بچہ میں پائی جاتی ہیں پھر اپنی تنگ نظری سے جبر نہ ہونے لگتا کہ نبوت تو ہمارے خاندانوں کا حق ہے۔ قریش میں یہ بچہ کیوں پیدا ہو گیا اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ سیدہ آمنہ کو حلیمہ کی بات یاد آگئی کہ وہ ایک یہودی کے پاس اس نو نہال کو لے گئی تھیں تو اُس نے شور مچا دیا تھا کہ اس بچہ کو ختم کر دو ورنہ انقلاب برپا کر دے گا۔ تمہارے مذہب بدل دے گا۔ سیدہ آمنہ کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مدینہ کا قیام مختصر کیا۔ صرف ایک مہینہ ٹھہریں۔ پھر اپنی آنکھوں کے نورِ دل کے سرور کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس یتیم بچہ کی انوکھی بات یہ بھی تھی کہ قدرت نے ابھی سے اس کو آزمائش شروع

کر دیا تھا۔ سیدہ آمنہ مدینہ سے چلیں تو طبیعت خراب ہو گئی۔ اب جیسے جیسے قافلہ چل رہا تھا ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔ ایک مقام کا نام ابوار تھا۔ وہاں قافلے پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جب سیدہ آمنہ یہاں پہنچیں تو مرض اور بڑھ گیا۔ آگے چلنے کی ہمت نہیں رہی، مکہ کے بجائے آخرت کیلئے رخت سفر باندھ لیا اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہیں ان کو سپردِ خاک کر دیا گیا۔ ام امینؓ ساتھ تھیں۔ وہ اس یتیم کو جواب میں بھی ہو گیا تھا، لے کر مکہ معظمہ آئیں۔ دادا کو خبر ہوئی تو بہت صدمہ ہوا اس واقعہ سے تقریباً پچاس سال بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپؐ کو بچپن کی باتیں یاد تھیں۔ آپؐ بتایا کرتے تھے کہ یہاں ہم ٹھہرے تھے۔ یہاں والدہ کا قیام ہوا تھا۔ یہودی مجھے آکر دیکھا کرتے تھے۔ آپؐ نے یہ بھی بتایا کہ بنی عدی بن نجار کے محلہ میں ایک باولی تھی۔ میں اس میں تیراکی کی مشق کیا کرتا تھا۔ ام امینؓ بیان کیا کرتی تھیں کہ مجھے خوب یاد ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہوگا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آئے گا یہ اس کا دارالہجرت ہے۔

اس ننھے معصوم کو غریب الوطنی اور سفر میں مال کی جذباتی کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ صدمہ بہت سخت تھا۔ مگر قدرت چپکے چپکے تسلی دے رہی تھی کہ

ہ جن کے رتبے ہیں ان کی سوا مشکل ہے

دادا عبد المطلب کی سرپرستی اور وفات

الْمُرِيضُكَ يَتِيماً قَادِحاً (سورہ الضحیٰ)

یہ غم زدہ معصوم کہ معظمہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے یتیم و سرپرست کو چھاتی سے لگایا اور اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ یہ معصوم بھی دادا سے لگ گیا اور اتنا کھل گیا کہ ان کے پاس جاتا

لے طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔

مرتب اور سرپرست کھڑے کر دیئے۔

تو بلا تکلف ان کی گدی پر بیٹھ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے ان کے لئے فرش بچھایا جاتا تھا۔
فرش پر عبد المطلب بیٹھتے اور کنارے پر لڑکے بیٹھا کرتے تھے۔ مگر یہ مصموم محمدؐ آگے پہنچ جاتے
تھے۔ چچا تائے منع کرتے تھے۔ لیکن عبد المطلب خوش ہوتے اپنے پاس بٹھا لیتے۔ مگر پرہاتھ
پھیرتے اور فرمایا کرتے تھے۔ یہ میرا بیٹا بہت بڑا آدمی ہوگا۔ اس کی خاص نشان ہوگی۔ یہی
کہتے ہیں کہ یہ نبیؐ ہوگا۔ ام امین جن کو برکت کہتے تھے ان کو تاکید کیا کرتے کہ دیکھو برکت میرے
محمد کا ہر وقت خیال رکھا کرو۔ کہیں باہر نہ جانے دیا کرو۔

لیکن عبد المطلب چراغ سحری تھے۔ سو سال سے بھی زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ صرف دو سال
پوتے کی دیکھ بھال کر سکے۔ پھر ان کی وفات ہو گئی۔ ام امین کہا کرتی تھیں کہ اس روز میں نے
دیکھا کہ حجاز سے کسے پیچھے محمدؐ روتے جا رہے تھے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ کو دادا کی وفات یاد ہے؟ فرمایا خوب
یاد ہے میری عمر اس وقت آٹھ سال تھی۔

خواجہ ابو طالب کی سرپرستی

انتقال کے وقت عبد المطلب کے نو لڑکے تھے اور چھ لڑکیاں۔ پانچ لڑکیاں اور تین

لے سیرۃ ابن ہشام مثلاً ۱۰ طبقات ابن سعد ص ۱۰۱ ۱۲ ایضاً ۱۰۱ ۱۱ ایک روایت ہے کہ ایک سو دس سال
اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک سو بیس سال عمر ہوئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ بیاسی سال عمر ہوئی۔ جحون میں دفن کیا گیا
طبقات ص ۱۰۱ ۱۰ ایضاً طبقات۔ ۱۱ عارت جو سب سے بڑے اور میٹھے تھے۔ محل (یا محل) لقب خیداق کیونکہ بہت
سخی تھے۔ مصموم، ضرار، ابولمب۔ اصل نام عبد الغزی، ابو طالب۔ اصل نام عبد مناف، زہیر، حمزہ، عباسؑ

لڑکیاں۔ صفیہ۔ ام حکیم البغیض۔ عائشہ۔ امیہ۔ اردش۔ بڑا سیرۃ ابن ہشام ص ۱۰۱۔ اولاد عبد المطلب
صفیہ اور عائشہ مسلمان ہوئیں۔ بڑے کے بارے میں اختلاف ہے۔ صفیہ کے علاوہ تمام لڑکیوں کی اور عبد اللہ، ابو طالبؑ
زہیر کی والدہ ایک تھیں ان کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ مصموم اور محل کی والدہ کا نام ہالہ (باقی صفحہ آئندہ)

بھائی۔ ابوطالب۔ عبداللہ اور زبیر ایک ماں سے تھے۔ عبدالمطلب نے یتیم عبداللہ کو ابو طالب کے سپرد کیا۔ ابوطالب کو پہلے سے بھی اس بھتیجے سے محبت تھی۔ اب یہ محبت اور بڑھ گئی۔ بقول ابن عباس (رضی اللہ عنہما) اپنی اولاد سے زیادہ اس بھتیجے سے محبت کرتے تھے ابوطالب کو ایسی محبت کبھی کسی سے نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ رات کو اپنے پاس لٹاتے تھے۔ دسترخوان بچہ جاتا سب بچے بیٹھ جاتے مگر ابوطالب اس وقت تک زوالہ نہ توڑتے جب تک ان کا چہیتا محمدؐ نہ آ جاتا تھا۔ محمدؐ کی باتیں بھی ایسی تھیں کہ ابوطالب کے دل کو لہجاتی رہتیں۔ دسترخوان پر جب بچے اکٹھے ہوتے تو چنچ دیکھا اور چپین جھپٹ کرتے، مگر یہ بھولے صاحبزائے محمدؐ خاموش بیٹھے رہتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ انہیں کچھ بھی نہ ملتا۔ دوسرے بچے ہی جھپٹ لیتے تھے۔ ابوطالب نے محمدؐ کا کھانا الگ کر دیا مگر یہ بات محمدؐ کی فطرت کے خلاف تھی کہ الگ کھائیں یا کوئی چیز ان کو مل جائے اور دوسرے کو نہ ملے اس لئے الگ کھانے پر محمدؐ راضی نہ ہوتے۔ سب کے ساتھ ہی کھاتے اور اپنے کھانے سے زیادہ دوسرے کے کھانے سے خوش ہوتے۔ کبھی خود اپنے پاس سے اٹھا کر دے دیتے تھے۔ ابوطالب کو ایک اور تجربہ بھی ہوا تھا کہ جب محمدؐ ساتھ کھاتے تو کھانے میں برکت ہوتی۔ تھوڑے سے کھانے سے سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے محمدؐ شریک نہ ہو سکے تو زیادہ کھا کر بھی نیت نہیں بھرتی تھی۔ ۳

ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ محمدؐ ہر وقت صاف ستھرے ہتھے۔ ابوطالب کے بچے صبح کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) حادث کی والدہ کا نام سہرا اور ابولہب کی ماں کا نام لبنی۔ ضرار اور حضرت عباس کی والدہ کا نام تہلبہ تھا۔ یہ سب خاندان قریش سے تھے۔ میرا بن ہشام ص ۲۱۱ (اولاد عبدالمطلب) ابن سعد نے بارہ کے شمار کرائے ہیں ان دس کے علاوہ عبدالکعبہ اور قثم کا اضافہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ حادث کا انتقال بھی باپ کے سامنے ہی ہو گیا تھا۔ نیز یہ کہ آئندہ نسل صرف دو کی چلی ابوطالب اور عباس کی صف ۵

۱۔ ہادیہ و نہایہ صف ۲۸۲ ۲۔ ایضاً صف ۲۸۳ ۳۔ ایضاً صف ۲۸۴

اٹھتے تو کسی کی آنکھ جھپکی ہوتی چھپرے جے ہوتے، کسی کی ناک گندی مگر محمد کا منہ صاف جیسے کسی نے ابھی دھویا ہو۔ دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہوتے، چہرہ روشن۔ آنکھیں سرگئیں۔ ناک پچھی ہوتی صاف۔ ناک کے بانسے پر نور چمکتا ہوا۔ ۱۷

اُس زمانہ میں سینما تو نہیں تھے البتہ رات کو تفریحی مجلسیں ہوا کرتی تھیں جن میں کہانیاں کہی جاتی تھیں۔ ڈرامے کی طرح سانگ بھی

قصہ کہانی کی مجلسیں

جاتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تاج گانے کی محفلوں کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ بچے ان محفلوں میں شوق سے شریک ہوتے اور رات رات بھر جاگتے رہتے تھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بیان ہے کہ جس زمانہ میں میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تب دو مرتبہ مجھے بھی خیال آیا کہ کہیں چل کر کہانی سنوں۔ چنانچہ اپنے ساتھی کو میں نے تیار کیا کہ وہ میری بکریاں دیکھتے رہیں گے اور میں کہانی سننے چلا۔ راستہ میں گانے کی آواز کان میں پڑی۔ میں نے پوچھا یہ گانا اور با کس کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص کی شادی ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ میں کچھ ٹھٹھکا اور وہیں بیٹھ گیا۔ لیکن بیٹھتے ہی ایسا سو یا کہ جب مونہ پر دھوپ آگئی تب آنکھ کھلی۔ میں گھبرا کر اپنے گلہ کے پاس گیا۔ ساتھی نے کہا، بتاؤ کیا دیکھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا اور سارا قصہ سنا دیا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ میں بکریوں کا انتظام کر کے اسی ارادہ سے چلا۔ لیکن ایسا ہی واقعہ پھر بھی ہوا۔ میں کچھ سننے نہ پایا تھا کہ سو گیا۔ اور دھوپ لگنے پر آنکھ کھلی۔ تب بھی میں نے اُس ہو کر ساتھی کو یہی رُوداد سنائی اس کے بعد کبھی ارادہ تو کیا خیل بھی نہیں کیا۔ ۱۸

علمائے تاریخ کا ایک متفقہ بیان ہے اس موقع پر اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کے ساتھ جوانی کی منزل پر پہنچے کہ زمانہ جاہلیت

۱۷۔ البدایہ والنہایہ ص ۲۸۲ و ابن سعد ص ۱۱۰ و ص ۱۱۱۔ ۱۸۔ البدایہ والنہایہ ص ۲۸۲ بحوالہ ہی

۱۹۔ طبقات ابن سعد ص ۱۱۱ ابن ہشام ص ۱۱۱ ابن کثیر ص ۲۸۱۔

کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ ایسے نوجوان تھے کہ مروت میں سب سے افضل، شرافت کی باتوں میں سب سے اعلیٰ، اخلاق میں سب سے بہتر میل جول میں نہایت شریف جواب دینے میں نہایت مہذب اور باسلیقہ گفتگو نہایت شیریں سمجھ بوجھ میں سب سے برتر۔ نہایت بڑبار۔ نہایت امانتدار۔ باتیں سچے زبان کے پکتے۔ ہر ایک بڑائی سے کوسوں دور۔ ہر ایک کے خیر خواہ۔ کبھی کسی کو آپ سے تکلیف نہیں پہنچی کبھی کسی کو سخت بات نہیں کہی نہ کسی سے لڑائی۔ نہ کسی سے جھگڑا۔ انہیں خوبیوں نے آپ کی قوم کو آپ کا گرویدہ بنادیا۔ آپ کی سچائی اور امانتداری نے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ کو الامین الصادق کہیں اور اسی نام سے آپ کو یاد کریں۔

(۲)

اپنا تکفل خود اور دوسروں کی مدد

اپنی زندگی خود بناؤ۔ اپنا بوجھ خود سنبھالو۔ دوسروں کی مدد و خدمت کی وفات کے بعد ابوطالب ان کے جانشین بناتے گئے۔ قبیلہ کے شیخ اور کے ایک سرڑا مانے گئے۔ اس لحاظ سے عزت تو کافی تھی مگر دولت ناکافی۔ بڑا کسبہ خدمت ابوطالب کی وفات کے بعد آپ زمرم کی تقسیم کرنے اور پلانے کی خدمت ابوطالب کے سپرد ہوئی تھی۔ خدمت کے انجام دینے میں رقم بھی خرچ کرنی پڑتی تھی ابوطالب خرچ کرتے رہے۔ لیکن نبی نہیں سکے ایک مرتبہ معارف کے لئے اپنے بھائی عباس سے ایک سال کے وعدہ پر دس ہزار قرض لئے۔ سال ختم ہو گیا یہ قرض ادا نہ ہو سکا تو اگلے سال پھر عباس سے قرض لینا پڑا۔ اس مرتبہ چودہ ہزار کا خرچ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس قرض پر قرض دیا کہ اگر ادا نہ کر سکے تو پھر یہ خدمت میں اپنے ذمہ لے لوں گا۔ ابوطالب نے یہ شرط منظور کر لی لیکن پھر یہ ہوا کہ پورا سال گزر گیا ادارت میں کوئی صورت نہیں بن پڑی اور یہ خدمت حسب قرار واد حضرت عباس کے حوالہ ہو گئی۔ البدایہ والنہایہ ص ۲۴۷ ج ۲۔

عیال کثیر۔ آمدنی کا ذریعہ محدود۔ یتیم عبداللہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے سپرد ہوئے تو انھیں یہ یتیم سمر غریزہ کی ابھی آٹھویں منزل ہی طے کر رہا تھا۔ مگر چچا کی پریشان حالی کے احساس نے اس کو اس ننھی سی عمر میں ہی فکر مند بنا دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے مرنے والی چچا کی مدد وہ کس طرح کر سکتا ہے مگر مکہ میں نہ کوئی دستکاری تھی نہ کوئی سرکار جس کی نوکری کی جاسکے، اس زمانہ کی دنیا کا خانوں سے بھی آشنا نہ تھی۔ اور مکہ کی پتھر ملی اور ریتیلی زمین اور اس پاس کے جھلسے ہوئے کالے اور بھوسلے پہاڑوں کو کسی چشمہ یا دریا کی سیرابی بھی میسر نہ تھی کہ وہاں کھیتی باڑی ہو سکے البتہ بھیڑ بکری اور اونٹ یہاں بکثرت تھے اور قدرت نے اُن کا چارہ یعنی بھول کے درخت اور اذخر جیسی گھاس بھی وہاں پیدا کی تھی انہیں مویشی کے گلے اس زمانہ کی قیمتی دولت تھے اور جن کے پاس یہ دولت تھی وہ ان کے چرانے اور دیکھ بھال کے لئے مزدور اور اجیر بھی رکھا کرتے تھے یہ گلہ بانی سوئسٹی کی نظر میں کچھ بھی حیثیت رکھتی ہو مگر آمدنی اور گذر کا ایک جائز ذریعہ تھی۔ سردار قریش عبدالمطلب کے یتیم پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذریعہ کو اختیار کیا اور اُس کے ننھے سے وجود کے لئے اونٹوں کی گلہ بانی مشکل تھی تو بکریاں چرانے کی مزدوری کرنے لگے۔ اس طرح اپنی زندگی خود بنالی اور نہ صرف یہ کہ اپنا بوجھ خود سنبھالا بلکہ پریشان حال چچا کی مدد بھی کرنے لگے۔

مکہ کی زمین اگرچہ پیداوار کے قابل نہیں تھی۔ مگر تجارتی کاروبار کے لئے نہایت موزوں تھی۔ یہاں مشرق

مکہ تجارتی نقطہ نظر سے

لے پانچ لڑکے اور چار لڑکیاں۔ سب بڑے لڑکے طالب تھے جو جنگ بدر کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ اُن سے چھوٹے عقیل جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اُن سے چھوٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو غزوہ موتہ میں ہوئے۔ اُن سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم ہر ایک بھائی دوسرے سے دس سال چھوٹے لڑکیوں کے نام یہ تھے۔ حضرت ام ہانی جن کا اصل نام ہند تھا۔ جہانہ۔ رلیہ اور اسماء۔ ان سب کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ یعنی ابو طالب کی چچا کی لڑکی۔ ایک دوسری بیوی عبدالمطلب پانچواں لڑکا طلحہ نام اُن کے بطن سے تھا۔ ابن سعد ج ۱ ص ۷۷۔

مغرب کے داندے مٹتے تھے۔ ایران و عراق۔ یمن۔ شام اور افریقہ کے تجارتی تعلقات کی دہائی کڑی ہی شہرت تھی۔ قریش اس قدرتی نعمت کو پہچانتے تھے اور جہاں تک ان کی گنجائش تھی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

بعثت نبوی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے) سے تقریباً دو سو برس پہلے قریش کے مشہور اور ممتاز سردار ہاشم نے رطل الشام والصف (سردی اور گرمی کے موسم کے دو کوچ) کا دستور ڈال دیا تھا۔ گرمیوں میں مکہ والوں کے تجارتی قافلے شام اور انقرہ جاتے تھے۔ جہاں اس زمانہ میں ٹھنڈ ہوتی تھی، خوشگوار موسم، صحت بخش آب ہوا

اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے والد کو دولت کے ساتھ خزانے حوصلہ بھی بے پناہ دیا تھا۔ حج کے موقع پر آپ حاجیوں کو گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے جو کھجور اور شکار پر زندگی بسر کرنے والے عربوں خصوصاً بد دلوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہوتی تھی۔ روٹیوں کے ٹکڑے شوربے میں ڈلوادیا کرتے تھے اور وہ تقسیم کرایا کرتے تھے اسی وجہ سے ان کو لوگ ہاشم کہنے لگے تھے۔ کیونکہ ہاشم کے معنی چوڑے کے آتے ہیں (سُبیٰ ہاشمًا لیسئلہ الترمذی مع الحمد لقومہ فی سنی المجلد) ایک مرتبہ عرب میں قحط تھا تو شام سے خبز (بکٹ) بوروں میں بھر دیا کرتے اور شوربے میں چور کر کر دینا کر حاجیوں کو کھلایا اور نہ صرف حاجی بلکہ سب مکہ والوں کو کھلایا۔ قحط کے زمانہ میں ایک عرصہ کے بعد اس وقت لوگوں نے سیر ہو کر کھایا (طبقات ابن سعد ص ۱۱۱) ابن ہشام وغیرہا) ہاشم ہی نے قریش کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ تمام حاجیوں کو وہ اپنا مہمان سمجھیں اور حج کے زمانہ میں ان کے کھانے کا انتظام وہ اپنے چندہ سے کیا کریں قریش نے اس کو منظور کیا اور وہ جس طرح سال بھر کاتے تھے اس موقع پر بدل کھول کر خرچ کرتے تھے اس مشترک انتظام میں بھی ہاشم کا حصہ سب سے ممتاز رہتا۔ ہذی الحجہ سے ۱۲ تک تقریباً ایک ہفتہ تک ان کی طرف سے دعوت ہوتی تھی جس میں کبھی گوشت روٹی اور کبھی گھی اور روٹی کھانے کے لئے اور ستو۔ کھجور ناشتہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ چڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں پانی بھرا دیتے تھے۔

کا لطف بھی اٹھاتے اور تجارت بھی کرتے اور سڑیوں میں یہ قافلے حبشہ اور یمن جلتے تھے۔ ہاشم اور اس کے بھائیوں نے مختلف ممالک سے عربوں کیلئے آزاد تجارت کے سارٹیفکیٹ (پروانے) بھی حاصل کر لئے تھے۔ عرب میں قریش کی عظمت کا ایک بڑا سبب یہ تجارتی اقتدار بھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نے ترقی کی اور اس قابل ہوئے کہ تجارتی قافلہ کے ساتھ سفر کر سکیں تو آپؐ اس شریف پیشہ کو اپنانا چاہا۔ لیکن روپیہ آپؐ کے پاس نہیں تھا تو آپؐ نے دوسروں کے سرمایہ سے تجارت شروع کر دی۔ بیرونی تجارت میں بھی حصہ لیا اور جیسا کہ (عبداللہ بن ابی احمس) کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے آپؐ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ تفصیل آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہی دور تھا جب آپؐ نے چچا ابوطالب کی مستقل مدد یہ کی کہ نوہالؑ علیؑ کے مصارف سے ان کو سبکدوش کر دیا ان کو اپنے ساتھ رکھا اور جملہ مصارف کے ذمہ دار خود ہو گئے۔

بچپن کا یہی معصوم دور جس کی خود داری نے اس معصوم قومی خدمت کا جذبہ نوہالؑ کو گلہ بانی پر آمادہ کیا تھا۔ فطری طور پر قومی خدمت کے جذبہ سے معمور تھا۔

کعبہ عربوں کا قومی اور مذہبی نشان تھا۔ چونکہ وہ پہاڑوں کے نشیب میں واقع ہے لہٰذا ہاشم نے شام، روم، رملی اور عسنان کے بادشاہوں سے عبد شمس نے شاہ حبشہ (نجاشی اکبر) سے نوفلؑ نے (اکامہ) فارس کے بادشاہوں سے اور مطلبؑ نے ملک حیر (شاهان یمن) سے امان اور تجارتی اجارہ (پروانہ) حاصل کر لیا تھا۔ اسی لئے ان بھائیوں کو "مجیرون" کہا جاتا تھا۔ (ہدایہ و نہایہ ص ۲۵ ج ۲) لہٰذا اس سال قحط تھا۔ گرانی بہت تھی تو وقتاً فوقتاً ابوطالب کی جو کچھ امداد فرمائی ہوگی اس کے علاوہ مستقل امداد یہ تھی کہ حضرت علیؑ کے مصارف کے ذمہ دار ہو گئے۔ (الہدایہ و النہایہ ص ۲۵) ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؑ کی ذمہ داری لی اور آپؐ کے چھوٹے چچا عباس نے حضرت علیؑ کے لئے بھائی جعفرؑ کی۔ رضی اللہ عنہم۔ سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۲۸۵۔

توجیب بھی زور دار بارش ہوتی تھی سیلاب کی دھاریں اس کو چھوٹی رہتی تھیں اور کبھی کبھی اس کو نقصان پہنچا دیا کرتی تھیں۔

مکہ اگرچہ ساحل سمندر سے صرف چالیس میل کے فاصلہ پر ہے۔ مگر مان سون اُس طرف نہیں جاتا۔ برسات تو وہاں ہوتی ہی نہیں۔ بارش بھی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات کئی کئی سال گزر جاتے ہیں۔ بارش کی ایک بوند نہیں برسی۔ اور کبھی ایسی زور دار برسی ہے کہ مکہ میں طوفان آ جاتا ہے۔ اس وقت کا ایک واقعہ ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً دس سال ہوگی کہ مکہ کی پہاڑیوں پر زور دار بارش ہوئی۔ پھر سیلاب بھی ایسے زور کا آیا کہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ گیا۔ سیلاب اتر آیا تو کعبہ کی مرمت شروع کی گئی۔ بن رسیدہ اور نوجوان رضا کار اپنے اس قومی نشان کی مرمت کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ بھی نوجوانوں کی طرح سرگرم ہے اور اگرچہ بساط کچھ بھی نہیں مگر جذبہ اور شوق کا یہ عالم ہے کہ بھاری بھاری پتھر مونڈے پر اٹھا رہا ہے اور کعبہ کی دیوار تک پہنچا رہا ہے۔ مونڈے پتھروں سے چلے جا رہے ہیں، بوجھ اٹھانے سے سانس چڑھ رہا ہے مگر اس کے دلولہ میں کوئی فرق نہیں آرہا۔ یہ بہادر بچہ وہی ہے جسے ”محمدؐ“ کہا جاتا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

شرم و حیا | اس فلمی دور میں شرم و حیا ایک مذاق کی چیز بن گئی ہے مگر دنیائے اخلاق میں یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ کیونکہ یہ درحقیقت اُس خصلت کا نام ہے جو انسان کو ایسی باتوں سے روکے جو انسانیت اور شرافت کی نظر میں معیوب مانی جاتی ہیں۔

سیدنا ”محمدؐ“ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو جو شرم و حیا کی جنس گرا نہایہ عطا ہوئی تھی اس کا ایک نمونہ اس موقع پر دیکھنے میں آیا۔

کعبہ کی مرمت کے سلسلہ میں جب آپ پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چھوٹے چچا ”عباسؓ“ جو آپ کے دو سال بڑے تھے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بے ڈول اور نوکیلے پتھروں سے ان کے معصوم بھتیجے ”محمدؐ“ کے مونڈے چلے جا رہے ہیں۔

نیم وحشی عربوں میں برہنگی زیادہ معیوب نہیں تھی۔ وہ بسا اوقات اپنے عقیدہ کے مطابق حج جیسے مقدس فرض کو ادا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ دلچسپ مقام تھا، ماورزا و برہنہ ہو جاتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ جن کپڑوں میں سال بھر گناہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں کپڑوں میں یہ مقدس فرض انجام دینا صحیح نہیں ہے۔

بہر حال "عباس" کو بھولے بجائے معصوم بھتیجے پر ترس آیا اور یہ چاہا کہ کوئی کپڑا بھتیجے کے مونڈھے پر ڈال دیں۔ کوئی اور کپڑا انہیں ملا تو اپنے یہاں کے عام دستور کے مطابق انہوں نے ارادہ کیا کہ بھتیجے کی "لنگی" کھول کر مونڈھے پر رکھ دیں مگر اتنی سی برہنگی بھی اس شریلی اور با حیا فطرت کھیلنے ناقابل برداشت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی چنانچہ ابھی لنگی کھینے بھی نہیں پاتی تھی کہ اس "برادر زادہ" سعید کی حالت خیر ہونے لگی۔ چہرے پر ہواٹیاں اٹھنے لگیں اور ایک ایسی اضطرابی صوٹ پیدا ہو گئی کہ عباس گھبرا گئے اور لنگی جوں کی توں باندھ دی یہ

اسی قسم کا ایک واقعہ اس سے پہلے کا ہے جو آپ نے خود بیان فرمایا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ اسی کھیل میں بچے پتھر اٹھا اٹھا کر ایک جگہ لیجانے لگے۔ پتھر اٹھاتے ہوئے انہوں نے لنگیاں کھول لیں اور برہنہ ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی لنگی کھولنے کے لئے ہاتھ بڑھایا کہ کسی شخص نے زور سے ڈانٹا۔ لنگی باندھو ایسی ڈانٹ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے فوراً لنگی باندھ لی

یہ عجیب بات ہے کہ مکہ کے باشندے بے دینی اور ذمہ داری سے آوارہ ہونیکے باوجود اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے تھے

غیر اللہ کی پرستش سے بچنا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مسلم تھی۔ کیونکہ

لے ماخوذ از سیرۃ ابن ہشام وغیرہ لے سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱۱ اس روایت میں لکھتی لکھتے ہے جس کے معنی ہیں میرے مکہ مارا۔ واللہ اعلم۔ یہ بھی یاد ہے کہ بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ننگا ہو جانا گناہ ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بچپن میں بھی گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ یہ اسی کی مثالیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ محمد میاں۔

عیسائی اور یہودی جو عام طور پر بنی اسرائیل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ وہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نسلی اعتبار سے مورث اعلیٰ مانتے تھے ایسے ہی مذہبی اعتبار سے بھی ان کو اپنی ملت کا بانی مانتے تھے یہی حال اس زمانہ میں عربوں کا بھی تھا۔ کیونکہ عرب عموماً اور قریش خصوصاً حضرت ابراہیم کے بڑے فرزند یعنی حضرت اسمعیلؑ کی اولاد تھے۔ اس نسلی رشتے کے علاوہ خانہ کعبہ اور خود مکہ شہر حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کی تاریخی یادگار تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے محافظ اور متولی بھی تھے جس کی بنا پر تمام عرب ان کی تعظیم کرتے تھے اس لحاظ سے مکہ والوں کے لئے مذہبیت ایک لازمی چیز تھی۔ مگر ان کی یہ مذہبیت شرک اور اہم پرستی کا جال بن کر رہ گئی تھی ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام زبان پر تھا، جنہوں نے شرک کے خلاف توحید کا جھنڈا بلند کیا تھا اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ حرم کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے علاوہ ہر ایک قبیلہ کا دیوتا اور اس کا بت الگ الگ تھا۔

شرک کی اس گرم بازاری میں کسی بچہ کا غیر اللہ کی پرستش سے بچنا ناممکن تھا۔ مگر جس کو قدرت نے وہ سنجیدگی عطا فرمائی تھی جس نے اسکو کھیل۔ تماشے اور قصہ گوئی کی مخلوں سے الگ کھا جو برہنگی کے تصور سے بھی لرز جاتا تھا۔ وہ عبادت کے معاملہ میں یہ بے جوڑ بات اور یہ مذاق گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کے قصے سنے اور دوسری طرف اپنی پیشانی خیر اللہ کے سامنے جھکا دے۔

ایک وقت اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے اور دوسرے وقت اسی مورتی کے سامنے ہاتھ ٹیک دے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ کبھی آپ کی گردن غیر اللہ کی عبادت کے لئے نہیں جھکی۔

جس فطرت سلیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا کہ چاند سورج اور آسمان کے چمکدار تارے جن کو ان کی قوم معبود مانتی ہے، ہرگز قابل پرستش نہیں ہیں کیونکہ انسان کی طرح

رات دن کی تبدیلیوں کا اُن پر بھی اثر ہوتا ہے بلکہ وہ انسان سے زیادہ پابند اور بے بس نظر آتے ہیں جو پابند ہو جس پر رات دن کی تبدیلیوں کا اثر ہوتا رہتا ہو۔ وہ معبود نہیں ہو سکتا۔

اسی فطرتِ سلیم نے پاک طینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش سنبھالتے ہی بتا دیا تھا کہ جس کو انسان خود بنائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے سامنے گردن جھکائے یا ماتھا رگڑے۔

لوگ خانہ کعبہ کا طواف جب بھی کیا کرتے تھے۔ وہاں بتوں کو چھوئے سے پرہیز | پتیل کے دو بتِ اساف اور نائمہ تھے، طواف کرنے والے

ان کو بوسہ دیا کرتے تھے اور ان پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیتے غلام زید بن حارثہ نے اپنے بیٹے (حضرت اسامہ) کو واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ چکر لگاتے ہوئے جب ہم اساف اور نائمہ کے پاس پہنچے تو میں نے چاہا کہ میں بھی انہیں چھو لوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اگلے چکر میں میں نے نظر بچا کر چھو لینا چاہا۔ اور چھو بھی لیا۔ مگر آپ کی جیسے ہی نظر ٹہری آپ نے سختی سے ڈانسا، میں نے نہیں منع نہیں کیا تھا۔ کہ

۱۔ یہ مرد اور عورت کے دو جیسے ساتھ ساتھ تھے جن کو پوچھا کرتے تھے اور ان پر بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ خاص کعبہ کمرہ میں غش حرکت کرتے ہوئے مسخ کر دیے گئے تھے۔ بجانب پرستی کی انتہا تھی کہ جب پتھر بن گئے تو ان کی پوجا شروع کر دی گئی (اخبار مکہ۔ از نقی میاں ۱/۱۲۱) ۲۔ ہا یہ وہاں یہ ص ۲۰۰ روایت یہی ۱

دورِ شباب اور جوہری کردار

تجارت - نکاح - ہمدردی خلق - قوی لقب - امانت سچائی
معاملہ کی صفائی - وعدہ کی پختگی - نرم بات چیت - احترام انسانیت

تجارت

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (سورہ الضحیٰ)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا نادار پس مالدار بنا دیا۔

نوخیز و نوجوان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) گلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے۔ لوگوں کو آپ کے آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہو گئے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف دس بارہ سال کے عرصہ میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راستبازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک موہ لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجروں اور سیٹھ جن کو اپنی دولت پر ناز تھا جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافلے شام، یمن، فارس وغیرہ جاتے رہتے ہیں۔ افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین رہتا ہے۔ ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ و رسم ہے ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی رؤسائے قریب بولپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے، جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ

لے اور پایا تجھ کو مجلس پھر محفوظ کر دیا (حضرت شاہ عبدالقادر صاحب)

فخر یہ قصیدے ہوا کرتے تھے، جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گاتے اور کوئی ان کی توڑ کر تاتھا تو لڑ پڑتے تھے۔ یہاں تک کہ خوزیر جنگ کی نوبت آجاتی تھی۔ دنیا جانتی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہؑ کی غیر معمولی سچائی اور امانتداری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو یہاں تک متاثر اور گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو "الصّادق" یا "الامین" ہی کہتے تھے۔ نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ دو لفظ یہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔

مورخ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کردار اور وہ کیر کمر کس درجہ بلند ہو گا جس نے تیس بیس سال کی عمر کے نوجوان کو اتنا اونچا اٹھا دیا کہ بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں اس کی صداقت و امانت کے سامنے جھک گئیں۔ ممکن ہے خاندانی رقابت کے سبب سے کچھ لوگ اس خطاب کو پسند نہ کرتے ہوں لیکن وہ مجبوتھے کہ آپ کو اس خطاب سے یاد کریں کیونکہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا بہانہ ان کو نہیں ملتا تھا کہ وہ تردید کر سکیں اور عوام کے جذبات کا مقابلہ کر سکیں۔

تاریخ کی یہ پرانی عادت بہت ہی تکلیف دہ اور مایوس کن ہے کہ کسی شخص کے واقعات قلمبند کرنے کے لئے وہ اسی وقت قلم اٹھاتی ہے۔ جب وہ شخص تاریخی انسان بن چکا ہے اس سے پہلے اس کے قلم کو جنبش نہیں ہوتی۔ اُس نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی اسی نخل سے کام لیا اور ان تمام واقعات سے دامن سمیٹے رکھا جو نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے رہے جو قریش کے گردن درازوں کو متاثر کرتے رہے۔ تب بھی چند واقعات ایسے ہیں جو کسی طرح تاریخ کے سکرے مجھے دامن میں پڑ گئے اور تاریخ نے ان کو صحیح سند کے ساتھ محفوظ رکھا۔ قیاس کرنے کے لئے یہ واقعات ہی کافی ہیں اور ان سے قبل نبوت

لے ان رئیسوں کے لئے دعوتِ نبوت بہانہ تھا۔ جیسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ان لوگوں نے آسمان سر پر اٹھالیا اور آپ کے خلاف اتنی فضا گرم کر دی کہ اپنے بھی پرانے بن گئے اور سرگرم حامی بھی جھکنے لگے۔ تفصیل آگے آئے گی (انشاء اللہ)

کی زندگی روشنی میں آجاتی ہے۔

عبداللہ بن ابی الحمسار عامری ایک معمولی آدمی تھا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کا یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے تو دنیا نہ اس کو پہچانتی اور نہ پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتی۔

یہ عبداللہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوداگر نہ تھا۔ بات چیت کرتے ہوئے اسے کوئی کام یاد آگیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ تب بات کر دوں گا۔ آپ کی زبان سے نکل گیا۔ ”اچھا“

اب بات کی پختگی اور زبان کی پابندی ملاحظہ فرمائیے۔

عبداللہ بن ابی الحمسار یہاں سے چلا تو اس کو کوئی اور ضرورت پیش آگئی وہ اس میں ایسا لگا کہ اس کو اپنے وعدہ کا خیال بھی نہیں رہا۔ یہ دن یونہی گزر گیا۔ پھر اگلے دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن سے خیال آیا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ میں ان کو ٹھیرا کر آیا تھا۔ اب چل کر بات پوری کر لینی چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی الحمسار آپ کے مکان پر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ دو روز گزر گئے آج تیسرا دن ہے وہ مکان پر نہیں آئے۔ گھر والے خود پریشان ہیں عبداللہ بن ابی الحمسار یہاں سے روانہ ہوا جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ کہیں نہ ملے تو احتیاطاً اس جگہ بھی پہنچا جہاں حاجت ہو رہی تھی اور وہ آپ کو وہاں ٹھیرا کر آیا تھا۔

عبداللہ بن ابی الحمسار اس مقام پر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں اور عبداللہ بن ابی الحمسار کا انتظار کر رہے ہیں اور زیادہ حیرت اس کو اس بات پر ہوئی کہ مسلسل تین دن انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد بھی جب عبداللہ بن ابی الحمسار سامنے آئے تو نہ لڑائی جھگڑا تھا نہ ڈانٹ ڈپٹ۔ کہا تو صرف اتنا کہ ”اور وہ“

لے کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ کی یہ صداقت اور پختگی وہ متبرک ترکہ تھا جو آپ کو اپنے عہدِ اعلیٰ (باقی بر صفحہ آئندہ)

بھی دھیمی آواز سے یاختی لقد شققت علیّ۔ اناھہنا منذ ثلاث انتظروک۔ (اے صاحب! آپ نے پریشان کر دیا۔ تین دن ہو گئے۔ یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں)۔
 قیس بن سائب بن عویمیر ایک صحابی تھے۔ اسی زمانہ میں جب آپ کا دوبار کیا کرتے تھے وہ آپ کے شریک اور سا بھی رہے تھے وہ ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے:
 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریکی فی الجاہلیۃ فکان خیر شریث لایمداری و
 لایمداری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے (زمانہ جاہلیت میں) میرے
 سا بھی تھے۔ بس بہت ہی اچھے ساتھی تھے۔ نہ کبھی سخت بات کہتے تھے نہ جھگڑتے
 اور بحث کرتے تھے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ حضرت اسمعیل علیہ السلام سے ملا تھا۔ سیدنا اسمعیل علیہ السلام سے بھی ایک شخص نے
 کہا تھا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں وہ اپنے کلمہ میں لگا کر بھاگ گیا جو حضرت اسمعیل وعدہ کی پابندی کی بنا پر وہیں
 ٹھہرے رہے۔ دوسرے تیسرے دن جب اس کو یاد آیا اور وہاں پہنچا تو حضرت اسمعیل علیہ السلام اسی جگہ انتظار کر
 رہے تھے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کا یہ وصف یہاں تک مقبول ہوا کہ وحی الہی نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی
 خصوصیات میں اس کو شمار کرایا ہے۔ اِنَّہٗ کان صَادِقَ الْوَعْدِ (سورہ مریم دور منشور) آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اوصاف الگ الگ وحی الہی نے شمار نہیں کرائے بلکہ ایک جامع اور مکمل سند یہ دیدی۔ اِنَّکَ لَعَلٰی
 خَلْقٍ عَظِیْمٍ۔ یعنی اخلاق کی شاخیں جو انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ میں الگ الگ بیان کی گئیں آپ ان سب کا
 مکمل مجموعہ ہیں۔

۱۔ ابوداؤد و شریف باب فی العدة کتاب الادب۔

۲۔ علماء حضرت مجاہد کے نام سے واقف ہیں۔ یہ تفسیر کے امام ہیں تفسیر کلام اللہ کے یہ جلیل القدر امام انہیں
 قیس بن سائب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے اُن کو آزاد کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت
 قیس کی غنایتوں اور اپنی آزادی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ فن تفسیر کلام نبیؐ۔ یہ حضرت مجاہد (باقی بر صفحہ آئندہ)

یہ کاروباری سلسلہ کی باتیں تھیں۔ اب ہمدردی نوع انسان اور احترام انسانیت کی ایک مثال مطالعہ فرمائیے جو اس زمانہ میں بھی اپنی نظیر آپ تھی اور تہذیب کی دعویٰ دار موجودہ دنیا بھی اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔

برہہ فروشی عرب میں عام تھی اور بسا اوقات شریف گھرانوں کے بچے بھی اس شکنجہ میں کس لئے جاتے تھے۔ چنانچہ "قبیلہ بنی العین بن جسر" کے آدمی ایک لڑکے کو پکڑ لائے، اور حضرت خدیجہ کے برادر زاوے "حکیم بن حزام بن خویلد" کے ہاتھ بیچ دیا۔

حضرت خدیجہ اپنے بھتیجے کے یہاں گئیں تو یہ غلام اُن کو پسند آگیا۔ انہوں نے فرمائش کی اور بھتیجے نے یہ غلام پھوپھی کی نذر کر دیا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظر اُس پر پڑی تو اس کی معصوم زندگی اور اس کی مظلومیت سے دل بے چین ہو گیا۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے اس کو خرید لیا۔ پھر بچہ سے اس کے ماں باپ کا نام اور خاندان و قبیلہ کا پتہ دریافت کیا۔ بچہ وہیں تھا۔ اُس نے برجستہ جواب دیا: میرا نام زید۔ میرے والد عارثہ بن شرجیل بن کعب اور والدہ سعدی بنت ثعلبہ ہیں اور قبیلہ طے کے خاندان بنی معن سے ہمارا تعلق ہے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باپ کا نام اور پتہ معلوم ہو گیا تو اس کے والد کو خبر پہنچائی والد (عارثہ) خبر پاتے ہی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر مکہ آگیا اور دریافت کرتا ہوا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پہنچا۔ بچہ کو دیکھا، چومایا، پار کیا۔ گلے لگایا اور شفقت پدی کے بموجب یہ چاہا کہ اپنے نختِ جگر۔ نور چشم کو ساتھ لے جائے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں کچھ رقم بطور فدیہ پیش کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم لینے سے تو انکار کر دیا اور اس کی اجازت دیدی کہ بچہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ البتہ یہ فرمادیا کہ خود بچہ بھی دریافت کر لیں کہ وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا یہاں ہنا چاہتا ہے

دبقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا قیس ہی کے پاس سے میں یہ آیت نازل ہوئی وَ عَلَى الَّذِينَ يَلْمِزُونَ خَدِيَّةً یعنی جو ایسے کمزور ہیں کہ روزہ ان کو ٹھکا داتا ہے اُن پر فدیہ ادا کرنا لازم ہے (استیعاب) ذکر قیس۔ یہ حکم اس وقت تھا جب ابتدائے ایام بعثت میں تھے یہ آیت انہیں ایام معذرت کے بارے میں ہے۔ (رواۃ اللہ اعلم)

بچہ آپ کے یہاں آیا۔ اس کے والد کو اس زمانہ کے ذرائع اور وسائل کے بموجب خبر دی گئی وہ علاقہ طے سے سفر کر کے یہاں آیا۔ اس میں کچھ دن لگ گئے۔ بچہ اس عرصہ میں حضرت محمدؐ کی شفقتوں سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ اس کو آپ سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا۔ اس نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ باپ نے بہت سمجھایا مگر بچہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ آخر میں باپ اور چچا نے چھٹی ہوئی بات کہی۔ بیٹا تم یہاں غلام ہو، غلام رہنا پسند کرتے ہو۔ باپ کے ساتھ آزاد رہنا پسند نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک باپ بیٹے کی گفتگو میں دخل نہیں دیا تھا مگر یہ بات ایسی تھی جس کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک اور آپ کے انداز فکر سے تھا۔ کیا واقعی زید کو آپ غلام سمجھتے ہیں۔ زید کو غلام کی حیثیت سے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کسی آزاد بچہ کے لئے غلامی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فوراً باپ بیٹے کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے فرمایا۔ غلام نہیں۔ بیٹا۔ زید میرے پاس رہے گا تو بیٹا بن کر۔ میں تمہارے سامنے یہ کہتا ہوں اور تمہیں اس سے اطمینان نہ ہو تو چلو۔ مجمع میں یہ اعلان کئے دیا ہوں۔ چنانچہ آپ باپ، چچا اور زید کو لے کر ایک چوپال میں پہنچے۔ جہاں قریش کے سردار اور چودھری موجود تھے اور آپ نے اعلان فرمادیا کہ "زید میرا بیٹا ہے" میں اعلان کرتا ہوں آپ لوگ گواہ رہیں۔

۱۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کئی جگہ لے گئے۔ جہاں جہاں لوگوں کی نشست ہو کرتی تھی پھر حرم میں بھی لے گئے جہاں لوگوں کا اجتماع رہتا تھا اور سب جگہ یہ اعلان فرمایا۔ (الاستیعاب)

۲۔ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ دعویٰ نبوت کے بعد جو لوگ بغیر کہے ہوئے صرف یہ سن کر کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ آپ نبی بنائے گئے ہیں آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے ان میں یہ زید بھی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوشفتت زید پر رہی وہ تاریخ کی کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ انتہا یہ کہ آپ نے اپنی چھوٹی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر انہیں زید کے لئے کہے "اسا" تھے۔ جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کو حب رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتا کہا کرتے تھے۔ اپنے کاموں کے لحاظ سے سفارش کرایا کرتے تھے۔ فتح مکہ اور حجۃ الوداع جیسے اہم ترین موقع پر کبھی حضرت فضل بن عباس (بائی برصغور آئندہ)

حادثہ زید کے باپ کی یہ آخری تدبیر تھی زید کو پھسلانے کی جو قطعاً ناکام رہی۔ اب حادثہ کو کہنا پڑا۔ اچھا آپ بیٹا بنا کر رکھتے ہیں تو مجھے بھی عذر نہیں ہے۔

فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلندی بھی نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ آپ نے عید محمد کا غلام اکملنا پسند نہیں کیا۔ آپ نے ابن محمد "کملایا اور اسی نسبت سے ان کی شہرت ہوتی رہی جب خود آپ کے دادا عبدالمطلب کا واقعہ سامنے آتا ہے تو اس فطرت بلند کا حسن اور بھی زیادہ نکھر جاتا ہے۔

آپ کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا۔ مطلب ان کے چچا کا نام تھا۔ چونکہ شیبہ بچپن میں یتیم

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد چھوٹے بھائی آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ سوار ہوتے تو کبھی یہ اسامہ (رضی اللہ عنہ) اسی انداز کے ساتھ سوار ہوا کرتے تھے۔

۱۔ الاستیعاب ذکر زید بن حارثہ لے یہاں تک کہ اس واقعہ سے تقریباً ۳۰ سال بعد آیت نازل ہوئی "ادعوہم لابناء حرا" (سورہ احزاب) تب زید ابن محمد کے بجائے دوبارہ زید بن حارثہ کہا گیا۔ ۲۔ جب پیدا ہونے تو سر کے بال سپید تھے اس لئے ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھا۔ ۳۔ والد ہاشم تھے۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار نہایت سخی اور دل گردہ کے آدمی تھے۔ والدہ مدینہ کی ایک دولت مند صاحب جائداد باجواصلہ خاتون تھی بہت مردانہ رکھتی تھی۔ اپنے تمام کاروبار کی نگرانی خود کیا کرتی تھی۔ بیوہ ہو گئیں تو بہت سے بڑے بڑے آدمیوں نے پیغام بھیجا۔ مگر یہ کسی کو نظر میں نہیں لائیں۔ سب کو رد کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ ہاشم "تجارتی قافلہ لئے ہوئے شام سے آ رہے تھے۔ مدینہ میں قیام ہوا تو اس عورت کی چستی، دلیری اور بہت مردانہ کے قصے سننے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے تجارتی کام کی نگرانی بڑی ہوش مندی سے وہ خود کر رہی ہے انہوں نے بھی پیغام بھیج دیا۔ اس خاتون نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد یہ خاتون مکہ میں آئیں۔ ہاشم کے یہاں رہیں۔ پھر یہ اپنے وطن مدینہ گئی ہوئی تھیں وہیں ولادت ہوئی اور شیبہ پیدا ہو گئے۔ لیکن انہیں ایام میں ہاشم کا مکہ میں انتقال ہو گیا تو بیوہ مدینہ ہی میں رہنے لگیں۔ شیبہ مدینہ میں ماں کے پاس شیبہ کی زندگی گزار رہے تھے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب کا مدینہ جانا ہوا اور بھتیجے (شیبہ) کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ جوان ہو گئے۔ تو قریش کے ارباب مل و عقد نے ان کو مزار بنا دیا۔ (طبقات ابن سعد وغیرہ)

ہو گئے تھے اور ان کی پرورش مطلب نے کی تھی تو اس شکر گزاری میں تمام عمر "عبد المطلب" کہلاتے۔

ایک طرف حقیقی چچا۔ اپنے حقیقی بھتیجے کے لئے جو اسی کی طرح آزاد ہے۔ لفظ عبد (غلام) استعمال کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی اضافی نام اصل نام کی جگہ لے لیتا ہے دوسری جانب ایک آقا اپنے زر خرید غلام خیلے بھی عبد محمد کہلاتا پسند نہیں کرتا۔ بلکہ ابن محمد کہلاتا ہے اسی کو مشہور کرتا ہے اور بیٹے جیسا ہی اس سے معاملہ رکھتا ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہی کردار تھا جس نے سرداران قریش کی گردنیں اس کی تعظیم کے لئے خم کیں۔ یہاں تک کہ نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے اور "الصداق" اور "الامین" کے خطاب آپ کے لئے عام ہو گئے۔

آپ کے مربی چچا "ابوطالب" آخر تک مسلمان نہیں ہوئے اپنے باپ دادا کے مذہب پر رہے۔ اسی مذہب پر جان دی۔ مگر بھتیجے کی اخلاق و کمالات اور ہمدردی خلق کا جو جذبہ بھتیجے کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اسکے یہاں تک وید تھے کہ بھتیجے کی تعریف میں قصیدے کہا کرتے تھے۔ ایک قصیدہ جس میں تقریباً سو شعر ہیں اس کو ابن ہشام نے نقل کیا ہے جس کا مشہور شعر ہے جس سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فیض بے پناہ کا انداز ہوتا ہے۔

وَابِیضَ یَسْتَسْقِی الْغَامِرَ بَوِجِہِہٖ ثَمَّالَ الْیَتَامَی عَصْمَۃً لِلْوَاسِلِ

وہ نورانی چہرے والا۔ جس کی ذات اور جس کے چہرے کی برکت سے بادل بھی سیرابی حاصل کرتا ہے۔ یتیموں کا مربی۔ بیواؤں کی عزت و آبرو کا محافظ۔

وَانْ فَخْرَتْ یَوْ قَا فَا نَ حُسْمَدًا هُوَ الْمُصْطَفٰی مِنْ سِرْہَا وَکَرِیْمُہَا

اور اگر کسی دن (کسی موقع پر) فخر کرنا چاہو تو محمد وہ منتخب شخصیت ہے جس سے کمالات قریش کے مخفی خزانے نمایاں ہوتے ہیں جو پورے قریش میں صاحب کرم اور صاحب شرف ہے۔

۱۔ الثَّمَالُ کَالْغِیَاثِ الَّذِیْ یَقُومُ بِأَمْرِ قَوْمِہٖ۔ ۲۔ الْبَدَیْہُ وَالنَّہَاہُ مِثْلُ ۱/۲ سیرۃ ابن ہشام مین ۱۸۱ء چونکہ پہلے اشعار میں قریش کا ذکر ہے اس لئے یہاں یہ منہوم لیا گیا۔ اس سیاق کا لحاظ نہ کیا جائے تو منہوم یہ ہوگا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ شخصیت ہے جس سے کمالات انسانیت کے مخفی خزانے نمایاں ہوتے ہیں۔ جو پوری نوع انسان میں صاحب کرم اور صاحب شرف ہے۔

نکاح

الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ (سورہ نور ۴۲)

نکاح | مکہ کی رہنے والی ایک اومیر عمر کی خاتون (غدیجہ) جس کی عمر چالیس سال سے کم نہیں ہے۔ جو کئی بچوں کی ماں ہے، دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ تیسری مرتبہ شادی کے لئے ایک پچیس سالہ نوجوان سے سلسلہ جنابی کرتی ہے۔ یہ نوجوان حسب نسب کے لحاظ سے مکہ کے تمام شریف اور باعزت خاندانوں میں "نگ" ہے۔ جسمانی صحت بہت عمدہ شکل و صورت بے مثال۔ اخلاق و عادات میں پورے مکہ کا قیمتی ہیرا۔ اس کے یہاں دولت کے انبار نہیں ہیں مگر کامیاب تجارت میں وہ نام پیدا کر چکا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دولت و ثروت ایک پرچھائیں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ بیشک اس بیوہ کے لئے اس رشتہ میں بہت سی

لے خدیجہ نام تھا۔ طاہرہ لقب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جد تھیں۔ قصی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے حضرت خدیجہ کے بھی پردادا تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر قصی تک چالیس تھیں۔ عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمنان بن قصی اور حضرت خدیجہ سے قصی تک سو تین پشتیں تھیں۔ خویلد یعنی حضرت خدیجہ کے والد چراسہ پھر عبدالعزیٰ بن قصی۔ لے حضرت خدیجہ پہلے درقر بن نوفل سے منسوب تھیں مگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابوالہ سے نکاح ہوا جن کا نام ہند تھا۔ ابوالہ کے مرنے کے بعد عقیق بن عائد سے نکاح کیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد وہ بھی انتقال کر گئے (استیعاب و اصحاب) ان شوہروں سے اولاد بھی ہوئی۔ ابوالہ سے جوڑ کا ہوا اس کا نام ہند تھا۔ یہ اپنے سوتیلے باپ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) سے صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ روئے انور کے عاشق زار تھے ان کے سوتیلے بھانجے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان سے اپنے نانا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور یہ بڑے شوق سے مزے لے لے کر بیان کیا کرتے تھے۔ سرایا مقدس علیہ السلام و عادات کا بڑا حصہ بروایت حضرت حسن و حضرت حسین انہیں ابوالہ سے نقل کیا گیا ہے۔

دلچسپیاں ہو سکتی ہیں۔ مگر اس بچپن سالہ نوجوان کے لئے دلچسپی کی ایک ایک چیز ختم ہے۔ یہ خاتون دولت مند ضرور ہے۔ لیکن جس خود دار نوجوان نے اپنی زندگی خود بنائی جس نے بچپن میں بھی گوارا نہ کیا کہ اپنا بار دوسروں پر ڈالے۔ کسی خاتون کی دولت و ثروت اس کی خود داری اور غیرت کے لئے چیلنج تو ہو سکتی ہے دلچسپی اور کشش کا باعث نہیں بن سکتی۔ ہاں ایک بہت بڑی دولت اور ہے۔ نیک نفسی۔ راست بازی۔ امانت داری۔ سچائی اور خلق خدا سے ہمدردی۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات ستودہ صفات ان اوصاف کا خزانہ تھی اور یہ نیک نفس خاتون جو دنیا کی تمام بہائیں سے آسودہ ہو چکی تھی ان اوصاف کی قدرواں تھی یعنی ایک طرف جو ہر تھا تو دوسری طرف جو ہری۔

قدر جو ہر شاہ داند یا بداند جو ہری

یہی سبب تھا کہ یہ رشتہ جو بظاہر ان مل بے جوڑ تھا ایسا مبارک ثابت ہوا کہ خاندان اور کنہہ والے اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ خود آپ کی وہ بیویاں جو بعد میں آپ کی حرم بنیں، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی حضرت خدیجہ کی تعریفیں سنتی تھیں تو رشک کیا کرتی تھیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ خدیجہؓ جب دوسری مرتبہ بیوہ ہو چکیں تو

رشتہ کا سبب

اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لئے انہیں کسی ایسے امانت دار شخص کی

ضرورت تھی، جو کاروباری سلیقہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً ۲۳ سال تھی مگر آپ کے اوصاف حمیدہ کے چمچے شروع ہو گئے تھے۔ کاروباری سلیقہ کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی قافلہ کیساتھ شام جا کر شہر تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہؓ نے آپ کی یہ شہرت سنیں پھر ذاتی طور پر بھی واقفیت حاصل کی تو اپنے وسیع کاروبار کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ موزوں پایا۔ چنانچہ آپ نے جو ان صالح حضرت محمد بن عبد اللہ القرشی المکی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیش کش کی کہ وہ کار کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ نفع میں ایک حصہ ان کا ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کش منظور فرمائی اور مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ واپسی کے وقت آپ نے ایسا مال نکالا

کیا جس کا مکہ میں فوراً نکاس ہو جاتے۔ آپ نے شام سے یہ مال لاکر ”مکہ معظمہ“ میں فروخت کیا تو نفع بدرجہا زائد ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاروباری دانشمندی، ہوشیاری اور مستعدی نے حضرت خدیجہ کی اس رائے کی تصدیق کر دی جو وہ اس ”ترقی پسند“ نوجوان کے متعلق پہلے قائم کر چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے شام جاتے وقت جب مال سپرد کیا تو خاص اپنے بھروسے کے غلام ”میسر“ کو بھی ساتھ کر دیا تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد یہ تھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و اطوار کا بھی گہرا مطالعہ کرتے رہیں۔

سفر شام سے واپسی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع کا مال حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اور ”میسر“ نے نہ صرف امانتداری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ خدیجہ جو اپنی زندگی کا یہ آخری دور کسی راست باز کے حوالہ کرنا چاہتی تھیں ”دامان محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ان کو گہرا رد نظر آنے لگا۔ انہوں نے آپ کے خاص احباب اور بزرگوں کے ذریعہ رشتہ کی سلسلہ جنہانی کی جس نے منظوری کا شرف عظیم حاصل کیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد تجارت اور کاروبار کی طرف خاص توجہ کا تذکرہ تو نہیں آتا۔ البتہ خدمت قوم، ہمدی خلق، خدا پرستی اور خدا ترسی کے اوصاف روز افزوں نظر آتے ہیں۔ اور خدیجہ جن کے لئے یہی اوصاف باعث کشش تھے ان کی گردیدگی دن بدن بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ محض خانگی زندگی ہی میں رفیقہ حیات نہیں رہیں بلکہ قومی اور ملی خدمات میں بھی دہنا ہاتھ بنی رہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ان کا ایک جذبہ بھی کبھی صرف نہیں ہوا۔ البتہ قومی اور ملی کاموں میں ان کی پوری دولت صرف ہو گئی۔ حتیٰ کہ وفات کے وقت وہ اس گھرانہ کی صاحب خانہ (گھر ستن) تھیں جس کا فخر اور امتیازی نشان فقر و فاقہ تھا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے مجھے امداد سے محروم رکھا۔ خدیجہ نے میری مدد کی۔ لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ مگر خدیجہ نے ہر موقع پر میری تصدیق کی اور ہمت بڑھائی یہ۔

لے البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۲۹ ج ۲ والاستیعاب وغیرہ۔

پچیس برس تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں۔ چھ بچے ہوئے دولڑکے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ چار لڑکیاں جو زندہ رہیں۔ ان کے نکاح بیاہ بھی ہوئے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے یہ لڑکیاں بھی وفات پا چکی تھیں۔ صرف ایک صاحبزادی "حضرت فاطمہ" زندہ رہیں جن کے دولڑکوں (سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما) کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو سادات کہا جاتا ہے۔

دور شباب اور دور شباب سے کچھ آگے

اخلاقی بدلی۔ جذبہ اصلاح — امن پسندی اور صلح جونی

چھٹی صدی عیسوی جس کے آخری حصہ میں یہ آفتاب طلوع ہوا۔ ایک اندھیری رات تھی جس پر گمراہیوں اور ظلم و ستم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔

دولت پر غرور۔ جاگیر و جائداد پر گھمنڈ، نسلی اور خاندانی ادبیخ نیچ۔ اپنے آپ کو ادنیٰ و سرفروں کو نیچا سمجھنا۔ یہاں تک کہ ان سے چھوٹ چھات کرنا۔ غریبوں کو دبانا۔ کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا۔ عورتوں کو ایک خدمت گزار جاننا۔ شوہروں کے مرنے کے بعد ان کی زندگی کو اکارت ماننا۔ یہاں تک کہ ان کی خودکشی کو ان کے لئے ذریعہ نجات سمجھنا۔ خدا سے انکار کرنا۔ یا سیکڑوں ہزاروں یوپی یوتاؤں کے سامنے ماتھا رکھنا۔ من مانی باتوں کو مذہب اور دھرم سمجھ لینا۔ خود غرضی۔ بے رحمی۔ سود۔ شراب پینا۔ رشوت۔ جوا وغیرہ ایسی بیماریاں تھیں جن کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں ان عابثیوں کے علاوہ ۱۔ ایک بیماری یہ تھی کہ پورے ملک کی کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ ہر ایک قبیلہ اپنی جگہ آزاد تھا۔

۲۔ کچھ انسانوں کو ناپاک سمجھنے کا عقیدہ تو نہیں تھا۔ مگر انسانی خون کو ستا اور مہنگا سمجھنا ان کا قومی مزاج بن چکا تھا۔ یعنی کسی معمولی قبیلہ کا کوئی آدمی اگر مارا جاتا۔ خواہ وہ اس قبیلہ کا سردار ہی ہوتا

۳۔ یعنی وہ دنیا جو اس زمانہ میں مذہب دنیا کھلاتی تھی مثلاً وسط ایشیا۔ ایران۔ ہندوستان یا مشرقی یورپ باقی مغربی یورپ اس زمانہ میں تہذیب و تمدن سے اتنا بعید تھا کہ شہروں اور قصبوں کی باقاعدہ آبادیاں بھی نہیں تھیں۔ ایک ہی جیسی جھونپڑیوں یا پہاڑی گھاٹیوں میں انسان اور ان کے مویشی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ فرق بہت معمولی ہوتا تھا۔ افریقہ اور چین کو ہم آج بھی غیر مذہب سمجھتے ہیں اور امریکہ تو صرف چار صدیوں سے انسانی ملک کے زمرہ میں داخل ہوا ہے۔

تو اس کے خون کے عوض میں چند اونٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ سمجھے جاتے تھے جس کو وہ دینے کا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی بڑے قبیلہ کا کوئی معمولی آدمی بھی مارا جاتا تو اس کے عوض میں قاتل کے ایک سے انداز انتہا یہ کہ کبھی پورے قبیلہ کو تباہ کر دینا بھی اپنا حق سمجھتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔

۳۔ فطرت جنگجو تھی اس بنا پر معمولی بات پر بھی بڑی سے بڑی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جو سالہا سال جاری رہتا۔ مثلاً

ایک شخص کا اونٹ کھیت میں چلا گیا۔ کھیت والی عورت نے اسے مارا۔ اونٹ والے نے عورت کی چھاتی کاٹ ڈالی۔ اس بات پر ۲۹۴ سے ۵۲۵ تک برابر لڑائی رہی۔ یعنی اکتالیس سال برابر۔ کہتے ہیں ستر ہزار آدمی اس میں مارے گئے۔

دو احس ایک گھوڑا تھا۔ گھوڑ دوڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے بدکا دیا۔ اتنی بات پر ایسارن پڑا کہ قبیلے کے قبیلے کٹ مرے۔ اس لڑائی کا خاتمہ اس وقت ہوا جب اسلام کی امن پسندی نے محارب قبیلوں کے مزاج بدل دیتے۔

حالی مروجہ کے اشعار جو ضرب المثل ہو گئے ہیں۔ اس زمانہ کے واقعات کا ایک مختصر خاکہ میں جو اس سلسلہ کلام کے لئے نہایت موزوں ہیں۔ اشعار یہ ہیں۔

نہ ملے تھے ہرگز جو آڑ بیٹھتے تھے سمجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے
جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صد ہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے

بلند ایک ہوتا تھا گر وال شدارہ

تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا

وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدمی انہوں نے گنوائی

لے شخصی لڑائی کو قومی اور فرقہ وارانہ لڑائی بنا لینے کا بدترین مرض ہمارے زمانہ میں خود ہمارے ملک میں موجود ہے۔ فرق

یہ ہے کہ یہاں مذہب کا نام دیدیا جاتا ہے اور وہاں قبائلی عصبیت کام کیا کرتی تھی جس کو اسلام نے عصبیتِ ملیت

کہا تھا۔ ہمارے یہاں یہ عصبیت با ملیت مذہب کے مقدس نام پر ہے۔

قبیلوں کی کردی تھی جس نے صفائی تھی اک آگ ہر سو عرب میں لگائی
نہ جھگڑا کوئی ملک دولت کا تھا وہ

کرشمہ اک اُن کی جہالت کا تھا وہ

اسی طرح اک اور خوں ریز پیدا عرب میں لقب حرب داس ہے جس کا
رہا ایک مدت تک آپس میں برپا بہا خون کا ہر طرف جس میں دریا
سبب اس کا لکھا ہے یہ معنی نے
کہ گھوڑ دوڑ میں چنیئے کی تھی کسی نے

کہیں تھا موشی چرانے پہ جھگڑا کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا
لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا
یونہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں

یونہی چلتی رہتی تھی تلوار اُن میں

مختصر یہ کہ ان قومی اور بین الاقوامی بیمار یوں اور علتوں نے نہ صرف یہ کہ امن وامان کی
زندگی کو ناممکن بنا دیا تھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ رحم، رواداری، بھائی چارگی، عدل و انصاف، مروت
مشرافت، مختصر یہ کہ انسانیت کی تمام شریف خصلتوں کے چراغ گل تھے۔ قریش جیسے قبائل
اگرچہ تمدن میں اپنا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ مگر روح تمدن سے وہ بھی محروم تھے۔ ان کی کاروباری
منڈیاں بڑھ رہی تھیں مگر اخلاق کی جنس ان میں ناپید تھی۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جیسے ہی بیدار مغز جوان صالح کی حیثیت سے
شہری زندگی میں قدم جمایا۔ جس طرح آپ کو اپنے خالق اور پروردگار کی عبادت و پرستش کا
شوق بڑھا۔ قوم کی یہ ابتر حالت بھی آپ کے دل کا درد اور جگر کا سوز بن گئی یہ سوزش آپ کو ہر
وقت بے چین اور مضطرب رکھتی۔ مگر کوئی معمولی نسخہ شفاء اس درد کے فتنے کا اگر نہیں تھا۔

سہ چنیہ یعنی بد معاملگی، ہٹ دھرمی۔ بے ایمانی۔

اس درد کے علاج کے لئے ایک بہت بڑے سماجی انقلاب کی ضرورت تھی لیکن قوتی طور پر ایک واقعہ نے موقع دیا کہ آپ اس میدان میں آگے بڑھیں اور پورے نہیں تو ادھورے علاج ہی میں حصہ لیں۔

واقعہ یہ تھا کہ مین کا ایک سوداگر کچھ مال مکہ معظمہ میں لایا۔ مکہ کے ایک بیوپاری "عاص بن وائل سہمی" نے اس کا مال خرید لیا۔ اور جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو اس کو مارپیٹ کر بھگا دیا۔ وہ مکہ والوں کے سامنے زیادہ دھویا۔ مگر کسی نے پرواہ نہیں کی مجبور ہو کر واپس ہوا مگر اب اُس نے مکہ والوں کی ہجو میں اشعار کہنے شروع کئے اور اس طرح پورے عرب میں قریش کی بدنامی ہونے لگی۔ ظاہر ہے مکہ جیسے تجارتی شہر کے لئے یہ بدنامی بہت خطرناک تھی۔ اُس نے قریش کے سرداروں کو چونکا دیا اور اب وہ صحتِ حال پر غور کرنے کے لئے مکہ کے ایک رئیس عبداللہ بن جدعان کے یہاں جمع ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی بیس سالہ نوجوان تھے۔ مگر امن و آشتی اور صلح و مصالحت جو آپ کا فطری جذبہ تھا۔ اس کا یہ اثر تھا کہ جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی آپ بھی مجمع میں پہنچ گئے۔ آپ کی شرکت کی یہ بکت تھی کہ واقعہ کا تعلق اگرچہ تجارت اور کاروباری سلسلے سے تھا۔ مگر غور و فکر کے دائرہ کو وسیع کیا گیا اور ایک ایسی سوسائٹی (انجمن) بنائی گئی جس کے ارکان کا یہ عہد ہوتا تھا (۱) ہم اپنے وطن سے بے امنی دور کریں گے (۲) مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے (۳) غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے (۴) طاقتور کو کمزور پر، بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے اور نا انصافی سے روکا کریں گے۔

۱۔ اپنے قبیلہ کا بارعب سردار بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حلیف تھا۔ جب حضرت عمرؓ اسلام لائے تھے تو اس نے ان کو پناہ دی تھی۔ ویساچہ میں اس کا کچھ تذکرہ گذر چکا ہے۔ حضرت عمر بن العاص انہیں کے فرزند تھے۔ ۲۔ یعنی عاص بن وائل کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی تھے ماشیہ ابن ہشامؓ ج ۱ شیخ محمود سیّد الخطاویؒ اسی سال جنگ نجاہ ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی البتہ والنہایہ ص ۳ ج ۲۔ ۳۔ ابن ہشام ص ۴۰ ص ۱۵۔

مگر جب تک دلوں کی سطح ہموار نہ ہو اس طرح کے معاہدے پائیدار نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان کا منشا علاج نہیں ہوتا، بلکہ دفع الوقتی ہوتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے تو یہ معاہدے بھی فراموش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک معاہدہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ جب مکہ پر قبیلہ جرہم کا قبضہ تھا مگر اب اس معاہدہ کا صرف نام یاد رہ گیا تھا۔ یعنی "حلف الفضول" وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قبیلہ جرہم کے یہ تین سردار جنہوں نے یہ معاہدہ ایجاد کیا تھا: تینوں کے نام "فضل" تھے۔ اس وقت جو معاہدہ ہوا وہ ایک طرح سابق انجمن کا احیاء تھا۔ لہذا اس کو بھی وہی نام دیا گیا۔

بہر حال وقتی طور پر امن اور حفاظت جان و مال کے لئے ایک اچھا اقدام تھا یا نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ اس میں حصہ لیا کہ نبوت کے بعد جب ایک مضبوط نظام مسلمانوں کا قائم ہو گیا تھا۔ تب بھی آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ قریش اگر حلف الفضول کو زندہ کریں تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس میں حصہ لوں گا۔

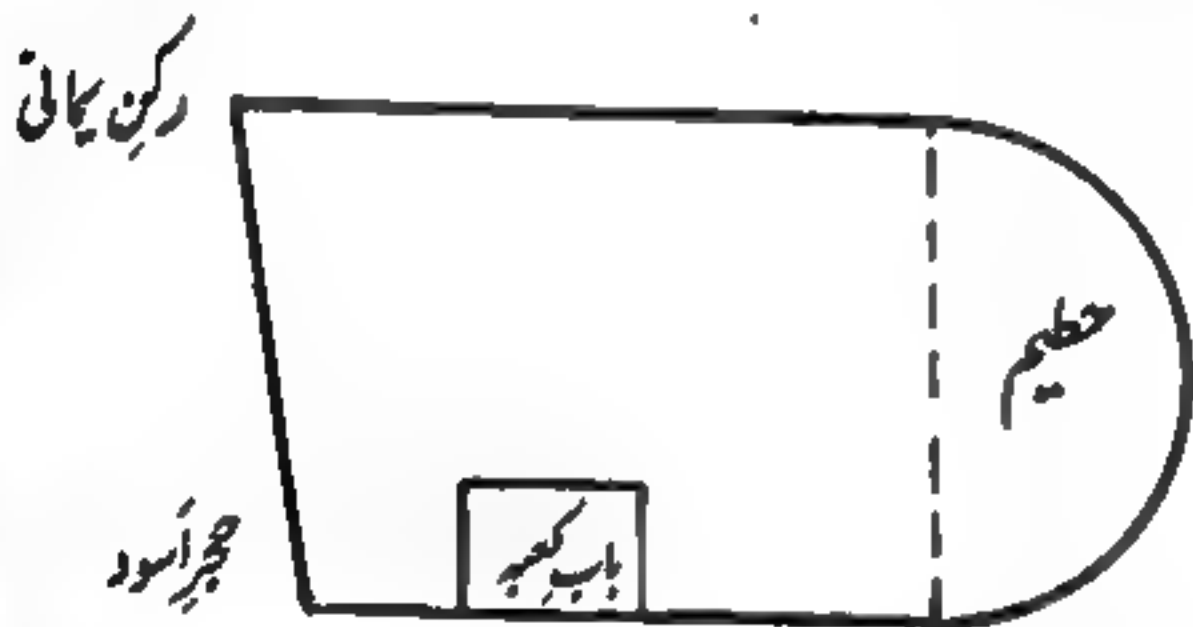
۱۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۵۵۵ ج ۱ و ۲ م ۱۰۱۰ شیخ محمود سید الطحاوی۔

۲۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۵۵۵ ج ۱۔

تعمیر خانہ کعبہ اور آنحضرتؐ کی ثالثی

سب کو ساتھ ملا کر ہر ایک کا پاس دلخاطر رکھتے ہوئے قوم میں اتفاق اور یک جہتی پیدا کرتے ہوئے کام کرنے کا جو عجیب و غریب ڈھنگ آپؐ کا تھا۔ اس کی مثال آپؐ کا وہ طرز عمل ہے جو حجر اسود کے سلسلہ میں آپؐ نے اختیار فرمایا۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ کعبہ "باد جو یکہ پورے عرب کی عقیدتوں کا مرکز تھا۔ مگر اس کی عمارت ایک عجیب سی چار دیواری تھی۔ جس کا ایک کونہ ایک طرف محسوس تدریجاً باہر نکلا ہوا۔ دوسری طرف کونے ہی نہیں تھے بلکہ ادھر ادھر کا حصہ گولائی لئے ہوئے تھا۔

چار دیواری کے اندر دروازہ سے ملا ہوا خزانہ کعبہ تھا۔ جو کنوئیں کی طرح پختہ گرم تھا۔ قیمتی نذرانے اسی میں ڈال دیئے جاتے تھے۔ اس میں سونے کے زیورات کے علاوہ ایک سونے کا ہرن تھا۔ جس میں موتی اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔

اس چار دیواری پر چھت نہیں تھی۔ دیواریں نو ہاتھ تقریباً ۱۵ فٹ اونچی تھیں۔ چھت

۱۔ اس کو رکن یمانی کہتے ہیں ۲۔ ابن سعد ص ۹۳ ج ۱ ۳۔ السیرۃ النبویہ ص ۱۵۲ ج ۱۔

نہ ہونے کے باعث قیمتی چیزیں چوری ہو جاتی تھیں۔ اس لئے قریش کا منصوبہ تھا کہ عمارت پر بھت ڈال دی جائے۔

ایک واقعہ یہ پیش آگیا کہ کوئی عورت دھونی سدکار ہی تھی کہ اس کی چلمچی میں سے آگ کا پتنگا خانہ کعبہ کے پردہ پر پڑ گیا۔ جس سے تمام پردے جل گئے اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ان کمزور دیواروں پر تازہ حادثہ پیش آیا کہ زور کا سیلاب اُن سے ٹکرایا۔ جس نے ان کی جڑیں ہلا دیں۔ اب لامحالہ کیا گیا کہ اس چار دیواری کو توڑ کر از سر نو تعمیر کر دیں۔ اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لئے رقم کی ضرورت تھی۔ سلمان عمارت ڈکار تھا اور کوئی انجینئر بھی ہونا چاہیے تھا۔ عجیب اتفاق ہوا کہ اہل روم کا ایک جہاز جس پر عمارتی سامان لادھا تھا۔ طوفانی ہواؤں نے اس کو توڑ پھوڑ کر شعیبہ پہنچا دیا۔ جو جدہ سے پہلے مکہ کی بندرگاہ تھا۔ ولید بن مغیرہ (مکہ کا رئیس اعظم) شعیبہ پہنچا اور اس جہاز سے حسب ضرورت تعمیری سامان خرید لیا۔ ان رومیوں کا سردار (جہاز کا کپتان) "باقوم" تھا وہ فن تعمیر سے بھی واقف تھا۔ ولید نے اس سے طے کر لیا کہ وہ اپنی نگرانی میں مناسب نقشہ کے بموجب خانہ کعبہ کی عمارت مکمل کرادے۔

فراہمی سرمایہ کے متعلق یہ طے کر لیا گیا کہ مقدس عمارت میں مقدس سرمایہ ہی صرف کیا جائے۔ چند ہر ایک سے لیا جائے۔ مگر وہ پاک ہونا چاہیے۔ چوری۔ ڈکیتی۔ غبن۔ غصب یا حرام فعل

لے مال میں ابولسب نے سونے کا برتن چرایا تھا۔ کتاب المعارف و بن قتیبہ لے سیرۃ حلبیہ ص ۱۵۲ ۱۵۳۔ سیلاب کو روکنے کے لئے پہاڑوں کے بیچ میں ایک بند زمانہ قدیم سے بنا ہوا تھا۔ یہ سیلاب بند کے اوپر سے دونوں طرف پہاڑوں کو چھوتے ہوئے مکہ میں پہنچا۔ سیرۃ حلبیہ ص ۱۵۲ و بخاری شریف ص ۵۴۔ لے ایک روایت یہ ہے کہ یقیناً یعنی شہنشاہ روم کا جہاز تھا اور اس پر تعمیر میں کام آنے والے قیمتی پتھر خام اور ساگوان وغیرہ کی لکڑی اور لوہا لادھا تھا ص ۱۵۲ البیہ والنہایہ بحوالہ اموی لے ابن سعد ص ۹۲ حضرت خالد انیس کے نامور فرزند تھے ۱۲۔ لے روایت ہے کہ جب دعوت اسلام اس کو پہنچی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ لادہ تھا۔ انتقال ہوا تو ان کا ترکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل بن عمرو کو دوا یا۔ الاصابہ ص ۱۴۱ و سیرۃ حلبیہ ص ۱۵۶۔

گائے بجانے اور رقص وغیرہ کی اجرت کا کوئی حقہ بھی اس میں نہ ہونا چاہیے۔
 تقدس اور پاکیزگی کی ان شرطوں کے ساتھ جو رقم فراہم کی گئی وہ اتنی نہیں تھی کہ بنار ابراہیمی کے
 بموجب دیواریں کھڑی کر کے ان پر چھت بھی ڈال دی جاتے۔ لہذا بجائے مدور و مستطیل عمارت کے
 مربع عمارت کا نقشہ منظور کیا گیا۔ ایک جانب تقریباً سات ہاتھ کا حصہ جو گولائی لئے ہوئے تھا
 ”کعبہ“ سے خارج کیا گیا۔ جنوبی جانب کا ایک کونہ جو کچھ نکلا ہوا تھا اس کو سیدھ میں رکھا گیا۔ دیواریں
 پہلے نو ہاتھ بلند تھیں۔ اب اٹھارہ ہاتھ (۹ گز) بلند کی گئیں۔ یہ تقریباً ۱۵ x ۱۵ گز کا طویل و عریض احاطہ۔
 اس پر چھت ڈالنے کے لئے دو لہنیں تین تین ستون کی کھڑی کی گئیں۔ یعنی چھ کھنبوں پر چھت
 ڈالی گئی۔ چوکھٹ کو زمین سے کافی اونچا رکھا گیا۔ تاکہ لوگ بے دھڑک آسانی سے داخل نہ ہو سکیں
 جس کو وہ روکنا چاہیں روک سکیں۔

تعمیر سے پہلے تخریب یعنی بوسیدہ دیواروں کو گرانا ضروری تھا۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں
 ہوتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیوار پر کدال چلائے۔ مگر ولید بن مغیرہ نے ہمت کی کہ ہم تخریب اور
 توہین کی غرض سے نہیں بلکہ تعمیر اور تعظیم کے لئے یہ تخریب کر رہے ہیں۔ لہذا خدا کے غضب یا
 کسی دیوتا کی ناراضی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
 مکہ والوں نے ایک رات انتظار کیا کہ شاید ولید پر کوئی بلا نازل ہو جائے۔ مگر جب ولید
 بخیریت رہا تو اگلے روز سب شریک ہو گئے۔

بہر حال سابق تعمیر منہدم کی گئی۔ بڑے ہوش شے دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ عمارت کے چند
 ۱۵۲ ابن سعد ۹۲ ۱۵۲ ابن سعد ۹۵ بخاری شریف ص ۱۵۲ ۱۵۲ سیر حلبیہ ص ۱۵۲ ۱۵۲ پندرہ ہاتھ ابن سعد ۹۲ ۱۵۲ ابن سعد ۹۲
 بخاری ص ۱۵۲ سرسید مرحوم نے خطبات احمدیہ میں تین کھجے خط لکھے ہیں اور کعبہ کا نقشہ بھی صحیح نہیں دیا ۱۵۲ ابن سعد ۹۵ ص ۱۵۲
 اور عمارت کے وزوز اڑھ کھولا جاتا تھا۔ دروازوں کی کڑی نگرانی رہتی جس کو چاہتے نیچے دھکیل دیتے تھے اس میں لوگ ہلاک بھی ہو
 جاتے تھے۔ جوتوں سمیت نہیں جاسکتے تھے جوتے میٹھی کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ ابن سعد ۹۵ ۱۵۲ ابن سعد ۹۲ و علیہ
 ۱۵۲ ۱۵۲ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ابن سعد ۹۲۔

حصے مقرر کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک قبیلہ کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ اس کے لئے پتھر لائیں اور تعمیر کریں اس طرح دیواروں کی تعمیر کے سلسلہ میں تو بحث نہیں ہوئی مگر جب دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر ایک قبیلے کو اپنے مفاخر یاد آئے۔ ہمارے کارنامے یہ ہیں، لہذا ہمیں ہی حق ہے کہ حجر اسود نصب کرنے کی تاریخی عظمت حاصل کریں۔ اس پر بحث شروع ہوئی تین چار روز بحث مباحثہ اور پُرجوش تقریروں میں صرف ہو گئے۔ مگر گرمی بڑھتی ہی رہی۔ یہاں تک کہ دھمکیوں کی نوبت آ گئی۔ ساتھ ساتھ دھمکیوں کو پورا کرنے کی تیاری بھی ہونے لگی۔ اسلحہ صاف کئے جانے لگے۔ کچھ سمجھ دار لوگ سنبھلے۔ غصہ کے بھرکتے ہوئے شعلوں کو ٹھنڈا کیا۔ اور سنجیدگی سے بات چیت کر کے یہ طے کر دیا کہ معاملہ کسی بیج کے حوالے کیا جائے۔ مگر لوگوں کے دماغ اس درجہ برا فروختہ تھے کہ کسی کے نام پر اتفاق کر لینا ناممکن تھا تو ایک سڑار کی یہ تجویز منظور کر لی گئی کہ نام کسی کا نہ لیا جائے۔ بلکہ جو شخص سب سے پہلے بنی شیبہ سے آئے وہ ثالث تسلیم کر لیا جائے۔ ممکن تھا اس آنے والے پر بھی اختلاف ہو جاتا۔ مگر یہ قریش کی خوش نصیبی تھی کہ سب سے پہلے وہ آیا جس کی خوبیوں پر سب کو اتفاق تھا۔ جس کو سب ہی "العقاد الامین" کہا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی نظریں رخ انور پر پڑیں بے اختیار زبانوں پر آ گیا۔

هَذَا فَخْرٌ هَذَا اَمِينٌ رَضِينَا بِهِ

یہ محترم ہیں یہ صاحب امانت ہیں۔ ہم انکی ثنائی پسند کرتے ہیں اس پر خوش ہیں

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آگے بڑھے۔ مجمع تک پہنچے۔ پورا ماجرا آپ کو سنایا گیا اور

اس کو پہلے باب بنی عبد شمس کہا جاتا تھا اور اب اس کو باب اسلام کہتے ہیں۔ سیرۃ حلبیہ ص ۱۵۱ اس نامہ میں خانہ کعبہ کے گرد میدان تھا۔ پھر مکانات تھے۔ چار دیواری نہیں تھی۔ بخاری شریف ص ۲۵ شہر کی سڑکیں اس میدان پر ختم ہوتی تھیں۔ ان سڑکوں پر پھاٹک بنے ہوئے تھے۔ ان پھاٹکوں کو مسجد حرام کا پھاٹک بھی کہہ دیا جاتا تھا چنانچہ روایتوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ کسی روایت میں اسی باب بنی شیبہ کو مسجد کا پھاٹک کہا گیا ہے کسی روایت میں مسجد کا لفظ آیا ہے (البداۃ والنہایہ) کسی میں فج کا۔ سکہ اور فج کے معنی ہیں راستہ۔ سڑک۔

آپ سے فیصلہ صادر کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ نے واقعہ سن کر تھوڑی دیر تامل کیا اور پھر ایک چادر منگوائی۔ چادر بچھا کر حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دیا اور تمام قبیلوں کے سر بچ اور شیوخ جو یہاں موجود تھے ان کو بلا کر ہدایت کی کہ سب مل کر چادر پھریں اور حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ تک لے چلیں۔ اس صورت میں مسادات اور یکسانیت پائی جا رہی تھی تمام شیوخ راضی ہو گئے۔ پھر جب حجر اسود دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔

اس طرح ایک نہایت خوفناک جنگ ٹل گئی اور آپس میں غصہ اور نفرت کے بجائے اتحاد اتفاق اور یکجہتی کے جذبات ابھر آئے جن کی ہما ہی میں کعبہ کی باقیماندہ تعمیر مکمل کی گئی۔ ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت بدرجہا بڑھ گئی۔

خدا پرستی اور معرفتِ حق

خدا کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا۔ عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ مگر خدا پرستی کے وہ طریقے جن سے انسان روحانی ترقی اور ابدی سکون حاصل کر سکے، انسان اپنی عقل سے نہیں معلوم کر سکتا۔ عقل اُن فیصلوں میں بھی بسا اوقات غلطی کر جاتی ہے جن کا تعلق مشاہدہ سے ہے۔ انتہا یہ کہ وہ طاقتیں جو انسان کے اندر موجود ہیں اور تندرستی یا بیماری کی وہ کیفیتیں جو جسم انسان میں پائی جاتی ہیں چونکہ ان کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا تو عقل ان کو پوری طرح پہچاننے سے بھی قاصر رہتی ہے اور پہچانتی ہے تو بسا اوقات غلطی کر جاتی ہے۔ انتہا یہ کہ ایک سرے جیسی نظر آنی والی چیز کے بعد بھی ڈاکٹروں کی تشخیص مختلف رہتی ہے جن میں کوئی ایک صحیح ہوتی ہے اور کبھی ایک بھی صحیح نہیں ہوتی پس وہ معاملات جن کا تعلق ان حقیقتوں سے ہے جن تک مشاہدہ کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ نہ اُن کے تجربہ کی کوئی صحت ممکن ہے۔ اُن کے بارہ میں عقل کے فیصلوں پر وہی شخص اعتماد کر سکتا ہے جو انصاف جیسی نعمت سے محروم ہو یا موجودہ زندگی کے فلسفہ اور فکر مستقبل سے غافل اور لاپرواہ ہو۔ مگر وہ صاحبِ فہم و فراست جو دیکھتا ہے کہ ہر ایک فعل کی ایک تاثیر ہے اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ معمولی کمی بیشی سے تاثیروں میں بے انتہا فرق آ جاتا ہے اگر صحیح توازن قائم ہے تو انسان اٹیم بم اور راکٹ تک بنا سکتا ہے اور چاند تاروں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن توازن میں کچھ بھی فرق آ جائے تو ساری محنت رائیگاں اور دولت برباد ہوتی ہے وہ ہرگز جرات نہیں کر سکتا کہ مشاہدہ سے بالا چیزوں کے بارہ میں عقلی فیصلوں پر اعتماد کر لے۔ وہ لامحالہ کسی ایسے مجبور اور ایسے ہنما کی تلاش کرے گا اور اس کی جستجو میں بے چین اور مضطرب رہے گا جو انسانی زندگی کے غمناک اور انجام کی صحیح خبر دے سکے! اور وہ متوازن چیزیں بتا سکے جن سے روحانی صحت اور ترقی حاصل ہو اور ابدی سکون میسر آئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرتِ سلیم نے آپ کو ایک خدا کی یاد پر آمادہ کیا۔ اس کا شوق پیدا ہوا۔ ایک طرف قومی زندگی میں آپ وہ اعتماد حاصل کرتے رہے کہ آپ کو اِصْطَادِق

الامین کا خطاب دیا گیا۔ دوسری جانب یاد خدا کا شوق اتنا ہی بڑھتا رہا۔ یاد خدا کے شوق کے ساتھ لامحالہ نوع انسان کی اصلاح و ترقی کے سوالات بھی آپ کے سامنے آتے رہے۔

- ★ یہ اصلاح و ترقی صرف مادیات تک ہو یا اس کا تعلق روحانیت سے بھی ہو۔؟
 - ★ انسانی زندگی صرف اسی ظاہری زندگی تک ہے یا اس کے بعد بھی اس کا تعلق ہے؟
 - ★ اگر انسان مرنے کے بعد بھی ایک موجود رکھتا ہے تو اسکی فلاح و بہبود کس طرح ہو سکتی ہے؟
 - ★ اصلاح کا وہ طریقہ کیا ہو کہ انسان اس زندگی میں بھی امن و سکون اور ترقی سے ہمکنار ہو اور اس کے بعد کی زندگی بھی ایک خوشگوار زندگی ہو اور اس طرح یہ اصلاح مکمل اصلاح ہو۔
- یہ وہ سوالات تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حساس میں خلش پیدا کرنے لگے

اے نبی اور دلی صوفی یا راہب اور سادھو میں یہ فرق ہے کہ دلی یا صوفی کے خورد فکر کا دائرہ یاد خدا کی مدت محدود رہتا ہے وہ نوع انسان کی فکر میں پڑے تو یاد خدا کے مشغلہ میں کمی آجائے۔ اس کا ظرف تنگ ہوتا ہے اس میں یاد خدا اور فکر نوع انسان دونوں کی یکساں گنجائش نہیں ہوتی۔ مگر نبی اور رسول کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت دونوں کی یکساں گنجائش رکھتا ہے۔ نبی جیسی وسعت ظرف تو نبی کی خصوصیت ہے البتہ اگر کسی دلی کو کسی درجہ پر یہ وسعت ظرف حاصل ہو جائے کہ وہ یاد خدا کے ساتھ نوع انسان کے مسائل پر غور کر سکے اور ان میں عملاً دلچسپی لے سکے تو ایسی لائے کو لائیت نبوت کہا جاتا ہے اور ایسے علماء کو جو اس وسعت ظرف کے مالک ہوں وارث انبیاء قرار دیا جاتا ہے یہ خصوصیت صرف نبی کو حاصل ہوتی ہے کہ ایک طرف اس کی شان یہ ہو کہ تمام عینی و لایینی تمام قلبی۔ فہم کے وقت میری آنکھیں غمزدہ بند ہو جاتی ہیں مگر قلب کی بیداری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور دوسری جانب اس کی یہ شان ہو کہ ہر لاپرواہی کا پیر مشفق۔ ہر بے پناہ کا پشت پناہ۔ مظلوموں کا فریاد رس۔ حقوق انسانی کا محافظ۔ دستور و آئین مملکت کے لئے بہترین معائنہ۔ قومی اور بین الاقوامی سیاست کا مفکر اعظم اور اس دریا کا بہترین تیراک۔ میدان جنگ کا فیلڈ مارشل اور فوجی قوانین کا اعلیٰ ترین معلم۔ یہ وسعت ظرف صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی اور نبی کی پرچائیں صحابہ کرام پر پڑی تھی کہ وہ بھی ان اوصاف کے جامع ہو گئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین انبیاء علیہم السلام کے آپس میں معیارِ فضیلت یہی خصوصیتیں ہیں جو ان خصوصیات میں سب سے ممتاز ہو گا اس کا درجہ بھی سب سے بلند ہو گا۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین

اور ان کی غلش یہاں تک بڑھی کہ آپ کو اس غور و فکر میں لطف آنے لگا۔ گویا یہی غور و خوض، فکر و مراقبہ آپ کی حیات مقدسہ کا جوہر بن گیا اور چونکہ شہری زندگی اس میں ہارج تھی تو آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ دل بستگی یہاں تک بڑھی کہ آپ شہر سے باہر پہاڑ کی ایک کھوہ میں رہنے لگے۔

حرا پہاڑ کا چار گز لاंबا اور پونے دو گز چوڑا غار جہاں سے کعبہ مکرمہ بھی نظر آتا رہتا ہے اب بھی موجود ہے یہ مکہ شہر سے تقریباً تین میل ہے۔ راستہ اتنا دشوار کہ یہ تین میل تیس میل سے بھی زیادہ کٹھن پڑتے ہیں۔ طاقتور نوجوان بھی وہاں پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عادت بنالی تھی کہ پانی اور ستو ساتھ لیتے اور اس غار میں پہنچ جاتے اور جب تک پھر ضرورت نہ ہوتی آپ وہیں یادِ خدا، غور و فکر اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔

رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی پوری وفاداری اور دل سوئی سے حق فاقہ ادا کرتی رہیں وہ پانی اور ستو کا ایک اندازہ رکھتیں اور جب ان کے اندازہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں تاخیر ہوتی تو وہ خود پانی اور ستو لیکر اس غار پر پہنچ جاتیں۔

آخر میں چھ ماہ ایسے گزرے کہ آپ کو عجیب و غریب خوابیں آتی تھیں اور وہ اپنی تعبیر میں ایسی ہی سچی ہوتی تھیں جیسے سپیدۂ صبح طلوع آفتاب کی پیش گوئی میں صادق ہوتا ہے پھر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ تو آفتاب آمد دلیل آفتاب بقول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی گویا سپیدۂ صبح ہوتا تھا۔ جس کے بعد آفتاب تعبیر کی درخشانی لازمی ہوتی تھی۔

۱۔ یعنی نبوت سے چھ ماہ پہلے

۲۔ بخاری شریف والبیایۃ والنہایۃ وغیرہا۔

نبوت

آپ اسی غار میں تھے کہ ایک وجود نمودار ہوا۔ اس سے گھبراہٹ نہیں ہوئی، بلکہ
دل کو سکون ہوا۔ جیسے سوکھے ہونٹوں کو ٹھنڈا پانی مل گیا۔

اس نے فرمائش کی اِقْدَا پڑھو

حضرت محمد پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے عذر پیش کر دیا۔ میں پڑھنا نہیں
جانتا۔ اس وجود نے دوبارہ یہی کہا۔ اِقْدَا پڑھو۔ اس مرتبہ بھی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کا وہی عذر تھا۔ اس وجود نے تیسری مرتبہ یہی کہا۔ اس مرتبہ جواب میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے فرمایا کیا پڑھوں۔ اس وجود نے یہ آیتیں پڑھوائیں۔

اِقْدَا بِاٰمْرِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اِقْدَا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے (ساری مخلوق کو) پیدا کیا۔ بنایا

انسان کو لہو کی ٹھنکی رجمے ہوئے خون سے پڑھ اور تیرا رب بڑا

کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے۔ سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔

لے یہ آیت ۱۹۲ میں نازل ہوئی۔ یعنی ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں جو یورپ کے قرون وسطیٰ کا تاریک
ترین زمانہ تھا جب مغربی یورپ پر جہالت کی گہری گھاٹ چھائی ہوئی تھی مشرقی یورپ میں کچھ تعلیم کا چرچا تھا تو اس کو کلیسا
نے اپنی مخصوص جائداد سمجھ رکھا تھا کسی کی کیا مجال تھی کہ دست درازی کر سکے۔ ہندوستان میں جو کچھ علم تھا وہ چند گھرانوں
کی ملک تھا۔ کسی غیر تک اگر بھنگ پہنچ جاتی تو اس کے کانوں میں سیرہ پلا دیا جاتا تھا۔ انصاف پسندوں کو اس سے
سبق لینا اور مسلمانوں کو گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کیا واقعی ہم علم کے دلدراہ ہیں۔

آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔ آیتیں ذہن نشین ہو گئیں۔ مگر ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہوا۔ ایک طرف اپنی عاجزی کا غیر معمولی احساس تھا۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے ہیچ در ہیچ سمجھتے تھے دوسری طرف اتنی بڑی ذمہ داری اور ایسی ذمہ داری جس کا لے انسان کا دو سر نام ہے عبد (بندہ) چونکہ انسان اپنے خالق کا مخلوق اور بندہ ہے اور یہی اس کی حقیقت ہے تو جو نام اس کی فطرت کے مطابق ہے وہ عبد ہے اور فطرت عبد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جذبات اور اس کا ہر ایک عمل اور کردار عبدیت اور نیاز مندی کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہو۔ اس بنا پر عبدیت (بندگی) اور نیاز مندی کو عبد (بندہ) کا سب سے اعلیٰ کمال سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ جس درجہ عبود کی عظمت کا احساس ہوگا۔ اتنا ہی اپنی عبدیت اور نیاز مندی کا احساس ہوگا اور جو معرفت الہی اور خدا شناسی میں کامل و مکمل ہوگا۔ وہ اپنی بندگی نیاز مندی، ہیچ در ہیچ اور بے حقیقت ہونے کے احساس میں بھی سب سے بڑھا ہوا ہوگا اور کامل و مکمل ہوگا۔ یہ عبدیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفت اور ایسی محبوب و مقبول صفت ہے کہ حیات مبارکہ کے وہ تمام واقعات جو ردعانیت روحانی عروج وادی اور تنزیل کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتے ہیں ان میں آپ کے لئے (صلی اللہ علیہ وسلم) غلط عبد ہی لایا گیا ہے۔ اور آپ کو عبد ہی سے تعبیر کیا گیا ہے مثلاً سورہ اقرآن جس سے وحی کا آغاز ہوا۔ اس میں ہے اَرَاٰیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی عِبْدًا اِذَا صَلَّیْ - نَزَلَ الْقُرْآنَ کَے سلسلہ میں ہے۔ تَبٰدَلَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عِبْدِهِ (الفرقان) سورہ کہف میں ہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عِبْدِهِ الْکِتٰبَ - اعجاز قرآن کے سلسلہ میں ارشاد ربانی ہے حٰوٰنَ کَسْتَعْرِفِیْ رِیْبَ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عِبْدِنَا۔ جَنَاتٍ سَنَے قرآن شریف سنا وہ ایمان لائے۔ اس سلسلہ میں ارشاد ربانی ہے۔ اِنَّہٗ لِمَا قَامَ عِبْدُ اللّٰہِ یَدْعُوہُ الْاٰیۃُ (سورہ جن) اسرارِ جو حیاتِ معنی کی سب سے زیادہ ممتاز مخصوص شان ہے وہاں ارشاد ہوا۔ اَمْسٰی بَعْبِدَہٗ لَمِیْزَہٗ معراج میں دیدار باری اور مکالمہ ربانی کا شرف حاصل ہوا تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے۔ فَادْحٰی اِلَیَّ عِبْدِہٖ مَا اَوْحٰی (نجم) جو کلمہ درایمان قرار دیا گیا ہے اس میں ہے: اَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ۔

بس یہ عبدیت ہی کا ظہور تھا کہ سب کچھ اور سب سے افضل ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو ہیچ در ہیچ اور ایسا بے حقیقت سمجھ رہے تھے کہ بار امانت کے تصور سے بھی قلب مبارک لرز گیا اور ایسا لرزاکہ پورے جسم مبارک کو (باقی صفحہ آئندہ)

کوئی تجربہ اب تک نہیں تھا۔ یعنی بھٹکی ہوئی مخلوق کو پڑھنے پڑھانے، تعلیم دینے اور سہانے کی ذمہ داری۔ اور ایسی صورت سے جو بالکل اجنبی صورت تھی، جس کا کبھی دہم و گمان بھی نہیں آیا تھا نہ کسی سے ایسی باتیں سنی تھیں۔ اس طرح کے خیالات اور غیر معمولی احساس کا اثر یہ ہوا کہ دل کا پینے لگا۔ آپ مکان پر پہنچے تو لرزہ جیسی کیفیت تھی۔ آپ نے رفیقہ حیات (حضرت خدیجہؓ) سے کہا:

میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔

حضرت خدیجہؓ نے بلائیں لیں، پوچھا کیا بات ہے؟ طبیعت کو سکون ہوا تو آپ نے

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) لرزادیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی فصیلت ملائکہ کے مقابلہ میں علم سے ہوئی اور شیطان کے مقابلہ میں عبدیت سے شیطان سے باز پرس ہوئی کہ سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ اس کی خود بینی اور خود پرستی تھی کہ اس نے دعویٰ کیا انا خلیفۃ منہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنے فعل کی توجہ کر سکتے تھے۔ مگر آدم علیہ السلام نے بجز تو انبیاء اور نیاز مندی پیش کرتے ہوئے حتراف کر لیا ربنا ظلمنا انفسنا۔ اے ہمارے رب بلاشبہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی اپنے تصور اور ظلم کا اعتراف بھی ہے اور یہ بھی اعتراف ہے کہ اس ظلم پر پردہ ڈالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ نیاز مندی اور عبدیت تھی جس نے شیطان کے مقابلہ میں حضرت آدم کو مقبول بارگاہ حضرت حق بنایا۔ واللہ اعلم بالصواب

۱۔ اور اس امانت کی ذمہ داری جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انا عرضنا الامانت علی الخ سورہ احزاب آخری رکوع۔ توجہ: ہم نے پیش کی امانت۔ آسمانوں کے سامنے۔ زمین کے سامنے۔ پہاڑوں کے سامنے۔ ان سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف کھا گئے اور اٹھالیا ہوں کو انسان نے۔

(سورہ احزاب آخری رکوع پٹ)

۲۔ خود قرآن پاک کی عظمت اور اس کا وقار ایک با احساس کو لرزہ براندام کرنے کے لئے کافی ہے۔ ارشاد ربانی ہے
 ہوا انزلنا ہذا القرآن علی جیبیل لرایتہ الخ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ (سورہ شرا آخری رکوع پٹ)

پورا قصہ سنایا۔ اور یہ بھی فرمایا۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے (ایسی بڑی ذمہ داری کس طرح اٹھا سکوں گا) حضرت خدیجہؓ سمجھدار خاتون تھیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جس طرح پندرہ سال سے دیکھ رہی تھیں ان کو یقین تھا کہ اس غیر معمولی شخص کے لئے کوئی غیر معمولی صوت نمودار ہوگی جس کی شان نزالی ہوگی۔

حضرت خدیجہؓ نے پورا واقعہ سنا۔ پھر وہ آیتیں سنیں جن میں اس طرف اشارہ تھا کہ خدا قادر جو خون کے لوتھڑے سے جیتا جاگتا انسان بناتا ہے قلم کے ذریعہ لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے۔ انسان کو وہ باتیں بتاتا ہے جن کو وہ خود اپنے ذہن سے نہیں معلوم کر سکتا تھا، وہ خدا قادر حسی استاد یا قلم کی مدد کے بغیر محض اپنی قدرت سے علم کے دروازے آپ پر کھول دیگا۔ یہ آیتیں سن کر حضرت خدیجہؓ (رض) کو یقین ہو گیا کہ جس غیر معمولی صوت کی توقع تھی وہ سامنے آگئی ہے۔

وہ اس واقعہ کے متعلق کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکیں۔ البتہ حضرت محمدؐ نے جو خطرہ ظاہر کیا تھا کہ ان ذمہ داریوں کے بوجھ سے میری جان جاتی رہے گی حضرت خدیجہؓ نے اس کا اطمینان دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کی زندگی کا مرقع پیش کر کے بہت لطیف پیرایہ میں اطمینان دلایا کہ آپؐ یہ بار اٹھا سکیں گے۔ کیونکہ اب تک کی زندگی میں جو بوجھ اٹھاتے رہے ہیں وہ کم نہیں ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں۔ پس اگر کوئی اس سے بھی بڑی ذمہ داری آپؐ پر پڑے گی تو آپؐ اس کو بھی اٹھا سکیں گے۔

حضرت خدیجہؓ نے اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا۔ كَلَّا وَاللّٰهِ لَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ اَبَدًا اَنْتَ لِمَصْلُ الرِّحْمِ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْتَرِي الْفَقِيْفَ وَتَعِيْنُ عَسٰى فَوَاطِبُ الْحَقِّ۔ (بخاری شریف ص ۱۷۷)

ترجمہ: خدا شایہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو ناکام کر دے۔ آپؐ کی مدد نہ کرے۔ آپؐ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اُن

کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ہارے تھکے، در ماندہ مسافروں کے لئے سواری کا انتظام کرتے ہیں، ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ ایسے احسانات کرتے ہیں اور ایسی خدمات انجام دیتے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی، جو دوسری جگہ قطعاً نایاب ہیں۔ باہر کے مسافر جو بے ٹھکانا ہوتے ہیں آپ ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں۔ برپا ہونے والے ہنگاموں اور ناگہانی حوادث میں آپ حق کی حمایت کرتے ہیں۔“

حضرت خدیجہؓ نے اس طرح تسلی دی۔ لیکن یہ ان کی رائے اور ان کا اپنا اعتقاد تھا کہ جو اس طرح صاحبِ خیر ہو، خدا کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ اس کو ذلیل و رسوا اور ناکام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کے معاملہ کی حقیقت وہ بھی نہیں جانتی تھیں۔ کیونکہ نبوت اور الہام کی باتوں سے وہ بھی واقف نہیں تھیں۔ ان کو ایک شخص کا خیال آیا۔ یہ حضرت خدیجہؓ کے سہجہ تھے۔ رشتہ کے بھائی ہوتے تھے۔ عیسائی مذہب اختیار کئے ہوئے تھے۔ عالم فاضل تھے۔ نبوت اور الہام کی باتیں جانتے تھے۔ عبرانی زبان پر ان کو عبور تھا۔ عبرانی کی اصل انجیل کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ عربی میں اس کا ترجمہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب بہت بڑھے تھے۔ بھارت سے بھی معذور ہو چکے تھے۔ مگر لوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ ان کا نام ورقہ تھا ولدیت نوفل۔ حضرت خدیجہؓ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کے یہاں پہنچیں اور کہا آپ کے برادر زادے (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو عجیب صوت پیش آتی ہے۔ یہ خود ہی بیان کریں گے۔ آپ غور سے سنئے اور رائے دیجئے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔

ورقہ نے جیسے ہی سنا برجستہ جواب دیا۔

یہ تو وہی ناموس (فرشتہ) ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔

ورقہ نے کہا۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کاش میں جوان ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ

ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔

لے بازدار فرشتہ فتح الباری۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سنا کہ قوم ان کو نکالے گی تو بہت تعجب ہوا۔ یہ قوم جو یہاں تک گرویدہ ہے کہ عقیقت اور احترام میں نام لینا بے ادبی سمجھتی ہے، مجھ سے دعائیں کراتی ہے اور بڑے معاملات کا فیصلہ کرنا میرے حوالے کر دیتی ہے، کیا وہ ایسی آنکھیں پھیرے گی کہ مجھے مکہ سے نکال دے گی۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے محبوب رہنما کے لئے یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ آپ نے تعجب سے دریافت کیا۔ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟

ورقہ! بیشک آپ کو نکالے گی اور یہ انوکھی بات نہیں ہے جو شخص بھی ایسی بات پیش کرتا ہے جو آپ پیش کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ قوم کا برتاؤ یہی ہوا کرتا ہے، کاش میرے سامنے وہ دن آئے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں۔

ورقہ تو زندہ نہیں رہے۔ کچھ دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ مگر جو بات انہوں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی۔ (تفصیل آگے آئے گی)۔

یہ تھا نبوت کا آغاز۔ اور یہ بھی وحی کی ابتدا جس میں پڑھنے پڑھانے، علم اور قلم کا تذکرہ اور عالمانہ زندگی کی ترغیب ہے۔ (واللہ اعلم) ابتدائی ظہور کے بعد یہ سلسلہ کچھ عرصہ کیلتے بند ہو گیا۔

کچھ ہیں عشق برق خرم سوز ہوتا ہے جو اپنے سوار متاع ہستی کی ہر ایک نود کو ختم کر دیتا ہے رہتا ہے تو صرف عشق۔ مگر محبوب کی طرح محبوب۔

ذوق و شوق

درد ہے مگر رگ جاں سے زیادہ عزیز۔ عاشق کی تنہا ہی رہتی ہے کہ یہ درد بڑھے وہ اپنے خاتمہ کی تنہا کر سکتا ہے۔ مگر خاتمہ عشق کا نام بھی زبان پر نہیں لاسکتا۔ کچھ ایسی ہی صورت یہاں بھی ہوتی جس کیفیت کا ایک اثر یہ تھا کہ قلب مبارک لرزے لگا۔ اُسی کا دوسرا اثر یہ تھا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تنہا ہو گئی کہ وہ کیفیت پھر میترا آئے۔ اس کا شوق یہاں تک بڑھا کہ آپ اس کے بغیر اپنی زندگی بیکار سمجھنے لگے۔ جب اس شوق کا غلبہ ہوتا تو آپ چاہتے کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا کر ختم کر دیں۔ لیکن رحمت حق و شگیری کرتی۔ ہر حال

جس قدرت نے آپ کو خاص مقصد کے لئے پیدا کیا تھا وہی رہنمائی رہی۔ اور کچھ عرصہ وقت کے بعد سلسلہ وحی شروع ہو گیا۔ یعنی ذوق و شوق، ذکر و فکر اور مراقبہ کا ضروری کورس پورا ہو گیا تو وحی الہی کی بارش ہونے لگی جو مسلسل اکیس برس تک ہوتی رہی۔

تبلیغ اور دعوتِ عام سے پہلے تربیت

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چالیس سالہ مثالی زندگی نے آپ کو الصادق اور الامین اور ایسا محبوب رہنما بنا دیا تھا جس کے اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار پر مکہ کے ہر ایک گھونٹے بڑے کو پورا اعتماد تھا۔ مگر ان اعلیٰ اخلاق کے باوجود منصبِ نبوت کے فرائض اور ادا فرائض کے طریقوں سے آپ قطعاً واقف تھے۔ قرآن مجید نے آپ کی شان یہ بیان کی ہے۔

(الف) نہ آپ لکھ سکتے تھے، نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے۔ نہ آپ کہیں تعلیم پائی تھی بے نہ آپ شاعر تھے نہ ادیب کی حیثیت سے آپ کی شہرت تھی بے نہ آپ کاہن یا نجوم دان تھے بے نہ سابق مذہبوں سے آپ کو واقفیت تھی بے نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے۔ نہ آپ کو کبھی یہ خیال آیا تھا کہ آپ پر کوئی کتاب نازل ہوگی بے نہ اس شہر میں جہاں آپ پلے تھے، بڑھے تھے، نبوت یا رسالت کا چرچا تھا۔ انتہا یہ کہ وہ قوم جس کے آپ فرد تھے اُمّی تھی، یعنی نبوت سے نا آشنا، کیونکہ اس میں کوئی نبی نہیں ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تھا۔ مگر ان کی تعلیمات فراموش ہو چکی تھیں صرف دھندلے سے نشان باقی تھے۔ لیکن اب آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ ایسی قوم میں مکمل انقلاب برپا کریں جو اگرچہ گمراہ ہے۔ مگر اپنے آپ کو تمام دنیا کی قوموں میں سب سے بہتر اور برتر سمجھتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ حق وہی ہے جس پر وہ قائم ہے۔ اور اس انقلاب کا آغاز خالص گروہ سے کریں جس کو نہ صرف اس کا یقین ہے کہ وہ حق پر ہے بلکہ فیخر بھی ہے کہ وہ اپنے مذہب میں نہایت پختہ اور کٹر ہیں۔ اس قوم (عرب) سے متصل ایک طرف ایران، عراق، فارس اور ان سے متصل ہندوستان ہے۔ ان کے

۱۔ سورہ عنکبوت ۲۱ آیت ۴۸ سورہ یسین ۳۱ آیت ۶۹ سورہ الحاقة ۶۹ آیت ۴۱ د ۴۲ سورہ قصص ۲۱

آیت ۴۴ تا ۴۷ سورہ شوریٰ ۲۲ آیت ۵۲ سورہ قصص ۳۸ آیت ۸۶ سورہ انفال آیت ۲۲۔ اذ قالوا

اللہم ان کان هذا هو الحق الاّیہ۔ ۵۵ اپنے آپ کو وہ احمس یا حمس کہتے تھے۔ یعنی اپنے مذہب میں کمر اور نہایت پختہ۔

مذہب اگرچہ مختلف ہیں مگر پرستش غیر اللہ و شرک میں سب شریک ہیں کوئی بت پرست ہے کوئی کو اکب پرست۔ کوئی عجائب پرست۔ ہر ایک کے پاس ایک فلسفہ ہے اور ہر ایک کو اپنی روایات۔ اپنے تمدن۔ اپنی عقل و دانش اور اپنے فلسفہ پر ناز ہے۔

دوسری طرف شام۔ مصر۔ افریقہ اور یورپ کے علاقوں میں بازنطینی شہنشاہیت کے پرچم لہرا رہے ہیں اور اگرچہ آج (عیسویں صدی عیسوی میں) گھٹی ساتویں صدی عیسوی کے دور کو قرون وسطیٰ کا پس ماندہ غیر مذہب اور غیر ترقی یافتہ تاریک ترین دور کہا جاتا ہے۔ مگر یہی علاقے ہیں جہاں رومنہ الکبریٰ کا مشہور قانون (رومن لاء) جاری ہے اور اسی علاقہ میں سقراط۔ بقراط۔ افلاطون۔ فیثاغورث۔ جیسے باکمال فلاسفہ اور موجد گذر چکے ہیں جن کے فلسفہ کو آج عیسوی صدی میں بھی زندہ فلسفہ کہا جاتا ہے۔

پچھڑے ہوئے اور پس ماندہ عرب کا ایک "اُمّی" ان تمام علاقوں اور ان میں بسنے والے انسانوں یعنی پورے نوع بشر کے لئے ہادی اور رہنما بنایا جا رہا ہے منصبِ رسالت اس کے سپرد ہونے والا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے ضروری ہے کہ جن باتوں کی وہ دعوت دے اُن کا نمونہ وہ خود بن جائے۔ چنانچہ نبوت کے بعد کم و بیش تین سال ایسے گزرے جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ ہاں کچھ سعادت مند وہ تھے جنہوں نے مشک کی خوشبو خود سونگھ لی اور وہ خود ہی اس شمع کے پروانے بن گئے۔ ان میں سب سے پہلے یہ حضرات ہیں۔ ابوبکر۔ خدیجہ۔ علی۔ زید بن حارثہ اور اُمّ ایمن (رضی اللہ عنہم اجمعین) یہ تعداد میں صرف پانچ ہیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ اُن کا تعلق آزاد۔ غلام۔ مرد۔ عورت۔ بچے یعنی نوع انسان کے ہر طبقہ سے ہے۔

۱۔ قبیلہ قریش اور ثقیف وغیرہ چند قبائل اگرچہ تمدن تھے مگر عربیہ متمدن نہیں تھی اس کی بڑی تعداد بادیہ نشین صحراؤں و تھلی (محدبیاں) ۲۔ تاکہ مقصد رسالت پورا ہو کیونکہ نبوت اور رسالت اس لئے نہیں کہ پیغام پہنچا دیا جائے بلکہ بشر کو نبی یا رسول بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نوع بشر کے سامنے عملی نمونہ بھی پیش کیا جائے (دیکھو سورۃ مائدہ الانعام آیت ۱۱۰)

آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ)
 آزاد عورتوں میں خدیجہ (رضی اللہ عنہا)
 بچوں میں حضرت علی (رضی اللہ عنہ وکرم وجہہ)
 آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ (رضی اللہ عنہ) جو اس وقت زید بن محمد کہلاتے تھے
 آزاد کردہ باندیوں میں ام امین (رضی اللہ عنہا) جو بچپن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ماما (خادمہ) تھیں۔

ان حضرات نے بھی ابھی تبلیغ شروع نہیں کی لیکن اچھا خربوزہ اگر اس کی پود ٹھیک ہو تو وہ
 دوسرے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے پس کچھ اور افراد جن کے کردار نے مستقبل میں ثابت کر دیا
 کہ وہ بہترین انسان اور پورے سماج کے قیمتی جواہر تھے، وہ خود متاثر ہوئے اور دعوتِ عام سے
 پہلے آغوشِ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اُن کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ (اُن کے پُر تقدس کارنامے
 تاریخِ عالم کے سینے پر نقش ہیں۔ جو شہادت دے رہے ہیں کہ یہ حضرات کس درجہ صداقت پسند
 حق گو، دلیر اور بہادر تھے اور اسی لئے وہ سب سے پہلے الصادق الامین اور اس کے پیغام
 کے گرویدہ ہو گئے تھے۔

عثمان بن عفان۔ طلحہ بن عبید اللہ۔ زبیر بن عوام۔ سعد بن ابی وقاص۔ عثمان بن مظعون۔
 ابو عبیدہ بن الجراح۔ عبدالرحمن بن عوف۔ ابوسلمہ بن عبدالاسد۔ ارقم بن ابی ارقمؓ (رضی اللہ
 عنہم اجمعین) تعلیم و تربیت کے اس بنیادی دور میں ان کی تربیت بھی ہوتی رہی۔

نصاب اور طریقہ تربیت

قرآن پاک کی وہ سورتیں جو ابتداء میں نازل ہوئیں انہیں کو نصاب کہا جاسکتا ہے ان سورتوں میں عقائد و نظریات کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور طریقہ تربیت بھی بتایا گیا ہے۔ عجیب بات جو ایک طالبِ حق کو مطمئن اور گرویدہ بنا دیتی ہے یہ ہے کہ جن عقائد و نظریات کی تعلیم ابتداء میں دی گئی باقی ۲۳ سالہ زندگی میں ان کی ہی تشریح اور توضیح ہوتی رہی۔ ترمیم کسی ایک میں بھی نہیں ہوتی بنیادی تعلیمات و رُج ذیل ہیں۔ آیتوں اور سورتوں کے منبرِ حاشیہ میں لکھ دیئے گئے ہیں:

○ پوری کائنات کا ایک خالق ہے جس کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین اور ارحم الراحمین ہے یعنی مخلوقات کے جس قدر طبقات اور درجات کائناتِ عالم میں ہیں وہ ان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اس نے ہر مخلوق کی ایک فطرت بنائی اور اس فطرت کے بموجب نشوونما، بقا و تحفظ، تدریجی ترقی اور درجہ کمال تک پہنچنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کی رحمت نے ان کو مہیا کیا اور برابر مہیا کرتی رہتی ہے، تمام جہانوں کا رب اور سب پر رحم کرنے والا وہی ہے۔ تمام کمالات اسی کو حاصل ہیں۔ تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے۔

○ مشرق و مغرب کا رب وہی ہے۔ وہی معبود ہے۔ اس کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔

○ اُس نے انسان کو خون کے قطرے سے پیدا کیا۔ اس کو دولتِ علم سے نوازا اور ترقی کے راستہ پر لگایا۔

○ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قلم اور لکھنے پڑھنے کے ذریعہ تعلیم کا طریقہ اسی نے بتایا۔ وہ

لے الحمد للہ رب العالمین سورۃ ۱۱۱ آیت ۱۰۲ سورۃ مزمل ۱۰۱ آیت ۹ سورۃ طہ ۱۱۱ آیت

۲۳۲ سورۃ طہ ۹۶ آیت ۲۔

اس ذریعہ کے بغیر بھی جس کو چاہے عالم و فاضل اور مستراح و فاضل بنا سکتا ہے۔
 وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اُس کے محتاج ہیں۔ نہ اُس کے
 اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اُس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

انسان کا ہر ایک عمل اچھا ہو یا بُرا ایک حقیقت ہے۔ ہر ایک عمل اپنا اثر رکھتا ہے۔ انسان
 اپنے اعمال کے جال میں اس طرح پھنس جاتا ہے جیسے کوئی قیدی ہے۔
 کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ کسی پر دوسرے کا گناہ نہیں ڈالا جاسکتا
 ہر شخص اپنا اور اپنے فعل کا ذمہ دار ہے انسان کو صرف وہی ملتا ہے جو اُس نے کمایا
 انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا۔

ایک خاص دن ہو گا جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب اور ہر معاملہ کا انصاف ہو گا۔
 خدا کی مخلوق صرف وہی نہیں ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ اور
 بھی بہت سی مخلوق ہے۔ ایک خاص مخلوق وہ ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے اُن کی تعداد کا علم
 صرف ان کے خالق اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ وہ خدا کے حکم کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔
 ان کی زندگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔
 وہ خدا کے حکم سے انسانوں پر خدا کی نعمتیں بھی نازل کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے خدا کا قہر بھی
 بندوں پر اتارتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لئے نبی اور رسول بھیجتا ہے۔ نبی اپنی طرف سے
 کچھ نہیں کہتا، صرف وہ کہتا ہے جو خدا اس کو بتاتا ہے۔

علم اور یقینی بات وہی ہے جو اللہ کے بتانے سے رسول بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو

لے سورۃ اخلاص ۱۱۱ سورۃ مدثر ۱۱۲ آیت ۲۸ سورۃ النجم ۵۲ آیت ۲۸-۲۹-۳۰ سورۃ الفاتحہ

آیت ۲ سورۃ مدثر ۱۱۲ آیت ۳۱ سورۃ النجم ۵۲ آیت ۲۵ سورۃ مدثر ۱۱۲ آیت ۳۱ سورۃ

مزل ۱۱۲ آیت ۵۱ سورۃ النجم ۵۲ آیت ۳-۴-۵

کچھ انسان کے پاس ہے۔ وہ ظن ہے (تجھنی اور اٹکل کی باتیں ہیں) جو علم و یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

• تزکیہ نفس اور دل کو پاک کرنے اور روحانیت کو ترقی دینے کی صورتیں یہ ہیں :
اللہ کو یاد کرو۔ دن کو یاد کرو۔ رات کو جاگ کر خدا کی یاد کرو۔ نمازیں پڑھو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ جو ایک لازمی فریضہ ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ (۱)۔ اللہ کو قرض دورتی اور قومی کاموں میں خرچ کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ پر قرض ہوگا، کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائیگا۔ جو نیکی کرو گے خدا کے یہاں اس سے بہتر اور بہت بڑھا ہوا پاؤ گے۔ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی اور مغفرت چاہتے رہو۔

• دولت کو اللہ کا انعام سمجھو۔ ہر ایک غرض سے بند ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہر ایک ضرورت مند کی مدد کرو اور اس سے کہہ دو کہ ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔

• روحانیت کی پاکی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جسم کو پاک رکھو۔ لباس پاک رکھو ہر ایک پلیدی کو (ظاہری ہو یا باطنی) دور کرو۔

• عذاب کے کام۔۔۔ (جن سے انسان کی ابدی زندگی برباد ہوتی ہے اور دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے) یہ ہیں۔

نماز نہ پڑھنا۔ غریبوں کی امداد نہ کرنا۔ بیکار باتوں (اور خدا سے فافل کرنے والے کاموں) میں منہمک رہنا۔ عذاب و ثواب یعنی پاداش عمل پر یقین نہ رکھنا۔ محسوس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس پر احسان جتانے۔

۱۔ البقرہ ۵۲ آیت ۲۸ ۱۷ سورۃ نزل ۱۷ آیت ۲-۳-۴ سورۃ نزل ۱۷ آیت ۲۰ سورۃ دہر
۲۔ آیت ۱۰۸ سورۃ مدثر ۱۷ آیت ۱۷ سورۃ مدثر ۱۷ آیت ۱۷ سورۃ مدثر ۱۷
آیت ۲۳ تا ۲۶ ۱۷ آیت ۱۷

ایسی صورتیں اختیار کرنا کہ دولت اپنے پاس جمع رہے اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی امداد نہ ہو۔ ۱۷

لچھے آدمی جن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے نوازا^{۱۸} یعنی (الف) خدا کے برگزیدہ نبی۔

جو ایسے پاک فطرت ہوتے ہیں کہ ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
(ب) صدیق : جو اپنے قول و فعل میں نہایت سچے۔ جن کا ضمیر سچا جن کے ہر فعل میں سچائی اور صداقت۔ یہاں تک کہ وہ سچائی کا پیکر اور صداقت کی تصویر ہوتے ہیں۔

(ج) شہید : جو حق و صداقت کے راستہ میں ہر ایک قربانی کے لئے تیار رہتے ہیں۔ جن کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ راہِ حق میں قربان ہوں اس کے علاوہ اور اپنے تمام جذبات قربان کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔

(د) صالح : نیک کردار۔ پاکباز۔ پاک طینت۔ جو اچھے کاموں کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں اور اس صلاحیت کو عمل میں لاتے رہتے ہیں۔

• مومن صالح اور سچا مسلمان وہ ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کر خدا کو یاد کرے۔ دن کے کاموں کو خوبی سے انجام دے اور دل میں یادِ خدا رکھے۔ اُسی سے اس کا دل لگا رہے۔ اسی پر بھروسہ رکھے۔ نمازیں پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرے قومی اور ملی کاموں کے لئے دولت خرچ کرتا رہے۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا رہے۔ مخالفین کی باتوں کو ضبط و تحمل سے برداشت کرے۔ برداشت سے باہر ہو جائیں تو خوش سلوٹی سنجیدگی

۱۷ سورۃ القلم ص ۱۷ آیت ۱۶ تا ۲۰ سورۃ فاتحہ ص ۱ آیت ۵ سورۃ تہٰ آیت ۱۷ یہ تشریح قرآن پاک میں بعد میں نازل ہوئی (سورۃ نسا ص ۴ آیت ۶۹) لیکن عمل پہلے دن سے اسی پر تھا۔

اور رقت انگیز کلام میں سمو دیئے جائیں اور وہ لوگ جو اپنی زندگی خاص سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں دن رات اس کلام کا ورد رکھیں تو خود ان کی زندگی کیسی ہو جائے گی اور اس کا رد عمل ان پر کیا ہو گا جن پر اس کلام کی زد پڑتی ہے۔ یعنی جن کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے یا اندیشہ ہے کہ ٹھیس پہنچے گی۔

قرآن حکیم منظوم نہیں ہے۔ نہ اس میں اول سے آخر تک کوئی شعر ہے۔ مگر یہ اس کا تسلیم شدہ معجزہ ہے کہ اس کی شیرینی، لطافت، فصاحت و بلاغت، شعر کیسے نہیں یادہ وقت انگیز اور انقلاب آفرین ہے۔ عرب خصوصاً قریش اپنی زبان کے عاشق تھے۔ جتنا بڑا ادیب ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ ادیبانہ کلام سے متاثر ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض شعراء کے منتخب اشعار کو دہوتا کا درجہ دیا جاتا تھا اور ان کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ادیب قرآن پاک سے بھی اتنے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے (اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاء اللہ) یہاں تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو سورتیں نبوت کے آغاز میں نازل ہوئیں ان میں ان مضامین کو ایسے انداز سے مرصع کیا گیا ہے کہ سننے والے اگر اپنی صمیمی کی آواز پر عمل کرتے تو ان مقاصد کے لئے اپنی زندگی تہ تیغ دینے کے لئے بے تاب ہو جاتے تھے۔ یہ سورتیں اس دور کا تعلیمی نصاب تھیں۔ نمازوں میں پڑھی جاتی تھیں۔ ان کے ایک ایک اشارہ پر عمل کیا جاتا اور ایک ایک لفظ کو بحث اور غور و فکر کا موضوع بنایا جاتا تھا۔

طریقہ تربیت

- رات کو اٹھو۔ جاگو۔ آدمی رات یا آدمی رات کے قریب یاد خدا میں کھڑے ہو کر گزارو۔
- قرآن کو ٹھیک ٹھیکرا طہیان سے پڑھو۔

تبلیغ خصوصاً فرائض نبوت کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ ریاضت و مجاہدہ

۱۔ سورہ نزل ۲، آیت ۲-۳ ۲۔ ایضاً آیت ۴۔

یعنی محنت کرنے اور مشکلات کو برداشت کرنے کی عادت ہو۔ ضمیر پاک ہو۔ اس کی تمام صلاحیتیں بیدار ہوں۔ جو بات نکلے دل سے نکلے۔ ہر ایک بات نہایت ٹھیک اور سنجیدہ ہو۔ شب بیداری سے یہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور ہر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ لہذا شب بیداری کرو تا کہ یہ خصلتیں پیدا ہوں کیونکہ ہم عنقریب ڈالیں گے تم پر بھاری کلام ہے۔

○ پورے دن کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو۔

○ اپنے رب کے نام کا ذکر جاری رکھو۔

○ اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔

○ خدا کو اپنا وکیل اور ذمہ دار بنا لو۔ اسی پر بھروسہ رکھو۔

○ اس عقیدہ کو اپنے اوپر حاوی کر لو کہ مشرق و مغرب (اور تمام عالم) کا رب وہی ہے

○ اس کے سوا اور کوئی نہیں جو معبود اور الہ ہو۔

○ جو کچھ وہ (مخالفین) کہتے ہیں اس پر ضبط و تحمل سے کام لو۔ زیادہ سے زیادہ برداشت

○ کی عادت ڈالو۔

○ دنیا داروں سے کنارہ کرو (مگر خوبصورتی کے ساتھ)۔ یہ کنارہ کشی ایسی ہو کہ اپنے اندر

جمال رکھتی ہو۔ نفرت نہ ہو بلکہ ایسی ہو جیسے طیب بیمار کی بیماری سے اپنا بچاؤ کرتا

ہے۔ مگر اس طرح کہ اس بچاؤ میں بھی دلداری ہوتی ہے (مرض کا علاج کرتا ہے) مرض

کا دل نہیں توڑتا۔

۱۔ سورۃ نزل آیت ۶ ۷۔ ایضاً آیت ۵ ۸۔ ایضاً آیت ۴ ۹۔ ایضاً آیت ۳

۱۰۔ ایضاً آیت ۲ ۱۱۔ ایضاً آیت ۱ ۱۲۔ ایضاً آیت ۱۰ ۱۳۔ ایضاً آیت ۹

داعی الی اللہ کے اوصاف و ان کی تربیت و تکمیل

جس ذات کو اس لئے اٹھایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بھٹکی ہوئی مخلوق کو حق و صداقت کے صراطِ مستقیم اور نیکی اور سچائی کے شاہراہِ عظیم پر چلائے۔ اس کے کچھ اوصاف ہونے چاہئیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا ان اوصاف کی طرف اشارے اور ہمیں تصریح پائی جاتی ہے۔

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت ایک بہترین مثال ہے اور ان اشاروں اور تصریحات کی شہادت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس بہترین مثال اور نمونہ اس لئے تھی کہ مقاصد دعوت و ہدایت کے لئے آپ کی تربیت خاص طور پر کی گئی تھی داعی حق کے تمام اوصاف اس مختصر کتابچہ میں بیان نہیں کئے جاسکتے یہاں صرف چند اوصاف بیان کئے جا رہے ہیں۔

(۱) اہل ہمدی

کامیاب داعی اور ہادی کو شمع اور چراغ ہونا چاہیے۔ شمع پوری مٹھل کو فیض پہنچاتی ہے تاریک مجلس کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ مگر اس طرح کہ اہل مٹھل کے لئے خود فنا ہوتی رہتی ہے ایک سوز ہوتا ہے جو اس کے تن من کو تحلیل کرتا رہتا ہے۔ داعی حق بھی اسی طرح سوز و گداز کا پکیر ہوتا ہے وہ اپنی بقا اسی میں سمجھتا ہے کہ راہ حق میں خود کو فنا کر دے۔ قرآن حکیم کی شہادت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سراج منیر شمع سوزاں آتھے۔ اور درودِ دل کا عالم یہ تھا کہ جانِ عزیز اسی میں گھلا رہے تھے کہ بھٹکے ہوئے انسان سیدھے راستہ پر آجائیں۔

(۲) اذعان اور یقین۔

(الف) ایک شخص اوسنے پہاڑ پر کھڑا ہوا۔ دشمن کے لشکر کو دیکھ رہا ہے جو تیزی سے حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے۔ اس کی بستی کے آدمی پہاڑ کے پیچھے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے۔

لے یا ایہا النبی انا رسولناک بنا۔ من اجابۃ سورۃ احزاب ۳۲ آیت ۲۶

لے لعلک باخف نفسک الایۃ سورۃ شعراء آیت ۳ نیز سورۃ مائدہ آیت ۴

یہ دیکھنے والا شخص جس خطرہ سے اپنی قوم کو آگاہ کر رہا ہے وہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اس لئے وہ اپنی پوری طاقت صرف کر رہا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے وہ بستی کے غافل لوگوں کو جگا دے اور اپنے مشاہدہ کا یقین ان کو دلادے۔ داعی حق کو اپنی دعوت پر ایسا ہی یقین ہونا چاہیے۔ گویا قبول حق اور کفر و انکار کے نتائج کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

(ب) ایک نہایت شاداب باغیچہ میں ایک گہری خندق ہے جس میں آگ کے بڑے بڑے انگارے دھک رہے ہیں۔ خندق کے کنارے پھیلواں ہیں۔ سیر کرنے والوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ جس کو خبر ہے وہ سیر کرنے والوں کو پوسے یقین کے ساتھ خطرہ سے آگاہ کرتا ہے اور اگر باغ کی سیر کرنے والے اس کے دوست اور عزیز قریب ہوتے ہیں تو وہ اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ ان کو اس خندق کی طرف نہ جانے دے۔

داعی حق باخبر باغبان ہوتا ہے جس کو مخلوق خدا سے ایسی ہی محبت ہوتی ہے جیسی اپنے اہل و عیال سے۔ وہ خندق کی طرف جانے والوں کو منع کرتا ہے۔ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو ٹھکڑ کر کھینچتا ہے۔ اس وقت اس کی ہمدی سراسر اضطراب بن جاتی ہے۔ اس کا سوز و اضطراب ناقابل بیان ہوتا ہے۔

شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے بڑی بڑی مری لے سوز نہاں جلتی ہے
(۱۳) داعی حق کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اُس کی شوکت و حشمت کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جائیں۔ بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی دعوت کی معقولیت۔ دلائل کی مضبوطی اس کے اخلاص، قول اور فعل کی صداقت اور اس کی سچی خیر خواہی اور ہمدی بے لوث زندگی اور بلند اخلاق کے سامنے لوگوں کے دل جھک جائیں۔ اُن میں گرویدگی اور عقیدت پیدا ہو جائے۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ: کوئی جو راہِ جبر نہ ہونا چاہیے، ہر صاحب فکر کی رائے کو آزادی حاصل ہو وہ خود اچھے بُرے اور اندھیرے اُجالے کو پہچانے اور اپنے ضمیر کی شہادت پر عمل کرے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ التَّوْحِيدُ مِنَ الْغَيِّ (سورہ ۱۰۰ بقرہ - آیت ۲۵۶)

لے بخاری شریف ص ۹۹ حدیث ابی موسیٰ فیہ اتا التذیر العریان لے بخاری ص ۹۹ حدیث ابی ہریرہ۔

باب (بیشک داعی حق اصلاحی مسائل پیش کرے گا۔ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ اس کے اصول تسلیم کریں اور ان پر عمل کریں۔ لیکن ضروری ہے کہ انداز نہایت سنجیدہ۔ دانش مندانہ نیست آمیز اور خیر خواہانہ ہو۔ تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ کی نوبت آئے تو اس کا انداز اور طرز بھی ایسا حسین ہو کہ اس سے زیادہ نرم۔ دل کش اور پیار بھرا انداز نہ ہو سکے۔

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ - الْآيَةُ - سُورَةُ نَحْل - آیت ۱۲۵)

اج (گمراہ۔ سرکش۔ شورہ پشت۔ شرارت پسند۔ بدکردار۔ جن کو سیدھے راستہ پر لانا مقصود ہے ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ داعی حق کی بات سنجیدگی سے سنیں گے اور شرافت کا جواب شرافت سے دیں گے۔ بالخصوص ایسی صورت میں کہ ان کی عزت و عظمت شہرت یا ان کے کسی مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ لامحالہ حق کے مقابلہ میں اپنی ہر ایک شرارت کو کام میں لائیں گے اور پوری قوت سے سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ کریں گے اس صورت میں داعی حق کا فرض کیا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ معافی اور درگزر کو اپنا اصول بنالو نیکی کی ہدایت کرتے رہو اور جاہلوں (نادانوں) سے کنارہ کرتے رہو۔ سورۃ اعراف آیت ۱۹۸۔ سورہ نحل آیت ۱۲، سورۃ مزمل و سورۃ مدثر و سورۃ دھیر و غیرہ

(۴) اگرچہ قانون یہ ہے کہ

برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہوتی ہے۔ جزام سیئۃ سیئۃ مثلھا (سورۃ شوریٰ آیت ۴۱) مگر داعی حق اس قانون پر عمل نہیں کرتا۔ بلکہ اُس کا اصول یہ ہوتا ہے۔ بدی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔ بھلائی کر کے برائی کو دفع کرتے ہیں۔

اے پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے (اے نبی! اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس طرح کہ حکمت (دانشمندی) کی باتیں بیان کرو۔ اور اچھے طریقہ پر ہند و نصیحت کرو اور غافلوں سے بحث و نزاع کرو تو (وہ بھی) ایسے طریقہ پر کہ حسن و خوبی کا طریقہ دہی ہو اس سے اچھا نہ ہو سکے) تمہارا پروردگار ہی بہتر مانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا اور کون راہ راست پر ہے۔

يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (سورة ممت ۱۳ رد آیت ۲۲)

(۵) عدل کے معنی برابری پیدا کرنے کے ہیں۔ اسی کو انصاف کہا جاتا ہے اس سے مساوات تو قائم ہو جاتی ہے مگر بدی ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ بسا اوقات جواب اور بول الجواب کا سلسلہ بدی کو بڑھاتا اور اس کے دائرہ کو وسیع کر دیتا ہے۔ داعی حق کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ بدی اور برائی دنیا سے ختم ہو۔ لہذا اس کا اصول یہ ہو گا کہ جب کوئی بدی پیش آئے گی تو اس کے اسباب تلاش کر کے ایسا راستہ اختیار کرے گا کہ بدی اور برائی کی بڑکٹے، دوست دشمن بن جائیں جو بُرے ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔

لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْ فَعَمَّ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (سورة ممت ۱۳ آیت ۲۲)۔

مگر یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس کو وہی کر سکتے ہیں جو ضبط و تحمل کے عادی ہوں جو مکارم اخلاق کے نوگر ہوں۔ (ایضاً آیت ۱۳۵)

لیکن عالم اسباب میں کسی چیز کی عادت جب ہی ہوتی ہے جب پہلے اس کی تربیت ہو چکی ہو۔ مختصر یہ کہ اس دور میں تربیت کا ایک مکمل باب یہ بھی تھا کہ ان کمالات و اوصاف کا عادی بنایا گیا جو سب افضل اور آخری پیغمبر اور سب زیادہ علیل القدر داعی مہینے ضروری تھے۔

ثمرہ تربیت

جن کی فطرت سلیم نے بلادِ عورت اور بیا فرمائش خود بخود محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کو پوری زندگی کا نصب العین بنایا تھا۔ اس زمانہ تربیت میں جو رنگ محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آتا رہا اسی رنگ میں یہ بھی رنگے جاتے رہے۔ ثمرہ یہ ہوا کہ ایک جماعت ایسی تیار ہوئی۔

- ۱۔ جو خدا شناس اور سچی خدا پرست تھی۔
- ۲۔ جو سب کو چھوڑ کر اپنا رشتہ خدا سے جوڑ چکی تھی۔

- ۳۔ جس کا پورا بھروسہ اپنے خالق اور مالک پر تھا۔
 ۴۔ جس کا دل ہر ایک طمع سے پاک اور صرف اپنے خالق کی محبت سے لبریز تھا۔
 ۵۔ جس کے دل پر صرف خالق کائنات کی عظمت کا سکہ تھا۔ اسی کا خوف اس کے قلب و جگر کا داغ تھا، جس نے خوفِ خدا کے سوا ہر ایک خوف و خطر کے دھتے کو مٹا دیا تھا۔

- ۶۔ جس کو خالق کی ہر ایک مخلوق سے محبت تھی۔ کیونکہ وہ اس کے رب کی پالی ہوئی مخلوق ہے۔ ہر ایک انسان کا در و اس کے دل میں تھا۔ کیونکہ یہ انسان اُس خدا کی قدرت کا شاہکار تھا جس سے اس کو عشق ہو گیا تھا اور جس بھیلے یہ سب کچھ قربان کر دینے کو زندگی کا نصب العین اور دل کی آنری آرزو بنا چکا تھا۔
 ۷۔ اس جماعت کو اُن سے نفرت ہو گئی۔

(الف) جن کے دل اپنے خالق اور رب کی عظمت اور اس کی مخلوق کے درد سے نا آشنا تھے۔

- (ب) جو خدا کو چھوڑ کر اپنی اغراض کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔
 (ج) جن کو مال اور اولاد پر ناز تھا اور انہی کی ترقی اُن کی زندگی کا محبوب نصب العین تھا۔
 (د) جن کو غریبوں سے نفرت تھی کیونکہ وہ دولت سے محروم ہوتے تھے۔
 (ه) جو یتیموں اور بیواؤں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے کہ ان کی امداد کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اُن سے کہیں زیادہ انہیں اپنی تجوریوں سے محبت تھی۔
 (و) کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا، مخلوق خدا کو غلام اور غلاموں کی زندگی کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنانا، ان کی عظمت و برتری کا نشان تھا۔ جس کو وہ کسی وقت بھی مٹانا یا نیچا کرنا نہیں چاہتے تھے، خواہ ان کی جان جاتی رہے۔

مقامی اور سماجی حالات اور رد عمل

۱۔ عرب میں بادشاہت نہیں تھی۔ ہر ایک قبیلہ آزاد ہوتا تھا۔ شیخ قبیلہ اندرونی نظام کا نگران ہوتا تھا۔ مکہ میں اس نظام نے چھوٹے سے جمہوریہ کی صورت اختیار کر لی تھی صدر جمہوریہ تو پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ البتہ قبائل کی ایک مشترک جماعت (کونسل) تھی اس نے شہری، سماجی اور انتظامی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تقریباً ایک رجن شعبے (پورٹ فولیو) بنائے تھے اور ہر شعبہ کا سربراہ منتخب کر دیا تھا۔ مثلاً مقدماتِ قتل کا ایک خاص شعبہ تھا۔ اس کے سربراہ ابو بکر صدیق تھے۔ شعبہ سفارت کے ذمہ دار حضرت عمر فاروق تھے اسی طرح باقی شعبوں کے ذمہ دار علیحدہ علیحدہ تھے۔ ان میں سے صرف ابو بکر صدیق وہ تھے جو سب سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ عمر فاروق کئی سال بعد مسلمان ہوئے باقی شعبوں کے ذمہ دار یا سطلن ہی نہیں ہوئے یا اگر مسلمان ہوئے تو بہت آخر میں۔

اس مشترک جماعت کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ اس مقام کا نام "دار الندوہ" تھا جہاں یہ اجلاس ہوا کرتے تھے۔ کوئی غیر معمولی معاملہ ہوتا تو اراکین کے علاوہ بھی نمایاں افراد کو خاص طور پر مدعو کر لیا جاتا تھا۔

۲۔ حرب بن امیہ۔ ولید بن مغیرہ۔ عاص بن وائل۔ عتبہ بن ربیعہ۔ ابو لہب۔ ابو جہل بنیہ بن خلف۔ ابی بن خلف۔ عتبہ بن ابی معیط۔ نضر بن عارض۔ اسود بن عبد لغوث بڑے بڑے دولتمند تھے۔ یہ تاجر بھی تھے، صاحبِ جاہ و ادب بھی۔ سودی کاروبار بھی بڑے پیمانہ پر کرتے تھے اور ان تمام خصوصیتوں کے مالک تھے جو سرمایہ داروں میں ہوا کرتی ہیں مثلاً ابو لہب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور ہمیشہ مخالفت میں پیش پیش رہا اس کا سودی لین دین وسیع پیمانے پر تھا اور اس کے حرم و طبع کی یہ حالت تھی کہ اس نے خانہ کعبہ کے خزانہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ یہ ہرن بہت عرصہ

سے محفوظ چلا آتا تھا یہ

عاص بن وائل بہت بڑا دولت مند قبیلہ کا مشہور سردار تھا مگر حضرت خبابؓ اس پر جھگڑا ہوا کہ انہوں نے لوسہ کی کوئی چیز بنا کر اس کو دی تھی وہ اس کی اجرت مانگتے تھے اور یہ جان چراتا تھا۔ اور یاد ہو گا یہی عاص بن وائل تھا جس نے مین کے ایک تاجر کو مار پیٹ کر بھگا دیا تھا جب اس نے اپنے دام مانگے جس سے تمام مکہ والوں کی بدنامی ہوئی اور جس کی بنا پر وہ انجمن بنائی گئی جس کا تذکرہ پہلے گذر چکا ہے یہ

قرآن شریف نے محسی کا نام نہیں لیا مگر اس کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرہ کا اُدنی طبقہ جو مکہ پر چھایا ہوا تھا جو اس لحاظ سے خوش نصیب مانا جاتا تھا کہ ان کے یہاں دولت کے انبار بھی ہوتے تھے اور فرماں بردار اولاد کی بھی کمی نہیں ہوتی تھی اس کے اخلاق اور اوصاف یہ تھے۔

(الف) اپنی اس خوش نصیبی پر کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہیں ان کو گمنڈ اور غرور ہوتا تھا۔

(ب) جو ان سے کم ہوتے تھے ان کو حقیر سمجھتے اور طرح طرح کے طعنے دیتے تھے۔
(ج) اپنے اثر و رسوخ اور اقتدار کو قائم رکھنے کیلئے مہوئی قسم کھانے سے ان کو عار نہ آتی تھی بلکہ بڑھ کر تمہیں کھاتے، دوسروں کو لڑانے اور اپنے مخالفوں کو زک پہنچانے کیلئے بے دھڑک چٹلیاں اور طرح طرح کا شرارت آمیز پروپیگنڈہ کرتے تھے یہ
(د) کمزوروں پر ظلم کرنا ان کی عادت تھی۔

(ه) نرم مزاجی اور اخلاق سے نا آشنا تھے۔ نیک کام نہ خود کرتے تھے نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔

۱۔ معارف ابن قتیبہ ۲۔ بخاری شریف ص ۳۰۳ ۳۔ زیر عنوان کمزوروں کی امداد عدل و انصاف اور جذبہ اصلاح کے سورۃ من العلم آیت ۱ تا ۱۵۔

(۵) غریبوں کی امداد کا کوئی موقع ہوتا تو اس میں روٹے اٹکاتے نہ خود خرچ کرتے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے۔

(۶) اخلاق سے نا آشنا۔ سخت دل۔ خشک مزاج طبیعت کے روکھے۔
(۷) رات دن تجوری بھرنے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ اس تصور سے نا آشنا تھے کہ یہ دولت ختم ہونے والی بھی ہے۔

(۸) خدا سے بے تعلق۔ خدا پرستی سے بے گانہ۔ کج بحث۔ زبان زوری سے اپنے عیبوں کو چھپانے والے۔

یہی لوگ تھے جو پورے مکتہ پر چھائے ہوئے تھے اور چونکہ مکتہ ہر لحاظ سے پورے عرب کا مرکز تھا تو ان کے اثرات پورے عرب پر غالب تھے۔

ایک شخص جس نے بچپن۔ جوانی اور ادھیر عمر کا ایک حصہ شہر کی گھلی ملی زندگی میں اس طرح گزارا ہو کہ وہ لوگوں کی آنکھ کا تار ابارا ہو۔ اس کی زندگی میں خاص طرح کی تبدیلی آئے اس کے کچھ ساتھی ہو جائیں۔ ان میں وہ بھی ہوں جو شہری زندگی میں اونچا درجہ رکھتے ہوں۔ کچھ مالدار گھرانوں کے نوجوان ہوں اور یہ سب ایک خاص قسم کی انقلاب انگیز زندگی بنانے لگیں۔ مان لیجئے یہ کسی کو اپنی طرف نہیں بلا تے مگر کیا خود ان کا عمل اور غیر معمولی انداز لوگوں کو متوجہ نہیں کرے گا۔ خصوصاً وہ بڑے لوگ جو اپنے اقتدار کو سنبھالنے کے لئے ہر خطرہ کے موقع پر خود بین سے کام لیتے ہیں۔ کیا وہ ان کے طرز زندگی سے ہر سال اور چوکٹے نہیں ہونگے اور کیا یہ بات ان کو تسلیہ اور پریشانی نہ کر دیگی کہ یہ جماعت جس طرح شرک اور بت پرستی کے خلاف توحید کی قائل اور خدا پرستی کی عاشق ہے وہ سڑیہ دارانہ نظام جیسا ہے ابھی اتنی ہی متنفر ہے اور جذبات نفرت کی پرورش کر رہی ہے۔

۱۔ سورۃ نمل آیت ۲ تا ۱۵ ۲۔ سورۃ نمل آیت ۱۶ تا ۲۵ ۳۔ سورۃ نمل آیت ۲۶ تا ۴۶

۴۔ سورۃ المطففین آیت ۱ تا ۴ ۵۔ سورۃ النمل آیت ۱ تا ۴ ۶۔ سورۃ النمل آیت ۵ تا ۱۶ ۷۔ سورۃ النمل آیت ۱۷ تا ۲۵ ۸۔ سورۃ النمل آیت ۲۶ تا ۴۶

۹۔ جیسے حضرت عثمان بن عفان۔ عبدالرحمن بن عوف۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم۔

زائل اور سوال کرنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ چاہا کہ اس سے پہلے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اثرات متعدی ہوں ان سے کوئی سمجھوتہ ہو جائے۔ چنانچہ سردارانِ قریش کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

ارکانِ وفد پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

(۱) ولید بن مغیرہ۔ مکہ کا رئیس اعظم جو دولت مندی اور خوش حالی کی تمام غلٹیں اپنے لئے رکھتا تھا اسی وجہ سے اس کو وحیدؑ کہا جاتا تھا۔

(۲) ابو جہل۔ سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک سردار

(۳) اسود بن عبد یغوث۔ مکہ کا بہت بڑا تاجر اور رئیس۔

(۴) احنس بن شریح۔ طائف کا سب سے بڑا سردار اور رئیس۔

وفد نے آپ کے سامنے تین صورتیں پیش کیں۔

اگر دماغی غلٹ ہے تو اجازت دیجئے ہم بہترین علاج کا انتظام کریں۔

اگر عیش و عشرت مقصود ہے تو ہم دولت اور حسن دونوں فراہم کر سکتے ہیں۔

اگر اقتدار مطلوب ہے تو مکہ کے اقتدار کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ کرتے ہیں۔ مگر آپ

اپنے انداز کو ہکا کیجئے۔ آپ کے نظریات جو سننے میں آ رہے ہیں نہایت سخت ہیں۔ وہ

ہیجان برپا کر دیں گے۔ مگر وحی الہی نے اس طرح کی پیشکشوں کی شدت سے تردید کر دی ہے۔

۱۔ سورۃ مدثر کی آیت ۱۱ "وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيدًا" کے تحت حضرات مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے
۲۔ تفسیر عزیزی متعلق آیت ۹ سورۃ مائدہ ۱۱۔

تبلیغ کا آغاز

سب سے پہلے اپنا خاندان

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب حکم ہوا "قُمْ فَأَنْذِرْ" اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو کہ ان کے موجودہ عمل اور کردار کا مستقبل کیا ہوگا تو آپ نے اذار اور تبلیغ کا سلسلہ اپنے خاندان سے شروع کیا۔ خدا کا حکم بھی یہی تھا۔

آپ نے کھانے کا انتظام کیا اور ان رشتہ داروں کو دعوت دی جو آپ کے پڑدادا دوسری پشت کے دادا ہاشم کی اولاد تھے۔ ان میں وہ بھی تھا جس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ اور ابولہب کی کنیت سے مشہور تھا یہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے والد ماجد کا سب سے بڑا بھائی تھا۔ عمر، سرمایہ اور دولت کے لحاظ سے خاندان میں سب سے اونچا تھا۔ عبدالعزیٰ سمیت تقریباً چالیس آدمی اس دعوت میں آئے۔ کھانا کھایا۔ پھر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کچھ فرمانا شروع کیا۔ ابھی آپ نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ عبدالعزیٰ نے پکار کر کہا: هَذَا مَا سَعَرَ كُمْ صَاحِبُكُمْ يَٰ هَٰؤُلَاءِ یہ جادو بہت ہی عجیب ہے جو تمہارے دوست نے تم پر کیا ہے۔

جادو کا نام سن کر کون ٹھیر سکتا تھا۔ مجمع منتشر ہو گیا۔

ابولہب کی یہ حرکت بہت ہی ہمت شکن تھی۔ مگر اس کے مقابلہ پر بھی جس کی ہمت نے ٹوٹنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ نئے حوصلہ سے اٹھا۔ کچھ دفعہ کے بعد دوبارہ دعوت کی اور اس مرتبہ صلحہ وسیع کر دیا۔ پہلے ہاشم کی اولاد کو دعوت دی تھی اس مرتبہ ہاشم کے والد۔ عبدالمناف کی اولاد کو دعوت دی۔ اور ابولہب کی پہلی حرکت کا ردِ عمل یہ ہوا کہ سب ہی آگئے اور آخر تک جھے رہے۔

۱۔ سورۃ مدثر ص ۱۱ آیت ۲۔ سورۃ شعراء ص ۱۱ آیت ۲۱۴۔ ۳۔ لب کے معنی آگ کی لپٹ کے ہیں۔

کہتے ہیں کہ اس کا رنگ سفید سرخ تھا۔ چہرہ انگارے کی طرح دکھتا رہتا تھا۔ اسی لئے یہ کنیت دی گئی گویا

وہ آگ کے انگارے اور لپٹ کی تصویر ہے۔ ۴۔ البیاء والتہایہ ص ۱۱۲۔ ۵۔ مجمع البحار لفظ ھذا۔

آپ نے بھی اپنی بات پوری فرمادی۔ آپ نے فرمایا:

میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ عرب کے محسبِ جواں ہمت نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام ہے۔ اُمّہ عرب اس پیغام سے دنیا میں بھی سر بلند ہوگی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس کو نصیب ہوں گی۔ یہ پیغام عمل کا پیغام ہے انسان کا عمل ہی اس کو کامیاب کر سکتا ہے! ایک عمل دوسرے کو کامیاب نہیں کر سکتا۔

اے مشرقِ قریش! اپنے آپ کو جس درجہ پر رکھنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت خود ادا کرو۔ عذابِ الہی سے بچنا چاہتے ہو تو نجات کا سود اتم خود کرو۔ اے آلِ عبد مناف! خدا کے مقابلہ پر میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک تم خود عمل نہ کرو میں تمہیں قانونِ قدرت کی گرفت سے نجات نہیں دلا سکتا۔

اے عباس بن عبد المطلب! خدا کے مقابلہ پر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اے رسولِ خدا کی پھوپھی صفیہؓ میں اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے رسول کی بیٹی فاطمہؓ میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا چاہو مانگو میں دوں گا مگر خدا سے بے نیاز ہو کر میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے مقابلہ پر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔

تقریر بے حد متوتر اور بلیغ تھی۔ سننے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر دلوں کا پڑانا مرضِ آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی عبد العزیٰ ابولہب نے اپنی عمر کی بڑائی اور رشتہ کی برتری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔

۱۔ البایہ والنہایہ ص ۳۹ و ۲۰۰ ۲۔ عباس اگرچہ چھپتے مگر ہم مراد ہم بولتے تھے۔ قریناً دو سال بڑے تھے۔ ۳۔ بخاری شریف ص ۳۳۰

عجیب بات یہ تھی کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ابولہب تھا اور سب سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عمر تقریباً بارہ سال تھی۔ بیمار اور کمزور بھی تھے۔ پیٹ بڑھا ہوا آنکھیں آلی ہوئیں۔ پنڈلیاں پتلی پتلی۔ کھڑا ہونا مشکل تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کے بعد مجمع کی طرف سے جواب کا انتظار کیا تو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ (طفل بیمار) نے آپ کی تصدیق کی اور حمایت کا وعدہ کیا۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے الفاظ کہے۔ ابولہب کو موقع مل گیا۔ اُس نے طنز کرتے ہوئے قہقہہ لگایا۔

مجمع کا رخ بدل گیا۔ پھر منتشر ہو گیا۔ لے

فاران کی ایک پہاڑی سے صد اہق

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمیں جس نے ساری پلا دی

حقوق نبی کی کتاب باب ۳ درس ۲ میں شہادت دی گئی تھی ۔

اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے ۔

فاران سے آیا ۔ اس کی شوکت سے آسمان

چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے سحر ہوئی ۔

اسی فاران کی ایک پہاڑی کا نام "صفا" ہے ۔ اس پہاڑی کا وجود اب بھی باقی ہے ۔

کعبہ شریف سے تقریباً دو فرلانگ کے فاصلہ پر ہے ۔ اب یہ پہاڑی شہر مکہ کی سطح کے برابر ہو

گئی ہے مگر اس زمانہ میں یہ بلند تھی ۔ خانہ کعبہ کا حرم (میدان) اس کے دامن میں تھا ۔ عام طور پر

قریش کی یہاں نشست رہتی تھی ۔ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس پہاڑی پر چڑھے

۱۔ بائبل میں کہہ کر فاران کہا گیا ہے ۔ کتاب پیدائش باب ۲۱ میں حضرت ہاجرہ کے بیٹے (اسماعیل) کے متعلق کہا گیا

ہے اور وہ فاران کے بیابان میں رہا ۔ (فقرہ ۲۱)

۲۔ رحمتہ للعالمین ﷺ میرے پاس جو اردو کی بائبل ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ۔ اے خدا تو برسوں کے درمیان اپنے

نام کو نئے سرے سے رونق بخش ۔ برسوں کے بیچ اسے شہرت دے ۔ قرہ کے درمیان رحم کو یاد کر خدا ایمان سے او

وہ جو مقدس ہے فاران سے آیا سلاہ اسکی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اسکی حمد سے سحر ہو گئی ۔ (حقوق نبی کی کتاب ۵۹)

۳۔ چار دیواری اس زمانہ میں نہیں تھی ۔ بیچ میں خانہ کعبہ تھا ۔ اس کے چاروں طرف میدان تھا ۔ میدان کے کنارے پر روضاء

کہ اور خدا ان کعبہ کے مکانات تھے ۔ میدان میں ان روضاء کی نشستیں رہتی تھیں ۔

اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا۔ یا بنی فہر یا بنی عدی وغیرہ وغیرہ
 سچے۔ وہی محمد جن کا اثر و احترام یہ تھا اور قریش کے عوام و خواص اس درجہ گرویدہ تھے
 کہ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر خوش ہوا کرتے تھے انہیں الصادق اور الامین کی آواز کانوں
 میں پڑی تو لوگ پہاڑی کے دامن میں آکر جمع ہو گئے اور جو نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے
 اپنا کوئی آدمی بھیج دیا۔

سب پہنچ گئے تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔
 اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ واوی جو اس پہاڑ کی آڑ میں ہے یہاں دشمن
 کی فوج پہنچ گئی ہے اور وہ عنقریب تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ
 صاحبان میری بات سچ مانیں گے۔
 سب نے جواب دیا۔

بیشک آپ کے متعلق ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مذاب خداوندی کا شکر آنے والا ہے اس سے پہلے کہ عذاب
 کا یہ شکر آنے میں نہیں آگاہ کر رہا ہوں۔

آپ نے اسی موضوع پر تقریر فرمائی۔ بہت ممکن تھا لوگ اتر لیتے۔ مگر خاندان ہاشم کا
 ادوی عمر سیدہ عبد العزیٰ ابولہب، بھڑکتا ہوا اٹھا اور یہ کہتا ہوا چل دیا۔
 ”محمد تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ کیا اس لئے ہیں یہاں جمع کیا ہے؟“ لے

خاندان کا بڑا پورے خاندان کا سرپرست اور مرتبی مانا جاتا ہے اور قاعدہ عرب کے
 مطابق وہ ولی یعنی جو اس دہ اور ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا۔ چھوٹوں کے حق میں اس کی بات مانی
 جاتی تھی۔ ابولہب کو یہ ولایت اور سرپرستی حاصل تھی کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 لے ما جرت بنا علیک الا صدقا بخاری شریف ص ۲۵۳ لے بخاری شریف ص ۲۵۳

کے والد ماجد کا بڑا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ مکہ کا بااثر دولت مند تھا۔ مجمع نے جب اتنے بڑے آدمی کو خفا ہو کر مارتے ہوئے (واک آؤٹ کرتے ہوئے) دیکھا تو مجمع بھی چل دیا۔ لیکن ذہنوں میں ایک سوال گھر کر چکا تھا (داعی حق کی یہ کامیابی تھی)

اتنا اشتعال (بوکھلاہٹ) کیوں؟

(۱)

کوہ صفا سے جس نے پکارا وہ وہی محمدؐ تھا جس کا نام لینا لوگ بے ادبی سمجھتے تھے جس کو "الصادق" "الامین" کہا کرتے تھے جس سے دعائیں کرا یا کرتے تھے۔ برکتیں حاصل کیا کرتے تھے جس نے کچھ عرصہ پہلے اس خوفناک ہنگامہ کو نہایت خوبصورتی سے ختم کیا تھا جو تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کے سلسلہ میں سر اٹھا چکا تھا۔

کوہ صفا کی مختصر تقریر میں جن خرابیوں کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان کا احساس خود قریش کو بھی تھا۔ انہی کمزوریوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لئے چند سال پہلے وہ انجمن بنائی تھی اور وہ عہد نامہ طے کیا تھا جو علف الفضول کے نام سے مشہور تھا۔ یہ "ابولہب" جو اس وقت سب سے پہلے مشعل ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حکم بزرگ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی باندی ثویبہ کو فوراً آزاد کر دیا۔ اسی ثویبہ نے سب سے پہلے اس نو نہال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔

پھر یہ خٹکی اتنی برا فروختگی اور بوکھلاہٹ کیوں؟

اس کا سبب وہ انقلاب تھا جس کی تصویر اس مختصر جماعت کے آئینہ کردار میں ان کو نظر آرہی تھی جو اس چند سال کے عرصہ میں جو تربیت کھیلے محض تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں تربیت پا کر تاریخ عالم کے پیٹ فارم پر جلوہ گر ہو چکی تھی جو ایک طرف شرک و الحاد کے مقابلہ میں توحید و فخر کے مقابلہ میں مکارم اخلاق، حیوانیت اور بہیمیت کے مقابلہ میں انسانیت

اور شرافت کی علمبردار تھی، تو دوسری جانب اقول کو اٹھ اٹھ کر کلام الہی کی وہ آیتیں بھی گنگنا یا کرتی تھی جو مفاد پرست، دولت و ثروت اور ظالمانہ سرمایہ داری کے خلاف گرج رہی تھیں۔ جس کا کردار یہ تھا کہ اپنی دولت کو راہِ خدا میں لٹا کر ان آیتوں کے مفہوم و مقصود کا وہ نقشہ پیش کر رہی تھی۔ جو ان دولت پرستوں کے لئے بہت ہی وحشتناک تھا۔ بھینچلا ہٹ اور اشتعال کا باعث یہ بھی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی جتنی کوششیں کیں وہ ناکام ہو چکی تھیں۔

ابولہب جیسا سرمایہ پرست جو خزانہ کعبہ کے غزالہ زریں پر بھی ہاتھ مار دے، عام بن وائل جیسا ذخیرہ اندوز جو مزدوری برسوں تک ٹکاتا رہے۔ ولید بن مغیرہ جیسا عریص جو سب سے بڑا دولت مند ہونے پر بھی صبر نہ کرے اور اس کی طمع اور لالچ کا جہنم ہل من مزید پکارتا ہے عقبہ بن ربیعہ اور مسعود ثقفی جیسے جاگیر دار جن کی زندگی کا نصب العین ہی جاگیر داری اور زر اندوزی ہو ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط جیسے باغی اور طاعنی بڑے بڑے کاروبار کے مالک جو مکہ اور مکہ سے گزر کر پورے عرب پر پھائے جوتے ہوں، سورہ ہمزہ میں انہی جیسوں کے لئے فرمایا گیا ہے:

”جہنم کی ہلاکت اور بربادی ہر ایسے شخص کے لئے جو دوسروں کے عیب نکالے اور ان کو نظر تحارت سے دیکھتے ہوئے طعنے دے۔ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اُس نے مال بٹور رکھا ہے اور اس کو بار بار گننا رہا ہے۔ سمجھتا ہے کہ اُس کا مال ہمیشہ اُس کے پاس رہے گا (اس کی سرمایہ داری پائدار ہوگی) ہرگز نہیں بٹلا۔ شبہ ایسا ہوگا کہ اُس کو خطہ میں ڈال دیا جائے گا۔ تم جانتے ہو خطہ کیا ہے۔ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی ہے آگ ہے جو دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ بلند اور دراز ستونوں کی طرح اس آگ کے شعلے ہوں گے ان لوگوں کو ان آتشیں ستونوں میں گھیر کر بند کر دیا جائے گا۔ (سورہ ہمزہ مٹا)

سورہ ہمزہ کو بار بار پڑھیے۔ آپ کو سرمایہ داروں کے اس غیر معمولی اشتعال کا سبب

لے ایمان ہو تو نہیں جلاتی کفر ہو تو جلا ڈالتی ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب۔

معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ابتدائی دور میں اسلام سے شرف ہو گئے تھے۔ آپ کی مشہور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ میں سامنے پہنچا تو آپ فرما رہے تھے "هُمُ الْآخِسْرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ لَيُؤَمِّرُ الْقِيَامَةَ" رب کعبہ کی قسم قیامت کے روز یہی لوگ خسارہ میں ہوں گے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے تو میں چوک گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے بارہ میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قربان۔ یہ بد نصیب کون ہیں؟ فرمایا۔ جو سب سے زیادہ دولت مند ہیں۔ صرف وہ مستثنیٰ ہیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف خرچ کرتے رہیں۔

لے ترمذی شریف ص ۱۶۷، مسلم شریف ص ۱۱۲ وغیرہ۔

تعلیم کا دوسرا رخ

پڑھنا، لکھنا، تہذیب، تمدن

۱۔ تخلیق نواز اور انقلاب انگیز تعلیمات کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مشہور مثل ”کلام الملوک ملوک الکلام“ کی وجہ آفرین مثال بھی آپ کے سامنے آجائے گی۔

وحی کا آغاز لفظ ”اقرأ“ سے ہوا۔ اور اس اہمیت کے ساتھ کہ نام رب بھی بعد میں لایا گیا۔ اقرأ باسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے پھر پروردگار رب کی تین صفاتیں بیان کی گئیں خَلَقَ - اَلَّذِیْ کَرَّمَ - عَلَّمَ زیادہ زور عَلَّمَ پر دیا گیا (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ) تعلیم دی قلم کے ذریعہ سکھایا انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔

کیا اس اسلوب کلام سے ہیں یہ سبق نہیں ملتا کہ جو شخص اس وحی پر ایمان لائے اس لئے جس طرح یہ سبق ملتا ہے کہ معلم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ انسان کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا وہ جس طرح قلم کے ذریعہ سکھاتا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ امی محض ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ کو بلا کسی واسطہ کے علم الاولین والآخرین سے نواز دے (خون بستہ) یعنی لہو کی پھٹکی۔ اس کو علم سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ خون کی پھٹکی کے لئے علم کا تصور بھی بے عمل ہے۔ لیکن خدا قادر پروردگار عالم اس علم سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور علم بے پایاں کی دولت سے نوازتا ہے۔ وہی رب ذوالجلال۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امی کو جو ہر علم سے آراستہ کر رہا ہے۔ بلاشبہ کسی امی کو نہیں کہا جاسکتا کہ پڑھ۔ پڑھنے کا علم امی کے حق میں تکلیف والا لیاقت ہے۔ مگر رب محمد کا علم محمد کے لئے تکلیف والا لیاقت نہیں ہے۔ کیونکہ جو علم کر رہا ہے وہ پہلے ہی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم) وہ جو ہر عطا کر چکا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اقرأ کا اہل اور محل بنا دیا (واللہ اعلم بالصواب)

کا پہلا فرض۔ قرأت اور تعلیم ہے۔ اور تعلیم بھی وہ نہیں جو ماں باپ بچوں کو زبانی دے دیتے ہیں۔ بلکہ تعلیم ایسی جس میں پڑھنا بھی ہو اور قلم سے لکھنا بھی۔

۲۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ سلسلہ وحی شروع ہوا تو اس کا پہلا لفظ تھا۔ یٰٰ اَیُّہَا الْمُدَّثِّرُ اِیَّیَّ لَکَافٍ مِّیْنِ لِّیِّنَیِّ (الے)

اس المدثر کو چھ کاموں کی ہدایت کی گئی۔

(۱) دعوت و تبلیغ (۲) فاعل فاعل (۳) تعظیم رب (عبادت) (۴) ربک فکبر

(۵) ظاہر کی پاکی اور صفائی (۶) باطن کی پاکی و صفائی والرحیز

فاہجر (۵) بے لوث خدمت (۶) تَسْتَكْبِرُ (۷) رضا مولیٰ کو نصب العین

۱۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے کے لئے یہ موضوع بہت دلچسپ ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ اس وقت تعلیم کے بارے میں اقوام عالم کی حالت کیا تھی اور ان کا ذوق تعلیم کہاں تک سر دپ چکا تھا۔ مغربی یورپ۔ انگلینڈ۔ جرمنی وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ وہاں تو انسان ابھی پہاڑ کی گھاٹی اور پھونس کی جھونپڑی سے بھی نہیں نکلا تھا۔ راستہ کو ایک ہی جھونپڑی میں اپنے مویشی کے ساتھ بند ہوتا تھا۔ مشرقی یورپ جہاں رومن لا کا اقبال چمک رہا تھا وہاں بھی علم اور تعلیم کی کچھ دولت تھی تو صرف کلیسا کے تاریک کناروں میں چھپی ہوئی۔ کلیسا سے باہر یا دولت علم سے آشنا ہی نہ تھے یا تعلیم ان کے لئے ممنوع تھی اور کلیسا کے علماء بھی صرف نفع اندوزی کی مذہب علم کے قدر دان تھے۔ اگر نفع کسی کتاب کی فروخت سے ہوتا یا پڑوسے پر لکھی ہوئی کتاب کے حرفٹ شاگرد پر فروخت کر دینے میں نفع ہوتا تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے (موسیو لیان)

ہندوستان کا حال معلوم ہے کہ یہاں صرف براہمہ ہند علم کے مالک سمجھے جاتے تھے اور غیر براہمن میں سے آدمی سے زیادہ مخلوق شور و تھی، وہ علم حاصل تو کیا کر سکتی اگر علم کی جھنک بھی کان میں پڑ جاتی تو کان میں سیسہ گھلا دیا جاتا (منو سمرتی)

ایران اور فارس میں پیش پرستی علم پر غالب تھی اور چین و افریقہ کا ماضی ان کے موجودہ حال سے معلوم ہو رہا ہے۔ امریکہ و کناڈا۔ آسٹریلیا۔ ربح سکون سے خارج تھا تو انسانی دنیا سے بھی خارج تھا۔

بنا کر اس پر حجم جانا۔ صبر و استقامت سے کام لینا۔ ”وَلِيْلَتِكَ فَاصْبِرْ“
لفظ المَدِّث سے خطاب اور اس کے بعد یہ احکام کیا ان کا اشارہ یہ نہیں ہے کہ
خدا پرستی اور تلاش حق، ہمدوش تہذیب و تمدن ہونی چاہیئے۔

لے المَدِّث دثار سے ماخوذ ہے۔ دثار کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے لحاف فرمایا ہے کیونکہ دثار
اس کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے جس سے گرانی حاصل کی جائے (مجمع البحار) لیکن عرف میں دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو
اس کپڑے کے اوپر پہنا جائے جو بدن سے متصل رہتا ہے۔ جو کپڑا بدن سے لگا رہتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کے متعلق فرمایا تھا ”استعملوا الشعار والناس دثار“ یعنی تم میرا وہ
لباس ہو کہ اگر تم الگ ہو جاؤ تو بدن نگاہ ہو جائے اور دوسرے لوگ اوپر کا آرائشی کپڑا ہیں وہ اگر الگ ہو جائیں تو بدن
پر ہنہ نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ دثار میں صرف ستر پوشی نہیں ہوتی بلکہ اس سے ایسی آرائش ہوتی ہے جو تہذیب
کے تقاضے کو پورا کرے جیسے ہندوستان میں شیروانی یا اچکن اور عرب کے پرانے قاعدہ کے مطابق چادر اور
دورِ حاضر میں حجاب۔ پس لفظ المَدِّث اور اس کے بعد کے الفاظ ثیابک فطھریہ تصور پیدا کر رہے ہیں کہ
واحی الی اللہ کو پورے لباس سے آرامہ ہونا چاہیئے اور لباس بھی ایسا جو پاک صاف ہو۔ یعنی اسلام جب
رہبانیت یا سادہ صوفیہ کو پسند نہیں کرتا تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا داعی پرہنہ یا صرف ستر پوش (لنگوٹی کھنڈے والا)
نیم پرہنہ ہو۔ برہنگی یا نیم برہنگی دونوں حرام ہیں۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ پورا لباس اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب
تمدن اس حد تک پہنچا ہوا ہو کہ کپڑا تیار ہو سکے وہ بدل سکے وغیرہ وغیرہ۔ پس اس بات سے انکار کرنے
کی گنجائش نہیں ہے کہ کلام اللہ شریف کے اس اسلوب خصوصاً ان الفاظ سے جیسے تہذیب و تمدن
کی قدر افزائی ہوتی ہے۔ ایسے ہی صنعت و حرفت۔ تبادلوں۔ تجارت وغیرہ ان تمام عوامل کی جو صلہ افزائی
ہوتی ہے جو کسی انسان کے المَدِّث لحاف پوش، یا مہذب لباس پوش ہونے کے لئے ضروری ہوں اور
جب ستر پوشی فرض ہے۔ تو لباس و پوشاک کا تیار کرنا۔ اور اس کی تیاری کے بعد ذرائع مہیا کرنا بھی مسلمانوں
کے حق میں اجتماعی فریضہ ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

دلیل صداقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت سی دلیلیں پیش کی گئی ہیں مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں! احادیث اور تاریخی روایات کے علاوہ خود قرآن حکیم نے بہت سی دلیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں صرف دو دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں ہر ایک انصاف پسند کیلئے یہ دو دلیلیں کافی ہیں پہلی دلیل - خود آپ کی زندگی (صلوات اللہ علیہ وسلم ابداً دائماً) آپ کی زوجہ مطہرہ - حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بھی آپ کی سابقہ زندگی تھی! اسی زندگی کے معیار پر حضرت خدیجہؓ نے فاحرا کے واقعہ کو پرکھا اور غیر اختیاری طور پر آپ کی نبوت کی معترف ہو گئیں اور جب آپ نے پوری قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو وحی خداوندی نے ہدایت کی کہ آپ اپنی قوم سے یہ کہیں کہ یہ دعوت تو میں اب پیش کر رہا ہوں۔ لیکن

”واقعہ یہ ہے کہ میں اس سے پہلے تم لوگوں کے بیچ میں اپنی پوری عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟“

(سورہ یونس ص ۱۶)

تشریح: وحی الہی کی قطعاً یہ ہے کہ محمد رسول اللہ - اپنی صداقت کے ثبوت کے لئے لوگوں سے کہیں کہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ صرف اسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں جس کے حالات و کردار کی تمہیں خبر نہ ہو۔ میں تم ہی میں سے ہوں اور اعلانِ وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی۔ بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی سچائی اور امانت کے خلاف

۱۔ سیرۃ کی عام کتابوں میں یہ عنوان نہیں ہوتا۔ مگر کتاب اللہ کے آغاز قرآن میں جب نوح انسان کو عبادت کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ صداقت کتاب اللہ کی دلیل بھی ایسی پیش کی جس کے ساتھ رسول خدا کی صداقت بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ رکوع ۲۔

مجھ میں دیکھی۔ تم نے نہ صرف صادق اور امین کہا، بلکہ صادق اور امین میرا لقب کر دیا۔ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے کے لئے تیار ہوں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم سمجھ نہیں سکتے۔

دوسری دلیل خود قرآن شریف (کلام اللہ)

پتھے آدمی کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل خود اس کی زندگی ہے اور اپنی زندگی کو دلیل صداقت کے طور پر وہی پیش کر سکتا ہے جو فی الواقع سچا ہو اور اپنی سچائی پر اس کو پورا یقین ہو، جس کے عمل نے کبھی ضمیر سے بغاوت نہ کی ہو اور جس کا ضمیر اپنے کردار و عمل سے ہمیشہ مطمئن رہا ہو۔

اے تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس سال کا زمانہ اس کے اخلاق اور خصال کے ابھرنے اور پھلنے کا اصلی زمانہ ہوتا ہے۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس تک صادق و امین رہا ہے تو کیوں کر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفری بن جائے کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اس خدا پر بہتان باندھنے لگے جس کو وہ اپنا خالق و مالک جانتا ہے، جس کی عظمت کا معترف ہے۔ جس کے قہر و غضب سے وہ خود بھی ڈرتا ہے اور لوگوں کو بھی ڈرا رہا ہے جس کی عبادت میں شب و روز مشغول رہتا ہے جس کا ذکر ہر وقت اس کی زبان پر رہتا ہے اور ہر وقت وہ اپنی کوتاہیوں کی معافی اسی رب سے مانگتا رہتا ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ایک ایک مجلس میں ستر ستر بار الفاظ استغفار زبان مبارک پر آجاتے تھے پھر یہی خدا پرستی اور خدا ترسی کی نگین ہے جس کی وجہ سے اس کی قوم اس سے ناراض ہو رہی ہے اور وہ قوم کی نگاہوں میں معتبوب ہو رہا ہے۔ کیا یہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے۔

اے جب کہ کلام بھی ایسا ہو کہ اس کا کوئی فقرہ بھی خدا کے ذکر سے خالی نہ ہو کہیں اس کے قہر و غضب کا ذکر ہو کہیں لطف و کرم کا۔ کہیں اس کے ہمہ گیر علم کو بیان کر کے بتایا گیا ہو کہ انسان جو بھی کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے سُن رہا ہے۔ انسان کو اپنے ہر فعل اور ہر ایک قول کا جواب دینا ہو گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ لیکن آفتاب دلیل انہیں کس لئے بن سکتا ہے جو آفتاب کو دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے آفتاب نہیں دیکھا انہیں تو کسی اور شاہد کی ضرورت ہوگی۔ قرآن حکیم (کلام اللہ) کہتا ہے وہ شاہد میں ہوں۔ خود اپنی صداقت کی بھی دلیل ہوں اور صداقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دلیل بھی میں ہی ہوں۔

وہ عرب جن کو مطمئن کر کے تمام دنیا کے لئے داعی بنانا تھا۔ کلام الہی کا خلاصہ ان کے لئے ”تم اہل لسان ہو۔ اپنی زبان کے عاشق ہو۔ ایسے عاشق کہ شعر و سخن ہر ایک کی گھٹی میں پڑا ہے۔ شعر و سخن کی یہی گرم بازاری ہے کہ قومی سیلوں پر تھوڑوں کے موقع پر خصوصاً زمانہ حج میں جب سارے عرب کے قصیدہ دہانے میں جمع ہوتے ہیں تو کئی کئی روز تک مشاعروں کی مٹھلیں گرم رکھتے ہوئے ان میں بڑی شان سے مقابلہ کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ پھر جو قصیدے سب کو اپنے دل سے جلتے ہیں ان کی یہاں تک قدر کرتے ہو کہ خانہ کعبہ میں جہاں تمہارے بہت سے معبود رہتے ہیں۔ اس قصیدہ کو بھی ایک معبود بنا کر آویزاں کرتے ہو اور تمہارے ذوق و شوق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ماتھا رکھتے ہو ان کو سجدہ کرتے ہو اور صرف قصیدے ہی نہیں بلکہ شاعر کو بھی غیر معمولی طاقت کا انسان سمجھنے لگتے ہو کہ اس کے ساتھ جن رستا ہے جو ایسا غیر معمولی شعر اس کو سکھا دیتا ہے۔ اب دیکھو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی تمہارے سامنے ہیں جنہوں نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانو نہ تلمذ طے نہیں کیا۔ کبھی کسی کی شاگردی نہیں کی کبھی کسی مکتب میں نہیں پڑھا، کبھی کوئی شعر نہیں کہا، کبھی شعر و سخن کی مجلس میں شرکت نہیں کی۔ تم نے اس کو صادق اور امین تو کہا ہے مگر نہ کبھی شاعر کہا نہ کبھی خطبا اور مقررین میں انکو شمار کیا۔ اس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے ایک کلام تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھ کہتے ہیں کہ یہ کلام میر نہیں یہ کلام خدا کا کلام ہے جو میرے اوپر نازل

ہوتا ہے۔ جیسا نازل ہوتا ہے بجنسہ اور بغینہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پس
 ”اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں شک ہے جو ہم نے (اللہ تعالیٰ) اپنے نبی سے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے اگر یہ
 محض انسانی دماغ کی بناوٹ ہے تو تم بھی انسان ہو نہ زیادہ نہیں اس جیسی صرف
 ایک ہی سورت بنالاولہ (اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ جنات شعرا کے مدکار ہوا کرتے ہیں
 تو ایسا کرو کہ اللہ کے سوار جن دھاتوں کو تم نے اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہے ان سب
 کو بھی اپنی مدد کے لئے بلاؤ۔ اگر تم نیچے ہو تو ایسا ضرور کرو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو،
 اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ کے عذاب سے ڈو جو
 (مکڑی کی جگہ) انسان اور پتھر کے ایندھن سے سلگتی ہے اور منکرین حق کیلئے
 تیار کی جا چکی ہے۔ (سورۃ بقرہ ۱۰۲ آیت ۲۳)

کلام اللہ کی شوکت و قوت اور اپنی صداقت کا یقین حیرت انگیز ہے۔ ایک شخص جس
 کے ساتھ صرف چند افراد ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے وہ نہ صرف قریش کو نہ صرف اہل مکہ کو بلکہ
 ہر ایک عربی بولنے والے بلکہ پوری دنیا میں جو بھی شک و شبہ کرے خواہ وہ کوئی ہو، ان سب کو
 چیلنج کر رہا ہے۔ چیلنج معمولی نہیں ہے ایسا سخت اور تلخ چیلنج جو معمولی سے معمولی انسان کی
 غیرت کو بھی اس درجہ مشتعل کر دے کہ وہ اپنے تمام ذرائع اور وسائل کو کام میں لا کر چیلنج کا جواب
 دینے کے لئے بولکھلا جائے۔ مضمون چیلنج دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔

”اگر تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے اور اس جیسی کوئی ایک
 سورت نہیں لا سکتے تو یقین کر لو کہ تم باطل پر ہو۔ تم حق کا مقابلہ
 کر رہے ہو۔ تم عذاب الہی کے مستحق ہو تمہارا ٹھکانا ووزخ ہوگا
 جس کا ایندھن تم جیسے انسان اور پتھر ہوں گے۔“

قرآن حکیم کی ایک سورت ۱۱ سورۃ کو ترجمہ بھی ہے جس میں صرف تین آیتیں (جملے) ہیں جن کے کل الفاظ (کلمات) اٹھارہ ہیں۔

چیلنج کا خلاصہ یہ ہے کہ حق و باطل اور سچائی اور بناوٹ کا فیصلہ اس پر ہے کہ تم صرف ایسا کلام پیش کر دو جو الفاظوں پر مشتمل ہو۔ مگر وہ اپنے ظاہری اور معنوی کمالات میں اس جیسا ہو۔ تمام دنیا کے ادیبوں کی مجلسیں اور شعردہن کے کمالات کا فیصلہ کرنے والے جج موجود ہیں۔ کسی بھی عدالت کسی بھی ادبی مجلس میں موازنہ کے لئے پیش کر دو! اگر تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے تو مان لیا جائے گا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے۔ محمد کی من گھڑت ہے (معاذ اللہ)

پھر یہ چیلنج صرف ایک مرتبہ اتفاقی طور پر نہیں بلکہ مختلف عنوانوں سے بار بار دہرایا گیا اور اسی قوت کے ساتھ دہرایا گیا مثلاً:

(۱) سورۃ ہود۔ کہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیت ۱۱ جو اس سلسلہ کی سب سے پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے:-

کیا لوگ ایسا کہتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ قرآن اپنے جی سے گھڑ کر خدا پر بہتان باندھا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس طرح کی دس سورتیں گھڑی ہوئی بنا کر پیش کر دو۔ اور اللہ کے سوا جس کسی کو اپنی مدد کے لئے پکار سکتے ہو اس کو پکار لو۔

پھر دو آیتوں کے بعد آیت ۱۲ کا ترجمہ یہ ہے:

یہ لوگ (جو صرف دنیاوی مفاد اور آسائش کے لئے حق سے اعراض کرتے ہیں اور اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے) یہی وہ ہیں جن کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہ ہو گا۔ (آیت ۱۶)

(۲) سورۃ مائدہ میں بھی کہ میں نازل ہوئی، اس کی آیت ۱۱ میں بھی اس چیلنج کو دہرایا

گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے نام پر یہ بہتان باندھا ہے تم کہہ دو اگر تم اس قول میں سچے ہو تو قرآن کی مانند ایک سورت بنا کر پیش کر دو۔ اور خدا کے سوا جن جن ہستیوں کو اپنی مدد کے لئے بلا سکتے ہو رہتے ہو پوری اجازت ہے (بلا لو۔ آیت ۳۱)۔

(۳) پہلے دس سورتوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ صرف ایک سورت کا۔ پھر سورہ ۹۱ طور میں "سورہ" کا لفظ بھی نہیں بلکہ حدیث (کلام۔ بات) کا لفظ آیا ہے فلیأتوا بحدیث مثله الخ آیت ۳۲ (ترجمہ) اس طرح کا کوئی کلام لے آئیں اگر سچے ہیں۔ آیت ۳۲۔

(۴) سورہ بنی اسرائیل میں اعلان کیا گیا

اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر چاہیں کہ اس قرآن کے مانند کوئی کلام پیش کر دیں تو کبھی بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو (آیت ۸۸)

(۵) یہ آیتیں وہ ہیں جن میں یہ چیلنج صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔

($\frac{16}{88}$)	اس جیسا قرآن پیش کر دیں
($\frac{11}{13}$)	دس سورتیں بنا لائیں
($\frac{10}{38}$)	ایک سورت بنا لائیں
($\frac{2}{23}$)	ایک سورت بنا لائیں
($\frac{92}{34}$)	اس طرح کا کوئی کلام لے آئیں

ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جن میں بطور اشارہ و کنایہ اس چیلنج کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس چیلنج کے مخاطب عرب تھے وہی فصحاء اور بلغاء جن کو اپنی ادبیت اور فصاحت بلاغت پر ناز تھا۔ جو اپنے زمانہ میں بھی ادب عربی کے استاد مانے جاتے تھے۔ اور آج بھی استاد مانے جاتے ہیں۔

کیا قرآن پاک اور قرآن پاک کے پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لئے یہ آفتاب عیسیٰ کھلی ہوئی دلیل کافی نہیں ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا جس میں اکثریت قرآن اور اسلام کے مخالفین کی ہے چودہ سو برس سے اس چیلنج کو سن رہی ہے مگر اس کو منظور کرنے سے آج بیسویں صدی عیسوی میں بھی اسی طرح عاجز ہے جیسے ساتویں صدی عیسوی میں عاجز تھی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔

قریش جو اس کے مخاطب اقل تھے ان سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ لفظ کا کوئی مرتب کلام اس چیلنج کے جواب میں پیش کر سکیں۔ اس کے سوا جو کچھ تدبیریں دیکھ سکتے تھے وہ سب کر لیں مثلاً منصوبہ بند طریقے سے مخالفت کر دی کہ کوئی قرآن نہ سنے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انے بازاروں، نیلوں اور سبک مقامات پر کھڑے ہو کر سنا شروع کیا تو منصوبہ یہ تھا کہ اتنا شور مچایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ سکے۔

اگر کوئی اجنبی شخص اس شور و فل پر اعتراض کرنے لگے تو کہی کہ دیا جائے معاذ اللہ مجنون ہو گیا ہے کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ منتر پڑھتا ہے تو ماں بیٹے سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔

یہ ابتدائی تدبیریں تھیں۔ پھر جو کچھ کیا گیا، اسلام لانے والوں کو طرح طرح ستایا گیا۔ پھر ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ان کو ترک وطن پر مجبور کیا گیا اور جب وطن ترک کر چکے تو مدینہ پر بار بار حملے کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ کیا گیا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن حکیم کے چیلنج کا جواب دے دیں اور ایک سورت اس کے مقابلہ میں پیش کر کے صداقت قرآن اور صداقت محمد کی تردید کر دیں۔

یہ صداقت کی دوسری دلیل تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور یہ دلیل جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود مسعود میں برہان قاطع اور حجتہ کاملہ تھی آج چودہ سو برس کے بعد

۱۔ ۲۶ آیت سجدہ آیت ۲۶ سورہ ۵۱ الذاریات آیت ۵۲ سورہ ۵۵ الطور آیت ۲۹ وغیر ذلک

ایسی ہی درختاں اور تاباں دلیل ہے جو پوری دنیا کو لگا رہی ہے لَنْ اَجْتَمَعْتَ الْاَنْسَ وَالْجِنَّ
 عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يٰۤاَتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَٰهِرًا لَّهٗ
 (سورہ بنی اسرائیل ص ۸۸)

ضمیر سے بغاوت کی یہ بدترین مثال تاریخ نے فراموش نہیں کی کہ قریش کے ہی سرغنہ
 ابو جہل احنس بن شریق اور ابوسفیان جو دوسروں کو قرآن شریف سننے سے منع کرتے تھے راتوں
 کو چھپ چھپ کر خود قرآن شریف سُنا کرتے تھے۔ رات کے آخری حصہ میں جب رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم بھینی بھینی آواز سے قرآن شریف پڑھتے تھے تو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت
 صدار پر سوز میں عجیب کیفیت پیدا کر دیتی تھی، جو ایک دفعہ سن لیتا وہ بار بار سننے کے لئے بے چین
 رہتا۔ ان سرداروں کو کسی طرح سننے کا اتفاق ہو گیا تو پھر جب موقع ملا خلوت کدہ کے آستانہ
 مبارک پر پہنچ جاتے اور کان لگائے سنتے رہتے۔ کبھی آپس میں مڈبھڑ بھی ہو جاتی تو ہر ایک
 دوسرے کو ملامت کرتا۔ مگر یہ ایک ایسا جرم تھا جس سے باز رہنا مشکل تھا۔ البتہ نوجوانوں کو
 منع کرتے ہیں۔ سب کا اتفاق تھا کہ اگر وہ گرویدہ ہو گئے تو ہماری طرح اپنے ضمیر سے بغاوت
 نہیں کر سکیں گے۔

۱۔ اگر تمام انسان اور سارے جن اس پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کر دیں تو وہ اس جیسا قرآن پیش
 نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ اس میں ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں۔

۲۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۹۳ البدایہ والنہایہ ص ۶۱۱ الاصابہ ص ۲۳۱ ذکر احنس بن شریق۔

محمد ﷺ کی حیثیت

فرائض اور خصوصیات

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
 وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا
 مُنِيرًا۔
 (سورۃ احزاب)

- اے نبی ہم نے تم کو بھیجا ہے اس شان سے کہ آپ
- ۱۔ شہادت دینے والے ہیں۔
 - ۲۔ بشارت دینے والے ہیں۔
 - ۳۔ آگاہ کرنے والے ہیں۔
 - ۴۔ خدا کی طرف بلانے والے ہیں۔
 - ۵۔ خدا کی طرف سے دعوت دینے کے مجاز ہیں۔
 - ۶۔ چراغ ہیں روشنی دینے والے۔

یہ معجزانہ بلاغت ہے کہ خطاب ایسے الفاظ سے کیا گیا جس سے یہ بنیادی
 حیثیت پہلے ظاہر ہو گئی کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ بالا چھ
 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔

پہلی خصوصیت اور نبی اور فلسفی کا فرق | پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ حق بات کو اس یقین

اور ایسے وثوق اور بھروسے سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آنکھوں دیکھی چیز کی شہادت دیتا ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور فلسفی میں۔ فلسفی کے پاس قیاس۔ تخمینے اور تجربے ہوتے ہیں۔ تجربوں کی بنیاد اگرچہ بسا اوقات مشاہدہ پر ہوتی ہے۔ مگر انسان کا مشاہدہ بھی بسا اوقات غلطی کرتا ہے۔ ہزاروں برس تک دنیا کے فلسفی دجن میں سقراط، ارسطو اور افلاطون جیسے ماہر بھی داخل ہیں جو فلاسفہ کے امام مانے جاتے ہیں ابھی یقین کرتے رہے کہ چاند اور سورج آسمانوں میں گڑے ہوئے ہیں۔ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ زمین اپنی جگہ ساکن ہے۔ یہ نہ حرکت کرتی ہے نہ کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے مشاہدہ کی بنا پر کہتے رہے ان کی عظیم الشان رصد گاہیں اسی یقین کی تصدیق کرتی رہیں اور اپنے اس یقین کی بنا پر انہوں نے نجوم۔ جوتش وغیرہ بہت سے فن ایجاد کئے اور یقین کرتے رہے کہ یہ تمام فنون اور ان کی یہ تمام تحقیقات صحیح اور درست ہیں ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر آج سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سب کچھ تھافریب نظر تھا۔ آج کی دنیا میں اس سے بڑا محق اور جاہل کوئی نہیں جو آسمان کو گھومتا ہوا مانے اور چاند سورج کو اس میں بٹرا ہوا سمجھے۔

ان فلاسفہ کو پورا یقین تھا کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ فوراً ہی فنا ہو جاتے ہیں ان کے فلسفی ضابطہ کا فیصلہ ہی تھا کہ حرکت اور اس کے اثرات کا کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے لہذا ان کے بقا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری آواز اور ہمارے الفاظ زبان کی حرکت کا اثر ہے جو ساتھ ساتھ ختم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آج ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور بھا جاتا ہے کہ جو الفاظ انسانوں کی زبان سے بولے گئے وہ سب فضا میں موجود ہیں بہر حال سابق فلاسفہ نے جو باتیں صرف ذہانت سے معلوم کی ہیں اور موجودہ فلسفی جن باتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں ان تمام تحقیقات اور مشاہدات کے باوجود یہ سب قدیم اور جدید فلاسفہ اور ماہرین لے ان کے اس یقین میں بسا اوقات جارحیت ہوتی تھی۔ وہ اپنے مخالف کو سخت سے سخت تڑکا سختی سمجھتے تھے انہیں کے پیش زد وہ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذرانہ کش کرنے کیلئے جہنم تیار کیا تھا۔

سائنس ہی سمجھتے رہے اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہماری تحقیق ہے وہ حرف آخر نہیں ہے بلکہ ہے کوئی جدید تحقیق اس تحقیق کو غلط قرار دے دے۔ لہذا یہ یقین کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی حرف آخر ہے اور وہی حق ہے اس کے سوا باطل ہے۔ یہ یقین فلسفی کو منسیر نہیں آتا۔ اس کو خود اپنی تحقیق کے اندر شک رہتا ہے۔ اس بنا پر وہ اطمینان سے محروم رہتا ہے اور جب اطمینان کی دولت خود اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے کو یہ دولت کہاں سے دے سکتا ہے اور جب اس کو اپنی تحقیق پر مکمل اطمینان اور یقین نہیں ہوتا تو اس کے لئے فدا ہو جانے اور قربان ہونے کا جذبہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ لہذا عمل کے لحاظ سے وہ عموماً کوتاہ رہتا ہے۔

مادہ کی طرح روح اور خدا سے تعلق رکھنے والے مسائل مثلاً خالق کائنات کی ذات و صفات اس سے انسان کا تعلق۔ حیات بعد المات۔ عمل اور پاداش عمل جیسے مسائل میں بھی فلسفی کا فیصلہ دو ٹوک نہیں ہوتا۔ اس کا ترقی پذیر دماغ جس چیز کو آج روشنی سمجھتا ہے وہی چیز اگلے روز اس کو تاریک نظر آتی ہے اور سکون و اطمینان کے بجائے اس کا دماغ نئے غلجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرو کار جو بصیرت سے محروم اور اندھی تقلید کے عادی ہوں فلسفی کے کسی نظریہ کے معتقد ہو جائیں مگر ان کی یہ تقلید بھی شک و شبہ کی گرد سے پاک نہیں ہوتی اور یہی سبب ہوتا ہے کہ اس کے مخالف اور متضاد نظریہ کو بھی حق سمجھنے لگتے ہیں قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا ہے کہ ان عقل پرستوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ظن ہے جو شک و شبہ اور غلجان کے گرد و غبار سے پاک و صاف نہیں۔ جہاں حق کی ضرورت ہو وہاں ظن کام نہیں آ سکتا۔

اے برادرانِ وطن کے دھرم کا مدد دہی پر نہیں ہے کیونکہ وہ نبوت کو نہیں مانتے ان کے دھرم کا مدد فلسفہ پر ہے۔ اپنے رشتیوں اور منیوں کو فلسفی ہی مانتے ہیں۔ اسی کا اثر ہے کہ کسی ایک عقیدہ اور نظریہ پر ان کو یقین نہیں ہوتا وہ ہر ایک عقیدہ کو صحیح ماننے لگتے ہیں۔ وہ اس کو وسعت نظر اور فراخی ظن سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا سبب غم گشتگی نظر اور فقدان یقین ہے۔

۱۷ سورہ النجم ۵۲ آیت ۲۴ و ۲۵ -

مکڑی کا جالاکرم شب تاب کو ابھارتا تو سکتا ہے اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ قطب مینار کی بلندی تک وہی رسی پہنچا سکتی ہے جو نہایت مضبوط ہو۔ نبی کے پاس حق اور یقین کی یہی مضبوط رستی ہوتی ہے جو اس کو اس کا رب اور معبود عطا کرتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ رستی خود اس کے رب کی عطا کردہ ہے۔ وہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ مگر اس رسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔

اس یقین کا ثمرہ وہ غیر معمولی اعتماد اور توکل ہوتا ہے جو نبی کو اپنے رب پر ہوتا ہے۔ جو بڑی سے بڑی جابر و ظالم طاقت کے مقابلہ میں بھی اس کو پہاڑ کی چٹان بنائے رکھتا ہے اور سخت سے سخت خطرہ کے موقع پر بھی اس کا تصور یہ ہوتا ہے۔

”ہم اس خدا پر اعتماد اور بھروسہ کیوں نہ کریں جس کا در فضل و کرم یہ ہے۔

کہ روحانی اور مادی زندگی کے تمام راستوں میں اس نے ہماری ہمنائی

کی ہے۔ بلاشبہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان تمام اذیتوں کے مقابلہ پر

استقلال اور ضبط و تحمل سے کام لیں جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو اور

اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے“

(سورۃ ابراہیم ص ۱۱ آیت ۱۱)

مختصر یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شاہد ہیں یعنی جو کچھ بتاتے ہیں وہ ایسے یقین جگاتے جو مشاہدہ سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جس کی پشت پر حق و صداقت کی سرفروشانہ اور فداکارانہ پختگی ہوتی ہے۔

دوسری خصوصیت | یہ کہ جو لوگ اس حق و صداقت کو قبول کر لیتے ہیں ان کو پہلی بشارت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سچائی کا راستہ پایا اور خدا پرستی کے جس صراطِ مستقیم کی تلاش میں وہ سرگرداں تھے وہ صراطِ مستقیم ان کو مل گیا۔ وہ تشنہ کام جو تلاش حق میں

۱۔ بقول آیت ۱۵۶ ”فقد استمسک بالعروة الوثقی“ اے ایک سبق: نبی اللہ نہ صرف نبی بلکہ ہر ایک اچھی حق کا یہ کام ہے کہ وہ پُر امید ہے اور جس کو وہ دعوت دے تو پہلے اس دعوت کے فائدہ بخش اور روشن پہلو اس کے سامنے رکھے۔

سالہا سال سے سرگرداں رہے ان کے لئے اس سے زیادہ بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ گوہر مراد ان کے دامن میں آگیا جس کے لئے وہ بے چین تھے اور جس کی جستجو میں وہ اپنی عمر کھپا رہے تھے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ اس کے بہترین فوائد اور نتائج ان کو موجود زندگی میں بھی میسر آئیں گے اور اس عالم میں بھی میسر آئیں گے جہاں حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ جہاں کی زندگی حقیقی زندگی ہے اور جہاں کی کامیابی ابدی کامیابی ہے۔

یہ کہ جو لوگ سچائی کے سامنے گردن نہ جھکائیں جو اس سے موٹھ موٹس
تیسری حیثیت | انکو آگاہ کر دیں کہ وہ موجودہ اور آخرت کی زندگی کی کامیابیوں سے

موٹھ موڑ رہے ہیں اس کے بدترین نتائج اس زندگی میں بھی ان کے سامنے آئیں گے اور اس
 زندگی میں بھی جو حقیقی زندگی ہے۔ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ مذہب ہیں۔ (آگاہ کرنے والے)

یہ کہ آپ اعلیٰ الی اللہ ہیں اور پانچویں حیثیت یہ ہے کہ آپ محض فطری خیر اندیشی
چوتھی حیثیت | اور خیر سگالی کی بنا پر دعوت نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جلیل

اور عظیم خدمت کے لئے مامور ہیں۔

وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کالب لباس ہے آپ کی
چھٹی خصوصیت | تمام سوانح حیات ان دو غلطیوں میں سمیٹی ہوئی ہے کہ آپ سراج منیر ہیں یعنی نوع انسان کی غفلت
 میں رونق افروز ہیں مگر اس طرح کہ سراسر سوز و گداز ہیں اور یہ سوز و گداز ہی وہ نور ہے۔ جو
 دوسروں کو روشن کر رہا ہے۔

اس چھٹی خصوصیت کا مشاہدہ کرانے کے لئے حیات مقدسہ کی مختصر سوانح آئندہ
 صفحات میں پیش کی جا رہی ہے۔ (واللہ الموفق وهو المعین)

سراج منیر کو گل کرنے کی سازش

وہی ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) سرداران قریش جس کو ”الصادق“ اور ”الامین“ کہا کرتے تھے اس کی مقدس تعلیم کو جب انہوں نے اپنے مفادات کے لئے خطرۂ عظیم اور برقی خرم سوز سمجھا تو اب رات دن ان کی کوشش یہ تھی کہ اس آواز کو دبائیں اور اس شمع کو گل کر دیں چنانچہ باپ و داد کے مذہب قدیم کے نام پر عوام میں اشتعال پیدا کر دیا۔ جس پر وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور گئے چلتے مسیحی بھرمسلمانوں کے دُپے ہو گئے اس کے علاوہ خود ان کی سرگرمیاں نئے نئے بستم ایجاد کرنے میں مصروف رہنے لگیں۔ خانہ کعبہ کا حرم محترم جہاں خود ان کے عقیدے کے بموجب کسی بھی جائدار کو ستا نا گناہ تھا۔ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے تو ستائے جاتے اور طرح طرح ستائے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اگر میں نے دیکھ لیا کہ حرم کعبہ میں محمد اپنا چہرہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں تو میں اس کی گردن اپنے پیر سے روند دوں گا۔

ابو جہل نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن اس کا دوست عقبہ بن ابی معیط ”اس سے بھی زیادہ حرکت کر گزرا۔“

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر گردن میں ڈال دی اور اتنی زور سے اس کو اٹھٹھا کہ محبوب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سانس گھٹ گیا۔ آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔

اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ عقبہ کو دھکیل کر پیچھے کیا۔ چادر گردن مبارک سے دھیلی کی اور ان دشمنان حق سے کہا۔

اَلْقَتْلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ

لے بخاری شریف ص ۲۷۲ لا طین عقیقہ ۱۲

کیا تم ایک آدمی کو اس پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس
تمہارے رب کی طرف سے وہ روشن دلیلیں لایا ہے (جن کا تم انکار نہیں کر سکتے) ۱۷

خانہ کعبہ کے قریب اکثر سردارانِ قریش کی نشست رہتی تھی ایک وزیر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نماز میں مصروف تھے ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ فلاں محلہ میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے۔
ایسا کرو کہ اس کا بچہ دان اٹھا لاؤ اور محمدؐ کے سر پر رکھ دو۔ یہی بد بخت عقبہ بن ابی معیط بکھڑا ہو گیا
اس محلہ میں گیا۔ بچہ دان اٹھا کر لایا اور جب آپؐ سرسجود تھے پورا مغویا سر مبارک پر ڈال دیا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کرنی مشکل ہو گئی ریا بارگاہِ خداوندی میں مظلومانہ شکایت
کے لئے قصدِ حرکت نہیں کی اگر یہ بد بخت اپنی اس بدستی پر خوش تھے اور قہقہے مار رہے تھے

۱۷ بخاری شریف ص ۱۷۷ سلا جزور۔ سلا بچہ دان بخاری شریف وغیرہ ۱۷۷ قانونِ اسلام کے ماہرین یعنی
حضرات آئمہ مجتہدین کہتے ہیں واقعہ ایک دوسرے نقطہ نظر سے موضوع بحث بن گیا کہ نماز کھینے پاکی شرط ہے۔ جب اتنی
پلییدی ڈال دی گئی تو کیا نماز باقی رہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ختم کیوں نہیں کیا۔ فقہی نقطہ نظر سے یہ مسئلہ
بحث طلب ہے اس بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء نماز اور بقا نماز کی حالت میں فرق ہے نماز
کی ابتداء بیشک اس طرح کرنی چاہیے کہ بدن یا کپڑوں پر کوئی ناپاکی ہو لیکن بقا نماز کھینے پر شرط نہیں ہے لیکن دیگر آئمہ
کا یہ مسلک نہیں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر نماز میں ناپاکی اتنی دیر ہے کہ اتنی دیر میں ایک من ادا کیا جا
سکتا ہے تب نماز نہیں ہوگی اور اگر اس سے کم وقت تک ہے تو نماز ہو جائیگی۔ جو حضرات ابتداء اور بقا دونوں کھینے پاکی ضروری
قرار دیتے ہیں ان کا ایک جواب وہ ہے جسکی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
ناپاکی کا احساس ہوا تو آپؐ یقین فرمایا کہ نماز ختم ہو گئی اور اسی لئے آپؐ کو اتنا مدہ ہوا کہ آپؐ دعا فرمائی۔ باقی آپؐ اسی
حالت میں رہنا احتجاجاً تھا۔ یعنی آپؐ سر مبارک اس لئے نہیں اٹھایا کہ آپؐ بارگاہِ عالین میں عیلت پیش فرما کر احتجاج
فرماتے تھے لیکن حقیقت ہے کہ یہ تمام تحقیق اس وقت ہے جب بیان لیا جائے کہ پاکی کما حکام اس واقعہ سے پہلے نازل
ہو چکے تھے لیکن اگر پاکی کا حکم دَوِ مَآبَتَ فَطَمَتِ نَذَرٌ۔ بعد میں نازل ہوا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجرؒ
نے سورۃ مدثر کی تفسیر میں ابن منذر کی روایت پیش کی ہے۔ یعنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی جزور فنزلت یعنی اسی
آیت کا سبب نازل ہی یہ واقعہ ہے۔ فتح الباری سورہ مدثر ص ۱۷۱۔

ایک دوسرے پر ڈھلک رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کو خبر ہوئی۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں اور گندگی کے اس بوجھ کو سر مبارک سے ہٹایا۔

جب حرم پاک میں رہنماؤں اور سرداروں کی یہ حرکتیں تھیں تو مکہ کے عوام مکہ کی کلیوں کو چوں میں جو کچھ گزر رہے تھے تم تھا چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ اوپر سے کوڑا کرکٹ "جسدا طہر" پڑا گیا۔ اور ایک پڑوسی عورت کا محبوب مشغلیہ تھا کہ وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔

اس قسم کی حرکتیں خدا جانے کتنی ہوئیں اور لطف یہ ہے کہ یہ حرکتیں اصل پردگرام سے زائد تھیں۔

۱۔ بخاری شریف ص ۲۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف پہنچائی جاتی تھی آپ اس کا انتقام تو کیا لیتے کبھی بددعا بھی نہیں کرتے تھے۔ البتہ حقوق اللہ کی توہین کی جاتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے اور اس وقت بددعا کے الفاظ بھی زبان مبارک پر آ جاتے تھے۔ یہاں اس وقت جو کچھ کیا گیا اس میں اول حرم کعبہ کی توہین تھی جو خود عقیدہ قریش کے بموجب بھی حق اللہ کی توہین تھی۔ دوم یہ کہ بارگاہ خدام میں سجدہ ریزی کی توہین تھی جس کو ہر ایک سلیم الفطرت انسان کی فطرت حق اللہ کی توہین سمجھتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ان سرداران قریش کے حق میں آپ کی زبان سے بددعا کی کلمات نکلے اور وہ اس طرح پورے ہوئے کہ یہ سب سردار جنگ بد میں مارے گئے۔ (بخاری شریف ص ۲۱ وغیرہ)

۲۔ یہ ابولہب کی بیوی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عچی بھی ہوتی تھی اور اس نے آپ کو بچپن میں گود بھی کھلایا تھا۔ طبقات ابن سعد ص ۱۳۲۔

منصوبہ بند کو کشیں

ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ عام نہیں دی تھی۔ آپ خاموشی سے ذکر و فکر اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت میں مصروف تھے۔ اس وقت بھی قریش کے تارنے والوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی مفاہمت ہو جائے مگر اُن کی یہ کوششیں ناکام رہی تھیں۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش بلکہ پورے عرب کو مخاطب کر کے تبلیغِ شروع کی تو مخالفانہ کوششوں کا بھی نیا دور شروع ہوا۔

قریش کے لئے یہ سوال بہت اہم اور بہت پیچیدہ تھا کہ جس کا وہ احترام کرتے رہے تھے اور جس کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے اب اس کی تردید کس طرح کریں اور عوام کو کس طرح مطمئن کر کے الصادق الامین کے خلاف مشتعل کریں۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو یہ سوال بہت اہم ہو گیا کیونکہ یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع عظیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے قبائل مکہ کے ذمہ داروں کا اجتماع کیا گیا۔ بحث و مباحثہ کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ گفتگو کر لی جائے اور پھر ولید بن مغیرہ کو گفتگو کے سببے منتخب کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا سب سے بڑا اور اہم ترین شخص تھا۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ کا نام اور اس کے سلسلے میں کئی اور نام ہیں۔ اور یہی وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔

ولیدؑ کی ولادت کا وقت یہ ہے کہ اسلام کے مشہور اور کامیاب نبیؐ بن جبریل حضرت خالد
بن ولیدؑ کے والد تھے جو اس واقعہ سے تقریباً پندرہ سال بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔
ولیدؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گفتگو کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے مقصد کی وضاحت کی اور چند آیتیں قرآن پاک کی پڑھ کر سنائیں۔
ولیدؑ آیتیں سن کر بہکا بہکا رہ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے منع تو کیا کرتا خود گم

ہو گیا۔ خاموشی سے مجلس سے اٹھا اور جب مجلس قریش میں واپس پہنچا تو حالت عجیب تھی۔ لوگوں کو خیال ہوا ولید بہک گیا۔ محمدؐ کا ہو گیا (صلی اللہ علیہ وسلم) مگر ولید باہمہ عقل و دانش حیران تھا کہ جو کلام سنا ہے اس کے بارہ میں اور خود محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں کیا فیصلہ کرے پورے غور و فکر اور موازنہ کے بعد ولید نے ارکان مجلس سے کہا۔

”محمدؐ کو کاذب نہیں کہہ سکتے۔ اس کو کاہن بھی نہیں کہہ سکتے۔ شعر و سخن کا میں ماہر ہوں، اس کا کلام شعر بھی نہیں ہے۔ کاہنوں کی ٹکنسیوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ محمدؐ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ ان سب سے بہت بلند ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ مجھ جیسا بچہ اور ٹھوس آدمی بھی چکر اگیا۔“

اصل سوال کے متعلق ولید نے راستے دی کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی شائستہ اور شیریں گفتگو اور اس کلام کی غیر معمولی تاثیر کا توڑ یہی ہو سکتا ہے کہ پوری قوت سے پردہ پیگندہ کر دے کہ (۱) محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے۔ وہ ایسے منتر پڑھتا ہے کہ گھر گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ لہذا اس کی بات نہ سنو۔ (۲) وہ دین سے پھر گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم سب، تمہارے باپ دادا، اور تمہارے وہ دیوتا جن کی پوجا کرتے ہو، یہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔ (۳) تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔

ولید کی رائے سے سب سے اتفاق کیا اور صرف طے ہی نہیں کیا بلکہ اس شد و مد سے عمل بھی شروع کر دیا کہ ابھی قبائل کے لوگ حج کے لئے روانہ بھی نہیں ہوتے تھے کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دینی کا چرچا ان کی گلی کو چوں تک پہنچ گیا اور نہ صرف محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کے خاندان آل ہاشم کے متعلق بھی نفرت کی لہر ان تمام قبائل میں دوڑ گئی جو حج کے لئے آنے والے تھے۔ ابولہب کے متعلق طے کیا گیا کہ وہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی رکھیں گے اور جہاں وہ تقریر کرنا چاہیں یا لوگوں سے گفتگو کریں وہ ان کو منتشر کر دیں۔

”ابولہب“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا چچا (تایا) تھا۔ مالدار اور باوجاہت بھی تھا عرب کے قاعدے کے مطابق خاندان کا بڑا شخص خاندان کے ہر فرد کا ولی مانا جاتا تھا اور اس کو حق ہوتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے کے متعلق کوئی اعلان کرے۔ قصاص وغیرہ کے قضیوں میں ایسے ولی کے قول کی خاص اہمیت ہوتی تھی۔ اسی غرض سے اس کو اس خدمت بھیتے مقرر کیا گیا تھا کہ خاندان کے سب سے بڑے شخص کی حیثیت سے لوگوں کو بتائے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا داغ غراب ہو گیا ہے۔ اپنے خاندانی بزرگوں کو جہنمی بتاتا ہے اور دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے۔ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ خاندان کے سب سے بڑے شخص کے قول سے زیادہ کس کی بات معتبر ہو سکتی ہے۔

حج کے موقع پر انتظام کے متعدد شعبے خصوصاً سقایہ یعنی حاجیوں کے لئے پانی کا انتظام (جو سرزمین حجاز خصوصاً مکہ میں سب سے سخت کام تھا) آل ہاشم کے سپرد ہوتا تھا۔ یہ عجیب بلکہ ابولہب کے علاوہ آپ کا پورا خاندان اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مگر آپ کا حامی تھا۔ خواجہ ابوطالب ان میں پیش تھے۔ سراد بن قریش کے پڑپگنڈے کے باعث جو نفرت خاندان ہاشم سے عرب میں پھیل گئی تھی، خواجہ ابوطالب کو اس کا اندازہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ حج کے موقع پر یہ نفرت بغاوت کی شکل اختیار کر لے گی اور وہ ان خدمات سے محروم ہو جائیں گے جو حج کے موقع پر ان کے سپرد ہوتی تھیں۔ قبائلی عادت اس فتنہ کو اور ہوا دے سکتی تھی۔

لہذا خواجہ ابوطالب نے تقریباً سو شعر کا طویل قصیدہ لکھا۔ جس میں خانہ کعبہ، حرم شریف کی عظمت و حرمت، اس کے واجب الاحترام ہونے کے متعلق مستند روایات، پھر خاندان ہاشم کی عظیم الشان خدمات کا تذکرہ کیا۔ اس قصیدہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی روشنی ڈالی کہ ان کے اخلاق و اوصاف کیا ہیں اور قریش کس طرح ان کی تعظیم کرتے رہے ہیں۔ اسی قصیدہ کا وہ مشہور شعر ہے جو نعت شریف کے موقع پر عام طور سے پڑھا جاتا ہے۔

اے ابن ہشام نے اس پورے قصیدہ کو نقل کیا ہے اور اس کی وجہ تصنیف یہی بیان کی ہے جو

اوپر گزری۔ ص ۱۶۶ تا ص ۱۷۱ ج ۱۔

وَابْيَضُ فَيَتَسَمَّى الْغَمَامُ بَوَجْهِهِ

بِشَمَالِ الْيَسَادِ عَصْمَةٌ لِلدَّامِلِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بیان کرنے کے بعد یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ وہ ایک نئے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں مگر آثارِ ہاسٹم جو حجاج کی خدمت کرتے ہیں وہ ان کے مذہب کے حامی نہیں ہیں وہ بدستور اپنے قدیم مذہب پر قائم ہیں اور ان کے عقائد وہی ہیں جو ستران قریش اور عام عرب کے عقائد ہیں وہ اسی طرح دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بائیں ہمہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ محمدؐ کو مخالفین کے حوالے کر دیں۔ خاندان ابوطالب اپنی جانیں قربان کر دینگے مگر اپنی موجودگی میں محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا نہیں ہونے دے گا۔

عرب شعر کے لڑا دہ ہوتے تھے۔ شاعروں کے قصیدے جیسے ہی پڑھے جاتے تھے بچے بچہ کی زبان پر چڑھ جاتے تھے اور پھر جگہ جگہ وہ نقل کئے جاتے تھے اس وقت شعراء کے قصائد کو وہی طاقت حاصل تھی جو دورِ حاضر میں محسوس مضبوط پریس کو حاصل ہے۔ چنانچہ خواجہ ابوطالب کا یہ قصیدہ تمام قبائل میں پھیل گیا اور اس طرح وہ فتنہ فرو ہوا جو بنو ہاشم کے خلاف کھڑا کیا جا رہا تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق اس کی وہی قوت باقی رہی بلکہ خواجہ ابوطالب کے قصیدے نے اور تائید کر دی کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے مذہب کے داعی ہیں۔ چنانچہ خواجہ ابوطالب اور ان کے ساتھیوں کو تو اپنی خدمات کی انجام دہی میں کوئی نئی دشواری پیش نہیں آئی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب پوری طرح کیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے عرب کا گورا چٹا ایک باد جاہت سترار (ابولہب) ان کے پیچھے ہوتا، جو

۱۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف یہ ہے کہ ایسا دشمن چہرہ جس کا واسطہ دیکر بادل سے بارش مانگی جاتی ہے وہ ایک فتنہ کی طرف اشارہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی مگر تو قریش نے آپؐ سے دعا کرتی تھی اور بارش ہو گئی تھی ہتھیوں کی پناہ میں، بے سہارا بیڑ عورتوں کی عصمتوں کے محافظ۔ ۲۔ ابولہب کا رنگ سفید، سرخی رخساروں میں گہمی ہوئی۔ اس کے رخساروں کو شعلوں سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کا لقب ابولہب رکھا گیا تھا۔ یعنی شعلوں والا۔

لوگوں کو ڈانٹتا رہتا کہ ان کی بات نہ سنو، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ (معاذ اللہ)

ہٹ بولنگ اور انتشار | ابولہب کا یہ طریقہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بن گیا اور یہ طے کر دیا گیا کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جہاں بھی تقریر کریں یا قرآن پاک کی آیتیں سنائیں اتنا شور مچاؤ کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) زنج ہو کر رہ جائیں قریش مکہ کی شرارت پسندی کو داد دینی چاہیے کہ کئی سال تک یہ پردہ گرام چلاتے رہے۔

ناکہ بندی | ابوذرؓ قبیلہ غفار کے نمایاں شخص تھے۔ دل میں صداقت کی تڑپ رکھتے تھے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دعویٰ نبوت کا چرچا آپ تک پہنچا۔ حقیقت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چھوٹے بھائی (انیس) سے کہا۔ مکہ معظمہ جاؤ اور تحقیق کر کے آؤ۔ انیس مکہ آئے بڑے جھلے اور آپس جا کر رپورٹ دی۔ ایک صاحب میں اچھی باتیں بتاتے ہیں بڑی باتوں سے روکتے ہیں۔ ابوذر اس دو حرفی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئے۔ خود سفر کا ارادہ کر لیا اور فوراً ہی تیار ہو کر مل دیئے۔ ابوذر مکہ میں آئے لیکن تحقیق کس سے کریں؟ جہاں نام لینا بھی مصیبت کا سر لیتا تھا، لوگ مارنے اور پیٹنے کو تیار ہو جاتے تھے، وہاں راستہ کون بتاتا اور تعارف کون کرتا۔ کئی دن اسی شش پنج میں گزر گئے۔ حضرت علیؓ ان کو دیکھا کرتے تھے ایک وزان کو دیکھ کر ٹھٹھکے اتر پتہ اور مکہ آنے کا سبب معلوم کیا اور جب مقصد معلوم ہو گیا تو آپؐ فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ مگر اس طرح چلو کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ چل رہے ہو میں کوئی اندیشہ محسوس کروں گا تو چپل جھیک کرنے کے بہانے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ تم آگے چلتے رہنا عرض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی راز داری سے کام لیا تب حضرت ابوذر منزل مقصود تک پہنچ سکے۔

حضرت ابوذر کی نظر دوتے انور پر پڑی۔ دل نے تصدیق کی کہ گوہرِ مراد حاصل ہو گیا۔ آپ نے اسلام کا پیغام معلوم کیا اور بقول ابوذر وہیں کے وہیں (فوراً) مسلمان ہو گئے۔

۱۔ طبقات ابن سعد ۱/۱۴۵ وغیرہ ۲۔ قال اللہ تعالیٰ لا تسمعوا لهذا القرآن الا یہ سونہ

حمد مجید ۵۔ آیت ۲۶ ۳۔ اسلمت مکاف۔ بخاری شریف ص ۲۹۹۔

زد و خوب و مشق ستم | ایمان کا نور تھا یا جزا ت و ہمت کا فولاد۔ جو ابوذر کو حاصل ہوا۔ وہیں ہو کر حرم کعبہ میں پہنچے۔ قریش کے کئی سردار حرم میں موجود تھے۔ حضرت ابوذر کی نظر ان فرعون منش سرداروں پر پڑی تو جوش آگیا۔ ایسی سیدھی راہ اور ایسی سچی بات۔ اور ان لوگوں نے اس کے ناکے بند کر رکھے ہیں اور یہ محمدؐ مجسم صداقت و ہدایت۔ ان کا کوئی نام تک زبان پر نہیں لاسکتا۔ اس لقوٰ نے جذبہ کی قوت حاصل کی۔ چنانچہ آپؐ نے ان رسوا کو خطاب کر کے فرمایا: یا معشر قریش۔ اِنی اشہد ان لا اله الا الله۔

قریش کے سردار اس جزا ت کو کب نظر انداز کر سکتے تھے۔ آواز دی۔ قوموا الی هذا الصابی۔ اٹھ کھڑے ہو اس بے دین کی طرف (مارو اس بے دین کو) سب طرف سے لوگ حضرت ابوذر پر ٹوٹ پڑے اور جاں بلب کر دیا۔ حضرت عباسؓ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں موجود تھے۔ انہیں خطرہ ہوا کہ ابوذر کی جان جاتی رہے گی وہ اُن کے اوپر اوندھے پڑ گئے اور پکار کر کہا:

”یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ اس کے قبیلہ والوں نے اگر تمہارا راستہ بند کر دیا تو بھوکے مر جاؤ گے۔ غلہ کا ایک دانہ تم تک نہ پہنچ سکے گا۔“

غلہ کا نام سن کر لوگوں نے اُن کو چھوڑا۔

اگلے روز پھر یہی ہوا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا نعرہ بلند کیا اور قریش کے نوجوانوں نے ان کو پشیمان شروع کیا۔ تب بھی حضرت عباسؓ ہی کسی طرح وہاں پہنچ گئے اور یہی کہہ کر اُن کو بچایا۔

اس طرح کے واقعات اسلام لانے والوں کے ساتھ مسلسل ہوتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کئی بار اس طرح تختہ مشق بن چکے تھے مگر مارنے والوں میں کوئی بچانے والا نہ تھا۔

۱۔ بخاری شریف ص ۲۹۹۔

والا بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ جس سے جان بچ جاتی تھی۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ کوئی بچانے والا نہیں پہنچ سکا تو جان بھی جاتی رہی۔

حارث بن ابی ہالمہ۔ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لڑکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے آئے۔ لوگوں نے آپ کو تو چھو دیا مگر ان کو اتنا مارا کہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے حرم مکہ کی وہ زمین رنگین ہوئی جہاں اللہ کے بندے طواف کیا کرتے ہیں۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ مشہور صحابی ہیں۔ ان کے والد کا نام یاسر اور والدہ کا نام سمیہ تھا ابو جہل نے حضرت سمیہ کے اندام نہانی میں برہی ماری وہ غریب شہید ہو گئیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جو راہ خدا میں شہید ہوئیں۔ رضی اللہ عنہا۔

حضرت عمار کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مگر زندگی بچتی باقی رہ گئے۔

حضرت بلالؓ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو ان کو پیٹے ہوئے بالو پر لٹایا جاتا اور پتھراں کے سینہ پر رکھ دیا جاتا کہ جنبش نہ کرنے پائیں اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام سے باز آئیں۔ مگر ان کی زبان سے "احد" ہی نکلتا یعنی معبود ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

جب دھوپ میں تیزی نہ رہتی تو گلے میں رسی بندھوا کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ مکہ کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھریں۔

حضرت ابو فکیحہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ صفوان ان کو بھی یہی سزا دلاتا تھا کہ ان گھسیٹتے ہوئے پیٹے ہوئے ریت پر ڈال دیا جاتا اور سینہ پر پتھر رکھ دیا جاتا۔ ایک روز اتنا

لے اول من قتل فی سبیل اللہ تحت الرکن الیمانی۔ الامامہ ص ۳۰۶ - ۱۰۰ لے اول شہید قوی الاسلام

الاستیعاب ص ۶۳۵۔

بھاری پتھر سینہ پر رکھ دیا گیا کہ اُن کی زبان نکل آئی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہوئے بہت اونچے خاندان کے باحیثیت رئیس تھے جب مسلمان ہوئے تو دوسروں نے نہیں خود ان کے چچا نے ان کو رسی سے باندھ کر مارا۔ حضرت زبیر بن العوام اسلام لائے تو اُن کے چچا اُن کو چٹائی میں لپیٹ کر اُن کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔

حضرت خباب بن الارت مسلمان ہوئے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں ایک روز دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ ایک شخص چھاتی پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا کہ کوئلے نہ لے سکیں یہاں تک کہ کوئلے خون اور چربی سے تر ہو کر ٹھنڈے ہو گئے۔ مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور پیٹھ کھول کر دکھائی جو برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ یہ الغرض اس طرح کے مظلوموں کی فہرست بہت طویل ہے اور مظالم کی داستان اس سے بھی زیادہ طویل۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے مظالم جو سوچے سمجھے منصوبے کے بموجب قریش کی طرف سے کئے جاتے تھے انہوں نے مکہ کی پوری فضا کو اس درجہ دھشت زدہ اور مرعوب کر دیا تھا کہ کھلے بندوں اعلان حق تو درکنار لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبان پر لانے کی ہی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت ابوذر غفاری بعض روایتوں کے بموجب ایک ناک مر شریف میں پڑے رہے۔ صرف زہرم پر گزرا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا تو بڑی رازداری کے ساتھ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے جس کی تفصیل اوپر گزری۔

اس طرح کے بے پناہ مظالم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ کسی خفیہ مقام پر قیام فرمائیں۔ چنانچہ ایک مدت تک دارِ نبی ارقم میں آپ اور آپ کے ساتھی جن کی تعداد تیس کے قریب تھی پناہ گزیں رہے۔ نہایت عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام مظالم کے مقابلہ میں رحمۃ اللعالمین کی

لے یہ تمام واقعات ان حضرات کے حالات میں الاستیعاب اور الاصابہ وغیرہ میں درج ہیں۔

زبان مبارک اگر متحرک ہوتی تو صرف دعائے خیر کے لئے۔ یہی حضرت خباب جن کو انگاروں پر ٹٹایا گیا تھا۔ انہوں نے ایک روز درخواست کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کیلئے بد عافیا دیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوارِ کعبہ کے سایہ میں چادر کا ٹیکہ بناتے ہوئے اس کے سہارے تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب کے الفاظ سنے سیدھے بیٹھ گئے۔ روئے انور سرخ ہو گیا فرمایا پہلی امتوں میں یہاں تک ظلم ہوئے ہیں کہ لوہے کے کنگھے سے ہڈیوں اور پھوپھوں تک گوشت کھرج دیا جاتا تھا۔ کسی داعی حق کے سر پر آ رہ رکھ کر بیچ سے چیر دیا گیا مگر ان حضرات کے پاس سے استقلال میں جنبش نہیں آتی۔ پھر فرمایا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک مسافر تنہا صنعاء میں سے حرمِ موت تک پہنچ جایا کرے گا۔ راستہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ بہت سے بہت بھڑیے کا خطرہ ہوگا جو اس کے گلہ پر حملہ کر سکیں گے۔

حضرت عمار ان کے والد اور والدہ قینوں کو طرح طرح ستایا جا رہا تھا۔ آنحضرت مقصد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزے۔ ان کو مبتلا و عذاب دیکھ کر فرمایا۔ صبراً یا آلِ یاسر! ان موعداً الجنتۃ۔ آلِ یاسر! صبر کرو۔ تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی اس انعام کی پوری شرط یہ تھی کہ اس کے مجاہدین کی نظر صرف آخرت پر ہوگی۔ ان کی ہر قربانی اللہ کے لئے ہوگی۔ قلبہ اور اقدار حاصل ہونے کے بعد یقیناً دنیاوی مفادات بھی حاصل ہوں گے۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام مانا جائیگا، مجاہد کا نصب العین نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم نے اعلان فرمادیا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔

یہ عالم آخرت ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کے لئے ہوتا ہے۔

ہجرت حبشہ

قریش اور ترقی پذیر قبائل عرب کے پاس نہ فوج تھی نہ پولیس۔ البتہ معاہدات کا سلسلہ ایسا تھا جو فوج اور پولیس کا کام دیتا تھا۔

معاہدہ ایک حصار ہوتا تھا جو جان کا بھی محافظ ہوتا تھا اور مال کا بھی اور ان معاہدات کے ذریعہ طاقت کا بھی توازن قائم رہتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری کو اسی چیز نے بجایا تھا کہ قبیلہ غفار جس سے قریش کا معاہدہ تھا، اگر بکڑ گیا تو قریش کا اس طرف سے گزرنا اور غلہ برآمد کرنا ناممکن ہو جائیگا۔ ابو بکر صدیقؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن ابی وقاصؓ (رضی اللہ عنہم) خود اپنے طور پر مختلف قبائل سے معاہدے کئے ہوئے تھے۔ ابتدا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی قبیلہ سے معاہدہ کئے ہوئے نہیں تھے مگر ان کی حفاظت کی ذمہ داری خواجہ ابوطالب نے لے رکھی تھی۔ خواجہ ابوطالب دوسرے قبائل سے معاہدے کئے ہوئے تھے اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خواجہ ابی طالب کی پناہ میں تھے اور خواجہ ابوطالب آپ کی پناہ کے ذمہ دار تھے اسی طرح وہ تمام قبائل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ذمہ دار تھے جو ابوطالب سے معاہدہ کئے ہوئے تھے۔ مگر اسلام سے مشرف ہونے والوں میں بڑی تعداد وہ تھی جن کے کسی سے خود اپنے معاہدے نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے قبیلوں کے شیوخ اور سربراہ نہیں تھے، سربراہ دوسرے تھے یہ ان کے تابع تھے۔ شیوخ اور سربراہوں کے معاہدات کے باعث یہ فائدہ تو تھا کہ غیر قبیلہ کے لوگ ان کو مظالم کا نشانہ نہیں بنا سکتے تھے مگر خود قبیلہ کے لوگوں کی مخالفت سوہان روح تھی۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے مگر جس مقصد سے مسلمان ہوئے تھے وہ حاصل نہیں تھا۔ یعنی یہ لوگ خدا واحد کی عبادت نہیں کر سکتے تھے چھپ کر قرآن شریف پڑھتے۔ اگر راز فاش ہو جاتا تو طرح طرح کے ظلم سہنے پڑتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذیتیں اور تکلیفیں سہہ رہے تھے۔ مگر آپ کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ البتہ ان ساتھیوں کی اذیت کا احساس آپ کو بے چین رکھتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حبش کا بادشاہ

نیک نفس عیسائی ہے۔ اس کی ملکیت میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ لہذا آپ نے مشورہ دیا کہ جو جاسکتے ہوں وہ حبش چلے جائیں۔

اس مشورہ پر عمل ہوا۔ پہلے پندرہ صحابہ کا قافلہ روانہ ہوا۔ گیارہ مرد تھے اور چار عورتیں۔ قافلہ ساحل سمندر پر پہنچا۔ ایک جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ اس میں نہایت کستے محصول پر جگہ مل گئی۔ قریش کو اس قافلہ کی روانگی کا علم ہوا تو ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لئے دوڑادی۔ مگر جب وہ ساحل سمندر پر پہنچی تو جہاز روانہ ہو چکا تھا۔

ان حضرات کو وہاں اطمینان میسر آیا تو پھر اور مسلمانوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا۔ مکہ معظمہ سے خفیہ طور سے اکادکاروانہ ہو کر پہلے ساحل پر جمع ہو گئے اور وہاں سے حبش روانہ ہو گئے۔ اس دوسرے قافلہ میں تقریباً ستر افراد تھے۔

قریش کے لئے یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ اتنے مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بہت کچھ ہدیوں اور تحفوں کے ساتھ شاہ حبش کے پاس سفارت بھیجی کہ یہ لوگ بھاگ کر چلے آئے ہیں ان کو حوالہ کر دیا جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کر کے ان کا مقصد معلوم کیا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو تقریر فرمائی وہ تمام مورخین نے نقل کی ہے اس کا اردو پیرہن یہ ہے۔

بادشاہ عالیجاہ۔

یہ درست ہے۔ ہماری قوم بت پرست ہے۔ جاہل ہے اس کو حلال حرام کی تیز نہیں۔ مردار کھا جاتی ہے۔ بدکاریاں کرتی ہے۔ مسایوں کو ستاتی ہے۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ جو برائی ہو سکتی ہے وہ سب ہمارے معاشرہ (سماج) میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا ہم میں ایک شخص پیدا ہوا۔ عمر کے چالیس سال اس نے ہمارے بیچ میں رہ کر اس طرح گزارا کہ پوری قوم اس کی شرافت کی قائل ہو گئی۔ اس کی صداقت اور سچائی سے یہاں

تک متاثر ہوئی کہ اس کو الصادق اور الامین کہنے لگی۔ اُس نے بتایا کہ خدا نے اُس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور خدا کا حکم یہ ہے کہ صرف خدا واحد کی عبادت کرو۔ بت پرستی چھوڑ دو۔ خدا کے سوا کسی کے سامنے ماتحتیت نہ ٹیکو۔ کسی کو ناحق نہ ستاؤ، کمزوروں کی مدد کرو۔ غریبوں پر رحم کرو۔ خلق خدا کی خدمت کرو۔ رشتہ داروں اور ڀڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آپس میں شفقت اور مہربانی سے کام لو۔ سچائی اختیار کرو۔ بُری باتیں چھوڑ دو۔ تیک اور دیا نندار بن جاؤ۔

اے بادشاہ ہمیں یہ باتیں اچھی معلوم ہوئیں ہم نے اس کا دامن سنبھال لیا ہے اور اس کے کہنے پر عمل شروع کر دیا ہے۔

سفارت قریش کے ارکان نے دیکھا کہ بادشاہ حضرت جعفر کی تقریر سے متاثر ہو رہا ہے تو انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق ان کا عقیدہ معلوم کیجئے۔ یہ کچھ اور کہتے ہیں اور عیسائیوں کی تردید کرتے ہیں۔

بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق ان کا عقیدہ معلوم کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا پورا کوڑ پڑھ کر سنا دیا۔ جس میں حضرت مریم کی پاکدامنی بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے تھے۔ اور پہلا معجزہ یہ تھا کہ انھوں نے گھوڑے ہی میں بولنا شروع کر دیا تھا۔

بادشاہ قرآن پاک کی آیتوں اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے یہاں تک متاثر ہوا کہ اُس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے پادریوں کو خطاب کر کے کہا کہ میرا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس سے ایک تنکہ کی برابر بھی زیادہ نہیں ہے جو انہوں نے قرآن شریف کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ پھر قریش کے سفیروں سے کہہ دیا کہ یہ لوگ آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ

کے مقروض نہیں ہیں۔ پھر ان کو آپ کے حوالے کیوں کیا جاتے۔ مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس کی مملکت میں اطمینان سے رہیں۔

مسلمان وہاں پر رہے۔ ایک مرتبہ ایک غنیم کا حملہ ہوا تو مسلمانوں نے شاہی فوج کی مدد

بھی کی۔

قریش کا تاثر | قریش کو اس سفارت کی ناکامی کا علم ہوا تو مسلمانوں کے خلاف ان کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا اور خواجہ ابوطالب اور آل ہاشم پر پورا زور ڈالنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے دست کش ہو جائیں۔ چنانچہ رؤساء قریش کا ایک وفد خواجہ ابوطالب کے پاس پہنچا اور بہت زور ڈالا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیں ورنہ ان کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ مجبور ہو کر ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا۔

چچا جان۔ آپ کی شفقت و محبت کا شکریہ۔ آپ یقیناً معذور ہیں۔ آپ میری امداد سے دست کش ہو جائیے۔ مگر مجھے میرے رب نے جس مقام پر کھڑا کر دیا ہے میں اس سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹ سکتا۔

خواجہ ابوطالب نے یہ سختی دیکھی تو قریش کو جواب دیا کہ وہ محمد کی حمایت نہیں چھوڑ سکتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے یہ نئی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ ایک سو کے قریب مسلمان ہمیشہ چلے گئے تو اب صرف تیس چالیس مسلمان رہ گئے جن کے لئے مکہ کی غضبناک فضا میں زندگی اور بھی دو بھر ہو گئی تھی۔ ان میں کافی تعداد غلاموں کی تھی۔ اگرچہ ان میں سے زیادہ تر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ لیکن آزادی کے بعد بھی وہ بے پناہ تھے۔ مسلمان ان کی پناہ لے یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دراز محل انتقال کی خبر دیدی اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ لے البسوط الخس مشہور باب نکاح اہل الحرب و دخول التجار الیہم بامان۔

ہو سکتے تھے مگر وہ خود چھپ چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا | مسلمانوں کی تعداد سو سے زیادہ ہو گئی تھی ان میں طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے جنگجو بہادر بھی تھے۔ جنہوں نے مستقبل میں عظیم الشان کارنامے انجام دیئے اور غزوات میں بہادری کے بے نظیر جوہر دکھائے۔ مگر یہ حضرات اس وقت ایسے نہیں تھے جن کی مکہ میں دھاک ہو اور جن سے پورا شہر عجب رہتا ہو۔ یہ بات صرف دو کو حاصل تھی۔ عمر بن الخطاب اور ان کے ماموں ابو جہل بن ہشام کو۔ مگر یہ دونوں اسلام کے مقابلہ میں بہت سخت تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ خداوندانِ دونوں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو تقویت فرما۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ جرات ہی تھی کہ ایک روز طے کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر کے اس خلفشار کا خاتمہ کر دوں۔ جس سے قریش کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اور آئے دن ایک ہنگامہ برپا رہتا ہے۔

عمر بن الخطاب نے تلوار ہاتھ میں لی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے راستہ میں ایک صاحبِ نعیم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا۔ تیور چڑھے ہوئے تھے۔ دریافت کیا۔ ابن الخطاب کیا ارادہ ہے۔

عمر بن الخطاب۔ اس فتنہ کو ختم کرنے جا رہا ہوں جو محمدؐ نے برپا کر دیا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) نعیم بن عبد اللہ۔ خاندانِ ہاشم اور جو ان کے حلیف ہیں ان سے کیسے نمٹو گے؟ اور دیکھو

انہی نام دونوں کا عمر ایک عمر بن الخطاب مرے عمر بن ہشام جو ابوالحکم کی کنیت سے مشہور تھا۔ پھر ابو جہل کے نام سے مشہور ہے نعیم بن عبد اللہ تمام مسلمان ہو چکے تھے مگر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انعام غمہ سے ماخوذ ہے۔ غمہ کے معنی ہیں آہٹ یا کھنکار کی آواز۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا۔ سمعت نعمتہ فی الجنة میں نے جنت میں ان کا غمہ سنا ہے۔ اسی بشارت کی بنا پر ان کا خطاب تمام ہو گیا۔ سیرت طیبہ ص ۲۲۹

ابن الخطاب محمد کو ختم کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔

عمر رضی اللہ عنہ ان طعن آمیز اشتعال انگیز فقروں کو کب برداشت کر سکتے تھے وہ فوراً پلٹے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش چھوڑ کر بہن کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے دروازے پر پہنچ کر آواز دی، ہمیشہ صاحبِ حضرت خباب کو اندر کر دیا۔ مگر تلاوت کی کچھ جھنک عمر کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ عمر جیسے ہی مکان میں داخل ہوئے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن بہنوئی نے بات کو چھپانا چاہا۔ کچھ خاموش رہے تو عمر نے اسی تیزی میں کہا۔ میں نے سنا ہے۔ تم بے دین ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی پر ہاتھ اٹھایا۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لئے آگے بڑھیں تو ان کے سر پر بھی اتنی زور سے مارا کہ خون بہنے لگا۔ اب بہن کو جوش آگیا۔ فرمایا۔ عمر جو چاہو کر لو ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔

بہن کے سر سے خون بہتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر کچھ سیسے۔ عصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا۔ مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔

بہن نے فرمایا۔ تم دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے غسل کر دو۔ تم کافر ہو۔ ناپاک ہو۔ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔

اب عمر فاروق کا عصہ ختم ہو چکا تھا اور اصل حقیقت معلوم کرنے کا شوق اتنا بڑھ چکا تھا کہ بہن کے توہین آمیز کلام کو برداشت کیا اور غسل کر کے کلام اللہ کے اوراق پڑھنے شروع کئے

مَنْ يَتْلُوهُ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الکہ سورۃ شہ مدید آتا،)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ وہ ہر ایک نقص سے بڑا ہے اور ہر دستِ حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے (حق بادشاہت وہی ہے اور ہی زندگی بخشا ہے اور موت دیتا ہے)

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے۔ وہی پیچھے۔ وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی (باطن) اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ روز اور دو میں۔ پھر وہ عرش پر رونق افروز ہوا اور پوری کائنات کو اپنے اقتدار میں لے لیا، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے۔ جو آسمان سے اُترتی ہے جو آسمان پر چڑھتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے تمام اعمال دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور تمام باتوں کا مرجع وہی اللہ کی ذات ہے وہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں وہ دل کی باتوں کو پوری طرح جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔

(سورہ شہدہ آیت ۱-۳-۴)

اد پر کی آیتوں میں اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا اور جب اللہ کا نام آتا تھا دل کانپ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب ساتویں آیت پر پہنچا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر تو بے اختیار زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کو اندر چھپا دیا گیا تھا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ شہادت سنا تو خوش ہوتے ہوئے باہر آئے اور فرمایا۔ عمر بشارت ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ خداوند ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کی تقویت فرما۔ حضرت عمر یہ بشارت سن کر فوراً ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار بنی ارقم میں جو کوہ صفا کی تلی میں تھا، پناہ گزیں تھے۔ حضرت حمزہ۔ حضرت طلحہ اور کچھ اور صاحبان حاضر خدمت تھے۔ ان صاحبان نے عمر کو دیکھا۔ تلوار ہاتھ میں لئے آ رہے ہیں۔ کچھ

خیال پیدا ہوا۔ مگر یہ بھی سوچ لیا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن عمر پہنچے تو انداز دو سہا تھا۔ آگے بڑھے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور چادر یا کرتے کا کنارہ پکڑ کر فرمایا: عمر! کیسے آئے۔ پھر فرمایا: عمر! باز نہ آؤ گے۔ کیا خدا کے قہر کا انتظار کر رہے ہو۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ: حضرت! باز آچکا ہوں۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی اتنی مسرت ہوئی کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور سے تکبیر کہی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی زور سے تکبیر کہی یہاں تک کہ یہ امن کوہ نعرۂ تکبیر سے گونج اٹھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب تک یہ موقع نہیں ملتا تھا کہ مسلمان حرم کعبہ میں نماز پڑھ سکیں۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو پہلے سردارانِ قریش میں سے ہر ایک کی ڈور مچی پر پہنچ کر ہر ایک کو آگاہ کیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے اس کے بعد تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم شریف میں داخل ہوئے اور کھلے بندوں نماز پڑھی۔ لیکن قریش نے سب کی پوری طرح تو اذیت کی۔ خصوصاً حضرت فاروق ہر ایک کا نشانہ بنے۔ کافی مار پیٹ کے بعد کسی طرح یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ مگر عمر بن الخطابؓ کا مسلمان ہو جانا ایسا حادثہ نہیں تھا جس پر قریش آسانی سے صبر کر لیتے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کی زندگی دو بھر کر دی۔ حتیٰ کہ وہ بھی مکان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن عرب کے مشہور اور باہدیت قبیلہ بنی سہم سے اُن کا معاہدہ تھا یہ معاہدہ اس وقت کام آیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی روایت ہے: "عمر فاروق رضی اللہ

لہ البدایہ والنہایہ ص ۱۱۱۔ ۱۱۲ ماخوذ از البدایہ والنہایہ ص ۱۱۱ تا ص ۱۱۲ ج ۲۔ السیرۃ الخلبیہ

ص ۲۴۹ تا ص ۲۵۳ و تاریخ الخلفاء۔ ۱۱۳ ماخوذ از تاریخ الخلفاء جلال الدین السیوطی البدایہ والنہایہ

ص ۱۱۱ تا ص ۱۱۲ ج ۲۔ السیرۃ الخلبیہ ص ۲۴۹ تا ص ۲۵۳

عنہ مکان میں چھپے ہوئے تھے۔ باہر میدان میں اتنا ہجوم تھا کہ پوری وادی آدمیوں سے پٹی ہوئی تھی اور یہ شور تھا کہ عرب بے دین ہو گیا ہے۔ میں مکان کی چھت پر کھڑا ہوا یہ ہنگامہ دیکھ رہا تھا۔ میں پریشان تھا کہ کیا ہوگا۔ دفعۃً ایک صاحب نمودار ہوئے۔ ریشمی کفوں دار مقبض پہنے ہوئے۔ اس کے اوپر ریشمی تبا اور شیوخ عرب کے قاعدے کے بموجب ایک بڑھیا چادر اوڑھے ہوئے وہ اندر مکان میں پہنچے۔ والد صاحب سے دریافت کیا۔ کیا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہم یہ ہے کہ مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس سردار نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ سردار باہر آیا اور اعلان کر دیا کہ عمر کو میں نے پناہ دے دی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس سردار نے یہ اعلان کیا وہ تمام مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ میں نے کسی سے پوچھا۔ یہ صاحب کون ہیں۔ جواب دیا قبیلہ بنی سہم کا شیخ و رئیس عاص بن دائل سہمیؓ۔

بائیں ہمہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی ڈھاس بندھی اور بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ قوت حاصل ہوئی جو پہلے نہیں تھی یہ ہم کھلے بندوں کو کعبہ میں پہنچے۔ طواف کیا۔ نماز پڑھی۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا مسلمان ہونا، اسلام کی فتح تھی۔ ان کی ہجرت نصرت اور ان کی حکومت رحمت تھی۔

شعب ابی طالب میں پناہ قریش کی طرف سے قومی بائیکاٹ

پے درپے ناکامیوں نے قریش کو اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ کھلم کھلا قتل کرنے میں قبائلی جنگ چھڑ جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن خفیہ طور پر قتل کرنے میں پہلے ثبوت کی ضرورت تھی۔ جس کا مہتیا کرنا بنو ہاشم کے لئے تقریباً ناممکن تھا۔ چنانچہ خفیہ طور پر جان جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازش ہونے لگی۔ خواجہ ابوطالب کے چوکنے دماغ نے اس کو بھانپا۔ انہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی نہیں بلکہ خاندان ہاشم کے اور لوگوں کے متعلق بھی خطرہ ہوا مثلاً خواجہ ابوطالب کے بڑے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اگرچہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے لیکن چھوٹے صاحبزادے حضرت علیؑ یہیں تھے جو ہر دم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ خواجہ ابوطالب نے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا اور طے یہ کیا کہ شہر کے خطرناک ماحول سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پناہ لی جائے۔

پہاڑیوں کے بیچ میں ایک مقام "خیف بنی کنانہ" تھا۔ یہ بنو ہاشم کا مورد ثقی رقبہ تھا۔ طے یہ ہوا کہ وہاں جا کر قیام کیا جائے۔ چنانچہ پورا خاندان جس کے بہت سے افراد ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اس مقام پر چلا گیا جس کا دو سال نام شعب ابی طالب تھا۔ صرف ابوطالب اور اس کا گھرانہ مکہ میں رہ گیا، جو اپنے خاندان کے خلاف قریش کا سرگرم حامی تھا۔ ابوطالب یہاں پہنچ کر بھی اپنے بھتیجے کی نگرانی راتوں کو کیا کرتے تھے۔ ان کے سونے کی جگہ بھی بدلتے رہتے تھے۔ قریش کے سرداروں نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمام مخالف گروہوں کو بلا کر ان سب کا مقاطعہ کر دیا جو خواجہ ابوطالب کے ساتھ اس گھاٹی میں پناہ گزیں ہوئے تھے۔ قریش کے ساتھ قبیلہ

بی گمانہ بھی اس معاہدہ میں شریک نہ ہوا۔ مقاطعہ صرف رشتے ناتے کا نہیں تھا، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کر دیں۔ ایک عہد نامہ لکھا گیا کہ ان کے ساتھ نہ نکاح بیاہ کیا جائیگا نہ خرید و فروخت اور کوشش کی جائے گی کہ مکہ سے باہر بھی کہیں سے یہ لوگ کچھ نہ خرید سکیں۔ بیوپاریوں کو آمادہ کیا گیا کہ مکہ کے راستوں کی نگرانی رکھیں اور باہر سے آنیوالی جنس کو مکہ میں پہنچنے سے پہلے ہی خرید لیا کریں۔ سردارانِ قریش کے اس معاہدہ پر دستخط ہوئے اور یہ عہد نامہ قومی حفاظت خانہ (خانہ کعبہ کے خزانہ) میں محفوظ کر دیا گیا۔ ۱۷

نبوت کے ساتویں سال، محرم کی پہلی تاریخ سے یہ مقاطعہ شروع ہوا تھا جو تقریباً تین سال تک ہا۔ اس عرصہ میں درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر زندگی گزار لی پڑی۔ بچے بلاتے تھے بزرگ ان کو دودھ پیس نہیں آتا تھا۔ بکریاں ختم ہو گئی تھیں اور بچے درپے درپے قاتلوں سے ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما جیسے فقہاء اگرچہ بنو ہاشم نہیں تھے مگر وہ ان کے ساتھ تھے تو مقاطعہ ان سے بھی انتہائی سخت تھا۔ ۱۸

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سو کھا چڑا ہاتھ آگیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا۔ پھر آگ پر بھونا اور پانی ملا کر کھایا۔ ۱۹

مکہ میں جو رشتہ دار تھے ان میں وہ بھی تھے جن کو اس حالت پر ترس آتا تھا۔ مگر پابندیاں ایسی سخت تھیں کہ کوئی کچھ امداد نہیں کر سکتا تھا۔

اس معاہدہ کی کوئی مدت نہیں تھی۔ اس کی انتہا یہ تھی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کے لئے حوالہ کر دیں۔ ۲۰

تین سال پورے ہونے لگے تو ایک طرف متواتر ظلم و ستم نے کچھ اہل قرابت کے دلوں میں نرمی پیدا کی اور یہ بحث شروع ہوئی کہ معاہدہ کی پابندی کب تک کی جائے۔ لیکن پھر ان کا بھاری تھا

۱۷ بخاری شریف ص ۲۴۲ ۱۸ البدایہ والنہایہ بحوالہ موسیٰ بن عقبہ عن الزہری ص ۲۴۲ ۱۹ ابن سعد ص ۲۴۲ ۲۰ سیرۃ ابن اسحاق بحوالہ انالہ انخار ص ۲۴۲ ۲۱ روض الانف بحوالہ سیرۃ النبی ص ۱۳۰ ۲۲ موسیٰ بن عقبہ بحوالہ زہری۔ البدایہ والنہایہ ص ۲۴۲

جن کے سینوں میں دلوں کی جگہ پتھر بھرے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک قدرتی حل سامنے آگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابوطالب کو خبر دی کہ کیڑوں نے معاہدہ کے تمام حرف چاٹ لئے ہیں۔ صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ خواجہ ابوطالب نے یہ الہامی خبر سنی تو قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے کہ آج ہمارا تمہارا معاملہ طے ہے۔ محمدؐ نے یہ خبر دی ہے اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور اگر سچی ہے تو جب معاہدہ ہی نہیں ہا تو اسکی پابندی کیسی۔ سرداران قریش نے یہ فیصلہ منظور کیا۔ ان کو یقین تھا کہ جیت ہماری ہوگی۔ مگر جب خزانہ کھول کر دستاویز نکالی گئی تو دیکھا "الصادق الامین" کی خبر حرف بحرف صحیح ہے مگر لوگوں کے پیشواؤں نے پھر بھی یہ کہہ کر مانا چاہا کہ یہ محمدؐ کا جادو ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) مگر اب وہ اپنے اصرار میں کامیاب نہ ہو سکے اور مجبوراً تسلیم کرنا پڑا کہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس قدرتی کرشمہ کے بعد ایسی فضا ہو گئی کہ بنو ہاشم شعب سے نکل کر مکہ میں آ گئے۔

ایسے سخت امتحان میں روحانی ترقی کہاں تک ہو سکتی ہے وہ محتاج بیان نہیں چنانچہ اسی زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ معراج میں پنج وقتہ نمازیں فرض ہوئیں۔ نماز کے آخر میں التجیات پڑھی جاتی ہے جس میں نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بزرگوں پر جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے بلکہ ان کے طفیل میں تمام عبادہ صالحین پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔

پناہ کی دیواریں منہدم

قریش کا مقاطعہ جو بعثت مبارکہ کے ساتویں سال شروع ہوا تھا تین سال بعد رسد ۱۰ بعثت مبارکہ میں ختم ہوا۔ چند ماہ بعد رمضان کا مہینہ آیا۔ اس مہینہ میں چند روز کے فرق سے خواجہ ابوطالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما کی وفات ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ وہ خاتون تھیں جو

لے البدایہ والنہایہ ص ۹۶

سب سے پہلے ایمان لائیں اور ابوطالب وہ شیخ قبیلہ تھے جو آخر تک ایمان نہیں لائے اور یہ اعلان کرتے ہوئے مرے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جاں نثار تھے۔

پناہ کی یہ دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں، تو اب دشمنوں کا راستہ صاف تھا۔ عتبہ بن ابی معیط اور ابولہب جو بدترین موزی دشمن تھے اور دونوں پڑوسی تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ راستہ میں کانٹے بچھوا دیتے۔ دروازہ میں غلاظت کا بھرا ہوا ٹوکرا ڈلوا دیتے تھے۔ ان کے چھوٹے ان سے بھی آگے تھے۔ وہ کاشانہ نبوی میں گھس کر برتنوں کو خراب کرتے۔ بکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندھی کر دیتے یا اس میں پلیدی ڈال دیتے تھے۔^۱

خدا جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے۔ سر مبارک اور کپڑے گرد و غبار اور پلیدی سے آلودہ۔ صاحبزادیاں یہ حالت دیکھ کر دلی گوری ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، سر مبارک صاف کر رہی ہیں۔ زبان سے بد و عادی ہیں تو ارشاد ہوتا ہے۔ لا تبکی یا بئیتہ فان اللہ مانع اباک ربی دلیگیر نہ ہوا اللہ تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ نبی کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے۔ اور شروع میں جب یہ حکم نازل ہوا تھا کہ **پناہ کی تلاش** اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دو کہ تو ساتھ ہی حضرت حق جل مجدہ نے یہ ہدایت بھی فرمائی تھی۔

بھروسہ کو خدا، قادر و رحیم پر جو تم کو دیکھتا رہتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست کو وہ دیکھتا رہتا ہے۔

مگر چونکہ نبی کی زندگی کا ہر ورق اُمت کے لئے سبق ہوتا ہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل بھروسہ کے باوجود ظاہری ذرائع اور اسباب سے دامن نہیں جھٹکتا۔ کیونکہ اگر

^۱ ابن سعد ص ۱۲۱، البدایہ النہایہ ص ۱۲۲، ۱۲۳، ایضاً سورہ شعراء آیت ۲۱۴، سورہ شعراء آیت ۲۱۵، ۲۱۸

سلسلہ اسباب کو چھوڑ دیا جاتو اس عالم اسباب کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتے، بہر حال جب خواجہ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا کہ جو کچھ وہ اس تک نہیں کر سکتے تھے اس کو کر گزریں تو آپ کو بھی ایسے ذریعہ کی تلاش ہوئی جو قانونِ عرب کے بموجب آپ کے لئے پناہ بن سکے۔

مگر مسیحی بھروسہ مانوں یا آلِ ہاشم کے علاوہ مکہ کا بچہ بچہ دشمن تھا اور کوئی ہمدرد بھی تھا تو کس کی ہمت تھی کہ قریش کے مقابلہ میں آپ کی ڈھال بن سکے۔ لہذا آپ نے مکہ سے باہر نظر دوڑائی۔

طائف کا سفر

مکہ سے تقریباً چالیس میل کے فاصلہ پر ایک سرسبز پہاڑ ہے۔ نہایت زرخیز وہاں **طائف** بڑے بڑے باغات اب بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے۔ مکہ کے رئیسوں کی وہاں کوٹھیاں تھیں۔ قبیلہ ثقیف کا وہاں تسلط تھا۔ وہ عرب کا طاقتور قبیلہ مانا جاتا تھا۔ قریش بھی اس کا لوہا منستے تھے۔ اس قبیلہ سے اُن کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔

تین بھائی عبدیلیل، مسعود اور حبیب یہاں کے رئیس اعظم **رسا طائف اور ان کے جواب** اور قبیلہ ثقیف کے سردار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اُن پر پڑی کہ اگر وہ پناہ میں لے لیں تو آپ کو فرصت تبلیغ کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ چنانچہ آپ رمضان گزرنے کے بعد ماہ شوال میں طائف تشریف لے گئے۔ دس روز وہاں قیام فرمایا۔ عوام و خواص اور ہر ایک کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کی۔ رؤسا اور معززین کے مکانوں پر پہنچ کر گفتگو کی۔ ان تینوں بھائیوں سے بھی ملاقات کی۔ اپنا مقصد واضح کیا۔ مگر کسی ایک نے

لے یہ سفر بظاہر یا پیادہ ہوا۔ کسی سواری کا کوئی تذکرہ روایتوں میں نہیں ملتا۔ محمد میاں

لے ابن سعد ج ۱ ص ۱۲۲ لے ایضاً ج ۱ البدایہ والنہایہ ص ۱۲۵ -

بھی انسانیت سے جواب نہیں دیا۔

ایک نے کہا اگر خدا نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے کپڑے کھسوٹ رہا ہے اس کی عزت پامال کر رہا ہے۔

دوسرے نے کہا۔ اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔
تیسرے نے کہا۔ اللہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ کیونکہ جیسا تمہارا دعویٰ ہے اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو تو رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ اس سے بحث کی جائے اور اگر تم خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میری شان یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹے سے بات کروں۔

ان لوگوں کے بھونڈے جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ اتنی مہربانی کرو کہ میرے آنے کی خبر کسی کو نہ دو۔ آپ کو خیال ہو کہ مکہ والوں کو میرے آنے اور ان کے جوابوں کی خبر ہوگی تو وہ اپنی حرکتوں میں اور دلیر ہو جائیں گے۔ مگر ان بد نصیبوں نے اس فرمائش کی تعمیل اس طرح کی کہ طائف کے آوارہ گردوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور گستاخیاں کرنے لگے اور جب کسی طرح ان سے جان پھرا کر آگے بڑھے تو طائف کے لوگوں نے جو دونوں طرف صاف بنائے کھڑے تھے ذات اقدس پر دونوں طرف سے پتھر برسائے شروع کر دیئے سنگباری سے پنڈلیاں مجروح ہو گئیں۔ گھٹنے چور ہو گئے۔ بدن مبارک لہو لہان ہو گیا۔ ایک جانثار حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے۔ وہ کبھی آگے کبھی پیچھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر تنہا کیا کر سکتے تھے۔ پتھروں سے ان کا سر بھی پھٹ گیا۔ بالآخر کسی طرح آبادی سے باہر نکلے تو بیہوش ہو کر گر پڑے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ قریب ہی کچھ پانی تھا۔ وہاں لے گئے تاکہ خون کے جبے دھو دیں۔ نعل مبارک اتارنے چاہے تو خون سے اس طرح جم گئے تھے کہ اتارنا مشکل پڑا۔ طبیعت سنبھلی تو قریب کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ ایک درخت کے سایہ میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے معبود کی بارگاہ میں مشغول دعا ہو گئے یہ

۱۔ البدایہ والنہایہ ص ۱۳۵ ۲۔ طبقات ابن سعد ص ۱۳۲ ۳۔ البدایہ والنہایہ ص ۱۳۶ -

بارگاہِ رب العزت میں عجز و انکسار

پتھر برسائے والوں کے حق میں خیر اندیشی اور ہمدردی اہل طائف کی وحشیانہ حرکتوں سے جُروح و مغزوب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انگور کی ٹٹی کے سایہ میں نہ حال بیٹھے ہیں۔ دل میں درد ہے۔ زخموں میں ٹیس بگڑ پڑتی ہیں بارگاہِ رب العزت میں بھگی ہوئی ہے اور زبان مبارک مصروفِ دعا ہے۔ ترجمہ یہ ہے میرے اللہ میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ میں لوگوں میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ اس کا شکوہ تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان۔

اُن کا رب رنگران و مددگار تو ہی ہے جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کے پاس وسیلے اور ذریعے نہیں ہوتے اور ہاں میرا رب تو ہی ہے اے میرے پروردگار تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے ان کے جو مجھ سے دور ہیں! جو مجھ سے بات بھی کرتے ہیں تو منہ بگاڑ کر۔ یا اُن کو جو میرے دشمن ہیں۔ کیا تو نے میرے معاملہ کا مالک ان کو بنا دیا ہے۔

اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ خداوند اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پروا نہیں ہے۔ خداوند تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے میری سمائی تیری عافیت کی گود ہی میں ہے۔

تیرے چہرے کا وہ نور جس سے اندھیرا بن روشنی بن جاتی ہیں جس کے ادنیٰ جلوے سے دنیا اور آخرت کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں میں اسی نور کی پناہ لیتا ہوں۔

اے خورِ کیمچے کیا ایسا شخص (معاذ اللہ) کاذب یا ساحر یا شاعر ہو سکتا ہے؟

میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو۔
 تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ اے اللہ
 مجھ میں نہ طاقت ہے نہ زور ہے۔ جو کچھ طاقت ہے تیرا ہی صدقہ ہے۔ جو کچھ
 قوت ہے وہ تیری ہی عطا ہے۔ میری کوئی تدبیر کارگر نہیں، کار ساز تو ہی ہے۔
 بگڑی کو بنانے والا تو ہی ہے۔

یہاں سے اٹھے۔ دل غمگین تھا۔ حسرت و افسوس کے دھوئیں سے دم گھٹ رہا تھا۔
 سر جھکائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ دھیان پلٹا تو دیکھا پہاڑی سامنے ہے جس
 کو قرن الثعالب یا قرن المنازل کہتے ہیں۔ آپ یہاں ٹھکے۔ اوپر نظر اٹھی تو دیکھا۔ ایک بادل
 آپ پر چھایا ہوا ہے۔ بادل پر نظر ڈالی تو دیکھا حضرت جبریل امین جلوہ افروز ہیں اور فرشتے میں
 اللہ تعالیٰ نے سُن لیا۔ دیکھ لیا، تم نے جو کچھ کہا۔ جو لوگوں نے جواب دیا
 جس طرح تم کو واپس کیا اور جو سلوک تمہارے ساتھ کیا وہ بھی دیکھ لیا۔ اب یہ
 پہاڑوں کے فرشتے (ملک الجبال) موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔
 آپ حکم کیجئے۔ یہ تعمیل کریں گے۔

پھر ملک الجبال سامنے آیا۔ سلام عرض کیا۔ پھر کہا۔

یا محمد! تمہاری قوم کی تمام باتیں خدا نے سُنیں۔ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں حکم کریں۔ میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں مکہ
 کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو بلا کر ان تمام گستاخیے ادب لوگوں کو پس ڈالو
 ایک آزمائش وہ تھی کہ اہل طائف ہر طرف سے پتھر برسار رہے تھے۔ دوسری آزمائش یہ
 ہے کہ جبریل امین اور ملک الجبال ان سب کو پس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر ہیں۔ وہ امتحان تھا۔
 صبر و ضبط۔ تحمل اور استقلال کا۔ یہ امتحان ہے وسعتِ ظرف۔ فراخیِ حوصلہ اور دعویِٰ رحم و کرم کا۔

لے البدایہ والنہایہ ص ۱۲۶

جس خدا نے آپ کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھا۔ اُس نے آپ کو اس امتحان میں بھی کامیاب فرمایا۔

فرشتے کی درخواست سن کر دل مبارک بتیاب ہو گیا۔ یہ خدا کی مخلوق جو نبی کی کھیتی ہے برباد کر دی جائے؟

آپ نے فرشتوں کو جواب دیا۔

ارجوان یُخْرِجُ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا
يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ ۱۷

اگر یہ بد نصیب راہِ راست پر نہ آئیں تو ان کی نسل سے میں ناامید نہیں ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ ان کی نسل میں وہ ہوں گے جو خدا واحد کی عبادت کریں گے اور شرک سے باز رہیں گے۔

یہ باغ عقبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا جو مکہ کے مشہور تھے۔ یہ باغ کے مالک انکا غلام | دونوں بھائی باغ میں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ان کے شہر کے ایک شخص کے ساتھ طائف والوں نے یہ سلوک کیا مگر یہ بہت بھڑکی نہیں ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر بات کرتے۔ انگوڑوں کے خوشے تھالی میں رکھ کر غلام کو دیتے کہ وہ ان مظلوم مہمانوں کے پاس لیجائے۔ جو سایہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔

۱۷ بخاری شریف ص ۲۵۱ مسلم شریف ص ۱۱۱ ۱۸ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی توقع نہیں تھی آپ کے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کیا تھا انک ان تذرہم یصلوا عبادک ولا یلیدوا والا فاجرا کفارا (سورہ نوح) (اگر ان کو مصلحت رہی تو یہ زندگان خدا کو گمراہ ہی کریں گے۔ اور صرف انہیں کو جہنم دیں گے جو بدکار اور بدترین کافر ہوں گے۔) ۱۹ حضرت مساویہ رضی اللہ عنہ کے نانا۔ حضرت ابوسفیان کے خسر۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلے یہ دونوں بھائی اور عقبہ کا رزاکا ولید بن عقبہ ہی حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ تفصیل سلسلہ غزوات میں ملاحظہ فرمائیے۔

غلام کا نام عداس تھا۔ مذہب عیسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس انگور لے کر آیا۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
 عداس۔ الرحمن الرحیم سن کر چوٹ کا کہنے لگا۔ یہاں کے آدمی تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے یہ آپ نے فرمایا۔ تم کہاں کے ہو۔ عداس نے جواب دیا۔ میرا آبائی وطن "نینوی" تھا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی نینوی جو میرے بھائی یونس (علیہ السلام) کا وطن تھا۔
 عداس۔ آپ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ میرے اور ان کے درمیان "نبوت" کا رشتہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ میں بھی اسی خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔

عداس یہ سن کر رڑپ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے دیکھا تو کہنے لگے اس کو تو محمدؐ نے بگاڑ دیا۔

جب عداس واپس پہنچا۔ تو دونوں بھائیوں نے غلام سے پوچھا۔ تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے۔

عداس۔ یہ نبی ہیں۔ ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ انہوں نے مجھے دو باتیں بتائیں جو نبی ہی بنا سکتا ہے۔

دونوں رئیس۔ اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ اپنے مذہب پر رہو۔ تمہارا مذہب اس کے دین سے بہت اچھا ہے۔

طائف میں یہ سب کچھ ہوا۔ مگر وہ سوال پھر بھی رہ گیا جس کیلئے مطعم بن عدی کی قد دانی آپ نے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ آپ نے مکہ پہنچنے سے پہلے

یکے بعد دیگرے رؤساء مکہ انص بن شریق اور سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ حمایت

لے لے ملاحظہ فرمائیے سورہ ۲۵ الفرقان کی آیت ۶۰ جب ان مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو (یعنی کو تو

دو راہجان بن کر کہتے ہیں) (یعنی کون ؟) لے ابدایہ والہایہ ص ۱۳ ج ۲۔

کا وعدہ کر لیں۔ مگر دونوں نے انکار کر دیا کہ وہ قریش کے حلیف ہیں، وہ قریش کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے اُس کے پاس پیغام بھیجا جس کے لئے یہ شرف مقدر تھا۔ یہ رقیس مکہ مطعم بن عدیؓ تھا۔ اُس نے حمایت کا وعدہ بھی کیا اور یہ فرمائش بھی کی کہ آپ اس کے یہاں تشریف لائیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے یہاں تشریف لے گئے۔ رات اُن کے یہاں گزاری صبح ہوئی تو مطعم نے خود ہتھیار سجائے۔ اس کے چھ سات ارک کے تھے سب کو مسلح کیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا۔ حرم کعبہ میں پہنچا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ طواف کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ مطعم اور بیٹے حفاظت کرتے رہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو ”مطعم“ نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں۔“ ابوسفیان مطعم بن عدی کے پاس آیا دریافت کیا۔ تم نے محمد کو اپنی پناہ میں لیا ہے یا اُن کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ مطعم نے جواب دیا۔ میں نے مذہب نہیں بدلا صرف ”محمد“ کو پناہ دی ہے۔ ابوسفیان نے کہا۔ تب آپ کے اعلان کا احترام کیا جائے گا۔ لے

یثرب - مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱)

مکہ معظمہ سے شمال کی جانب تقریباً دو سو میل (سواتین سو کیلو میٹر) کے فاصلہ پر ایک نہ رخیز علاقہ میں آبادیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان میں سب سے بڑی آبادی کا نام یثرب ہے۔ اس کے دو طرف دو سنگلاخ ہیں ان کو لابتین کہا جاتا ہے اور حرمین بھی کہلاتے ہیں۔ جانب مشرق میں تقریباً آٹھ میل تک چھوٹی چھوٹی آبادیوں کا سلسلہ چلا گیا ہے ان کو حوالی کہا جاتا ہے۔ مومنق قبا اسی طرف ہے۔ دوسری جانب بھی اسی طرح کی آبادیاں ہیں۔ ان کو اسافل کہا جاتا ہے۔

یثرب کے نشیبی حصہ میں برسات میں پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا

لہ وکانت یثرب امر قری المدینۃ وھی مابین طرف قناتہ الی طرف الجرف وما بین المال الذی یقال لہ البرنی الی زبالۃ (وفاء الوفا ص ۱۰۰)۔

لہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تو اس کا نام مدینۃ النبی ہو گیا (صلی اللہ علیہ وسلم) کثرت استعمال نے مدینۃ النبی کو تو مختصر کر کے صرف مدینہ ہو گیا مگر عاشقان رسولؐ نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بہت سے نام رکھ ڈالے۔ طابہ۔ طیبہ۔ محبوبہ۔ مبارکہ۔ عاصمہ۔ مرزوقہ۔ قاصمہ اکالۃ البلدان۔ غرض اس طرح نوے سے زیادہ نام ہو گئے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ وفاء الوفا ج ۱ ص ۱۰۰۔ لہ۔ لہ اور حرہ کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ یعنی ایسا سنگلاخ جس کے پتھر اس طرح کے کالے ہوں جیسے کوئی پرانا پتھر مسلسل کائی چڑھنے سے کالا ہو جاتا ہے (مجمع البحار و قاموس) یہ کسی میل تک چلے گئے ہیں۔ ان پر نہ کاشت ہو سکتی ہے۔ نہ ان پر آبادی ہے۔ فوج بھی ان پر نہیں گزر سکتی۔ یہ دو طرف حفاظت کی قدرتی دیواریں ہیں۔ لہ۔ مجمع البحار و مجمع البلدان ص ۱۰۰۔ مجمع البلدان۔

مرطوب رہتی ہے۔ یہاں کا بخار جمی شرب پورے عرب میں مشہور ہے۔ شرب نام میں آب و ہوا کی خرابی کو بھی دخل ہے کیونکہ شرب جو شرب کا ماخذ ہے۔ ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہے اس پورے علاقے میں کاشت ہوتی ہے۔ مگر خاص پیداوار کھجور ہے۔ کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہیں۔ یہاں کے کھجور دور دور جاتے ہیں۔

(۲)

کم و بیش ایک ہزار سال پہلے۔ یمن سے اتر کر دو بھائی سرزمین حجاز میں داخل ہوئے اور یہاں آکر آباد ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام اوس تھا دوسرے کا نام خزرج باپ کا نام حارثہ ماں کا نام قبیلہ۔ اس لئے اوس اور خزرج کی اولاد کو بنو قبیلہ بھی کہتے ہیں۔ اب یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں جن کی بہت سی شاخیں (طن، الگ، الگ نام سے مشہور ہیں۔ بنو نجار۔ بنو ساعدہ۔ بنو عمرو بن عوف وغیرہ) اس طرح یہ دو قبیلے بہت سے بطنوں میں بٹ گئے ہیں۔

یشرب کی آبادی تقریباً چھ ہزار ہے۔ اور اتنی ہی آبادی عوالی اور اسافل کی ہے۔ ان سب کا ایک "دیوتا" ہے۔ "المناة الطاغیہ"

مشئل مکہ اور یشرب کے بیچ میں ایک مقام ہے۔ وہاں اس کا مندر ہے۔ یہ سب "المناة الطاغیہ" کے بھگت ہیں۔ مگر اصل تیرتھ کعبہ ہے۔ وہاں ہر سال حج کو جاتے ہیں اور ان بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ جو قریش نے کعبہ میں رکھ رکھے ہیں۔ قریش ان کے

لے سیل حرم سے تباہ ہو کر یا بقول ابن ہشام سیل عرم سے کچھ پہلے اس سیل کے متعلق پیش گوئی سن کر سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱۱۱ معجم البلدان وفتح الباری وغیرہ۔ ۴۵ ہجرت کے چوتھے سال خزوۃ احزاب میں تین ہزار مسلمانوں نے شرکت کی جب کہ ان میں کئی سو مہاجرین بھی شامل تھے اس سے یہاں کی آبادی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ۴۵ قہر کے قریب و آلت یہ اسم موضع قریب مکتہ معجم البلدان ۴۵ بخاری شریف ص ۲۲۲ و ص ۲۲۱ وغیرہ۔

مہنت ہیں اور یہ سب اُن کے ہم مذہب اور اُن کے تابع ہیں۔ ان سب کی نسل بھی ایک ہی ہے کیونکہ یہ بھی حضرت اسمعیل اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کو اپنا مورث اعلیٰ مانتے ہیں اور اس بنا پر رشتہ داریاں بھی ہیں۔ یہ سب کاشتکار اور زمیندار ہیں۔ عموماً ناخواندہ۔ جاہل۔ کبھی وقت یہ اس پورے علاقہ کے فرماں روا تھے۔ اس زمانہ کے قلعوں کے اونچے اونچے آثار (کھنڈر) اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان کو اُطام شریٹ " کہا جاتا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا نام "مدینہ النبی" رکھ دیا گیا پھر کثرت استعمال کے باعث صرف "مدینہ" (ادام اللہ شرفہا) کہا جانے لگا۔

(۳)

اس علاقہ میں دوسری نسل بنو اسرائیل کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں

۱۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بخاری شریف ص ۴۹ باب نسبہ الیمن الی اسمعیل علیہ السلام اور قریش سے ان کی رشتہ داری تھی اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے یہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اگرچہ باہرین انساب کا خیال یہ بھی ہے کہ قحطان جو اہل یمن کا مورث اعلیٰ ہے وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ادوس اور خزرج۔ بنو اسمعیل یعنی عرب مستقر یہ نہیں تھے بلکہ عرب فاربہ تھے۔

۲۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ قلعے زیادہ تر یہود نے بنائے تھے۔ جب وہ تھا اس علاقہ میں صاحب اقتدار تھے۔ ادوس اور خزرج۔ یہودیوں کے دور اقتدار میں یہاں آئے۔ پہلے یہ صرف دو بھائی تھے پھر ان کی اولاد نے ترقی کی۔ یہود کو حسد ہوا۔ انہوں نے ان کو ختم کرنا چاہا۔ مگر نتیجہ الٹا نکلا۔ مقابلہ ہوا تو یہود کا اقتدار ختم ہو گیا اور ادوس و خزرج کے قبائل اس علاقہ کے حکمران بن گئے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو دُفار الوفاہ ص ۱۲۵ تا ص ۱۲۷ ج ۱ اور مجمل البلدان دیکھ تفصیل بعد کے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۔ یہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند رشید حضرت یعقوب علیہ السلام تھے ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا (باقی بر صفحہ آئندہ)

اور یہودی کہلاتے ہیں۔ یثرب (مدینہ) کے اطراف میں تین تین چار چار میل کے فاصلہ پر اُن کے قبیلے آباد ہیں اُن میں سے مشہور یہ تین ہیں۔ بنو قینقاع۔ بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ سب خوش حال ہیں۔ اُن کی آبادیاں قلعہ نما ہیں۔ شاداب باغات میں گھری ہوئی ہر طرح سے محفوظ (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار حاصل ہوا تھا تو حضرت یعقوب اور اُن کے لڑکے مصر چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کی تعداد کئی لاکھ ہو گئی تھی۔ لیکن اب اقتدار کے بجائے طوق غلامی ان کی گردن میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مصر سے نکلے۔ ادل یہ پوری قوم تیرہ میں رہی۔ پھر ان کا مرکز شام ہو گیا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو عہد زریں اور مقدمہ سیرۃ مبارکہ۔

گئے مدینہ میں بنو اسرائیل کی آمد اور اُن کا اقتدار: ایک روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلہ میں کامیابی بخشی اور وہ تیرہ میں جا کر مقیم ہوئے تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں مجاہدین بھیجنے شروع کئے جو بزدل شمشیر اپنے دین کی اشاعت کرتے تھے اور جوان کے مذہب میں داخل نہ ہوتا۔ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ ان مجاہدین کی ایک فوج یثرب بھیجی۔ اس نے یہی کیا کہ جوان کے مذہب میں داخل نہ ہوا اس کو قتل کر دیا۔ لیکن ایک شاہزادہ نہایت حسین تھا اس پر ان کو رحم آگیا۔ اس کو قتل نہیں کیا اور ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے جانشین کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا کہ اس فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہیں کیا کہ واجب القتل نوجوان کو پناہ دے کر ساتھ لے آئے۔ جانشین نے ان کے بارہ میں مشورہ کیا۔ طے یہ کیا گیا کہ اس پوری فوج کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا جائے۔ یہ لوگ وہاں سے جلا وطن ہوئے تو انہوں نے یثرب کو اپنے قیام کے لئے منتخب کیا۔ جہاں وہ فوج حاصل کر چکے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اہل روم کے حملہ کے وقت کچھ لوگ شام سے یہاں چلے آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بخت نصر نے جب یرد شلم کو تباہ کیا تب یہ لوگ یثرب آئے۔

بہر حال روایتیں اگرچہ متعدد ہیں مگر علماء تاریخ نے ان کو متضاد قرار نہیں دیا کیونکہ (دیکھئے آئندہ صفحہ)

باغات کے علاوہ ان کے تجارتی سلسلے بھی ہیں اور ان کا سودی کاروبار بھی بہت پھیلا ہوا ہے۔
اپنی اپنی حیثیت میں یہ سب قبیلے آزاد ہیں۔ ان کی مجموعی آبادی بھی شرب کی آبادی کے لگ بھگ

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) ان سب امتوں کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کے زمانہ سے ان کی آمد شروع ہوئی اس کے بعد مختلف اوقات میں آمد ہوتی رہی۔ ان سیاسی محرکات اور اسباب کے علاوہ ایک مذہبی محرک بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ بلحاظ علماء یہود کو جب توریت کے اشارات سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور مدینہ میں ہوگا تو وہ شرب منتقل ہو گئے کہ اگر ان کو نبی آخر الزماں کی زیارت نہ ہو سکے تو کم از کم ان کی اولاد اس سعادت و شرف سے مشرف ہو سکے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بنو قریظہ یہی کہا کرتے تھے کہ ان کے بزرگ انہیں پیش گوئیوں کی بنا پر یہاں آکر قیام پذیر ہونے لگے۔

عزیم : بنو اسرائیل (یہود) نے یہاں کافی ترقی کی۔ اس پورے علاقہ پر وہ چھا گئے۔ حکومت بھی تھی اور دولت بھی اور نسلیں بڑھیں تو بیس اکیس قبیلے ان کے ہو گئے اور شام تک انہیں کیستیوں کی کثرت ہو گئی۔ اسی قریب تیار خیران کے اہم اور خاص مرکز تھے۔ اس اور خزرج یہاں آباد ہوئے تو ان سے معاہدہ کر کے ورن کے حلیف بن کر آباد ہوئے۔

زوال : یہودیوں میں ایک راجہ (ملک) ہوا جس کا نام فطیون تھا۔ یہ نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ ہر ایک دلہن اس کے عشرت کدہ میں خراج پیش دے۔ یہود نے اس کو گوارہ کر لیا مگر جب اس اور خزرج کی نوبت آئی تو انہوں نے سربازی کی اس زمانہ میں قبیلہ خزرج کا ایک سردار مالک بن مجلان تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن مجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری۔ مالک کو غیرت آئی وہ اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت طاعت کی۔ بہن نے کہا ہاں۔ لیکن کل جو کچھ ہو گا وہ اس سے بھی سخت ہو گا دوسرے دن جب حسب ستور مالک کی بہن دلہن بن کر فطیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زمانہ کپڑے پہن کر سیلوں کے ساتھ اندر چلا گیا اور فطیون کو قتل کر کے شام بھاگ گیا یہاں غسانیوں کی حکومت تھی اور ابو جہل حکمران تھا اسکو یہ تکلیف دہ حالات معلوم ہوئے تو وہ لشکر لیکر آیا اور اس اور خزرج کو انعام دیئے اور ایک عام دستور کے دسیا ہو کر دھوکا دیا اور ان کو قتل کر دیا اب یہود کا زور ٹوٹ گیا اور اس اور خزرج نے قوت حاصل کر لی مگر پھر ان دونوں قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی جو سال سے زیادہ ہی۔ یہود نے ان کو لڑانے میں بھی اپنی تمام چابازیاں ختم کر دیں اور انکو سودی رقم دیکر جنگ بھی کر دیا۔ یہی حالت تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا معہم البلدان : بن شام : فاء الوفا وغیرہ

ہے۔ ان کے یہاں تعلیم کا انتظام بھی ہے۔ ایک تعلیمی ادارہ "بیت المدارس" کے نام سے قائم ہے۔ جس میں تورات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یثرب کے عام باشندے ان کی تعلیمی برتری سے متاثر ہیں۔ یہاں تک کہ بعض خوش عقیدہ اپنے ہونہار بچوں کو یہود کے حوالے کر دیتے ہیں کہ علمی شائستگی حاصل کر سکیں۔

اوس اور خزرج کبھی بھائی برادر کی طرح رہے ہوں گے۔ مگر اب وہ جنگجو حریف ہیں اور تقریباً سو سو برس سے برابر لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں نہایت خونریز لڑائی ہوئی جو "حرب بعاث" کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار کام آچکے ہیں۔

یہودی ان لڑائیوں میں شریک نہیں ہوتے البتہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی بد حالی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سودی قرض دیکر ان کی بہت سی جائدادیں قبضہ میں لے چکے ہیں۔

اوس اور خزرج کے بڑے لوگوں میں اب صرف دو باقی رہ گئے تھے

یثرب کے ولید | عبداللہ بن ابی بن سلول۔ قبیلہ خزرج کا رئیس اور لیڈر اور ابو عامر بن صیفی بن نعمان۔ قبیلہ اوس کا رئیس و امیر۔

یثرب میں آنے والے نبی کا چرچا

توریت کی پیشین گوئیوں کے بموجب یہودی ایک آنے والے نبی کے منتظر تھے وہی کی علامتیں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ ان یہودیوں میں کچھ خاندان وہ بھی تھے جن کے مورث اور اجداد اسی امید پر یہاں آکر آباد ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اسی سرزمین میں ہوگا۔ مگر وہ تعصب، گروہ پرستی اور صرف اپنے گروہ کو سب سے اونچا اور خدا کا محبوب سمجھنے کا غلط

عقیدہ جو اُن کے ذہنوں میں رچا ہوا تھا اور ایک جذبہ بن گیا تھا اس نے اس خوش آئند تصور کو اور اس تنا کو یقین کا درجہ دیدیا تھا کہ آنے والا نبی انہیں کے گروہ میں سے ہوگا۔ اس سلسلہ میں بہت سی روایتیں بھی گھڑ لی گئیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہی وہ نبی ظاہر ہوگا ان کا اقبال نقطہ عروج پر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ مشرکین یعنی اوس اور خزرج سے کسی بات پر بحث ہوتی یا کسی موقع پر مشرکین کے سامنے زیچ ہونا پڑتا تو یہی روایتیں اور پیش گوئیاں بیان کر کے ان کو مرعوب کیا کرتے تھے کہ "مستقبل کی سر بلندی ہمارے لئے ہے" مشرکین اگرچہ ان کے ہم عقیدہ نہیں تھے مگر چونکہ جاہل تھے وہ متاثر ہو جاتے تھے۔ اس طرح اُن کے کان آنے والے نبی کے تذکرہ سے نا آشنا نہیں رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی آشنائی ان کے لئے مشعل راہ بنی تھی۔

یثرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر

اوس اور خزرج کی طویل جنگ نے ایک فرقہ کو اتنا دبایا کہ اس نے کسی بڑے طاقتور قبیلہ کی مدد حاصل کرنی ضروری سمجھی۔ چنانچہ اس فرقہ کا ایک وفد زمانہ حج میں مکہ پہنچا اور اُس نے قریش کو اپنا مددگار اور حلیف بنانا چاہا۔ یہ وفد اس مقصد میں تو کامیاب نہیں ہوا۔ مگر یہ سعادت اس کو ضرور حاصل ہو گئی کہ اس کے ایک رکن (ایاس بن معاذ) داعی حق کی صدارت حق کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ باقاعدہ مسلمان تو نہیں ہوئے مگر دعوت حق کے اثر سے اپنا دامن جھٹک بھی نہیں سکے۔

لے ان کی یہ دلیل ایک حد تک معقول تھی کہ صد ہا سال سے نبوت انہیں کے گروہ میں چلی آرہی ہے۔ یہاں تک کہ جتنے انبیاء علیہم السلام کے نام ان کو معلوم تھے وہ سب اسرائیلی تھے۔ قرآن حکیم نے پوری اہمیت کے ساتھ یہودیہ کے قومی جرائم شمار کر کر اس دلیل کی تردید کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے تمام طبقات پر فضیلت دی تھی مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے ان قومی جرائم نے ان کو اس فضیلت سے محروم کر دیا۔ سورہ نسا آیات ۲۵، ۲۶، ۵۱ تا ۵۴ آیات ۱۵۲ تا ۱۶۱ وغیرہ لے دیکھو آیت ۵۳ سورہ آل عمران ۷۵ دیکھو آیت ۸۸ سورہ بقرہ -

یہ وفد واپس یثرب پہنچا تو روئیداد سفر میں لامحالہ اس دعوت کا تذکرہ بھی شامل تھا۔ ایسا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ مگر ان کے خاندان والوں کا یقین یہ تھا کہ ان کی وفات اسلام پر ہوتی ہے۔ کیونکہ وفات کے وقت ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر کے کلمات جاری تھے۔

یثرب میں اسلام

اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد القیس مدینہ کے عمائدین میں سے تھے۔ یہ مکہ کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کے پاس مدد حاصل کرنے چلے گئے۔ عتبہ نے کہا ہم خود عجیب پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص پیدا ہو گیا ہے۔ توحید کا قائل ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کی تردید کرتا ہے۔ نمازیں بہت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اس نے ہمارے سارے نظام کو درہم برہم کر رکھا ہے۔ ہمیں خود اپنے سے فرصت نہیں۔ ہم کسی کی مدد کیا کر سکتے ہیں۔ عتبہ کے اس شکوہ نے نفرت کے بجائے ان دونوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی امنگ پیدا کر دی۔ یہ عتبہ سے رخصت ہوئے۔ ناکہ بندی کی وجہ سے پہنچنا مشکل تھا مگر ان دونوں نے کوشش کی اور کسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو کی۔ کلام پاک کی آیتیں سنیں۔ دعوت اسلام کو سمجھا۔ دماغ صاف تھا۔ دل صاف تھا۔ طبیعت حق کی طرف مائل تھی۔ اللہ کے کلام نے اثر کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

مدینہ واپس پہنچے تو حضرت اسعد نے اپنے دوست ابولہثم بن تیہان سے اپنے مسلمان ہونے کا ماجرا سنایا۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ یہ پہلے ہی سے شرک سے بیزار اور توحید کی طرف مائل تھے۔

لے سیرۃ ابن ہشام ص ۲۵۱ کے طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۱۱۔

دو بزرگ اور تھے۔ رافع بن مالک ازرقی اور معاذ بن عفرام۔ یہ حج یا عمرہ کیلئے مکہ معظمہ آئے۔ اور کسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیالات کا موقع مل گیا۔ یہ دونوں بھی اسلام سے مشرف ہو گئے۔

یشرب کی پہلی جماعت جس نے دعوتِ اسلام قبول کی

اہل طائف نے جس سعادت کی قدر نہیں کی اہل یشرب کی خوش نصیبی نے اس کا استقبال کیا۔ طائف سے واپس ہو کر مطعم بن عدی کی پناہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ پہنچے تو حج کے عینے شروع ہو چکے تھے۔ مراسم حج ادا کرنے کے دن آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستور کے بموجب قبائل کے کیمپوں اور زائرین کی مجلسوں میں پہنچ کر تبلیغ شروع کی جس سرگرمی سے آپ تبلیغ کرتے تھے قریش کا تعاقب بھی اتنا ہی شدید ہوتا تھا۔ خصوصاً ابولہب کی سرگرمی نے دیوانگی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ لیکن قدرت کی کار فرمائیوں کا وہ مقابلہ نہ کر سکا۔ اسی گڑاگرمی میں کچھ پاک نفوس ایسے بھی نکل آئے جنہوں نے متاعِ جان اس دعوت کے نذر کر دی۔ یہ یشرب کچھ یا آٹھ آدمی تھے جو حج کے لئے آئے تھے اور اب مراسم حج کے بموجب ایک جگہ سروں کے بال منڈوا رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ کچھ موقع مناسب معلوم ہوا آپ نے اپنی دعوت پیش کرنی شروع کر دی۔ کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کیں۔ سننے والوں کی پاک دھیں متوجہ ہوئیں۔ ان کے آپس میں کچھ باتیں اشاروں میں ہوئیں:

”یہودی جس نبی کی خبر دیا کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں بیشک یہ کلام سچا اور یہ دعوت برحق ہے۔ اب ہمیں ہمت کر کے پہل کر دینی چاہیے۔ ہمیں ایسا نہ ہو یہودی سبقت لے جائیں اور قبل از مندی کا جو تاج ہمارے سروں کو بوسہ دینے کو تیار ہے، وہ یہودیوں کو میسر آجائے۔“

اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ پھر سب نے اپنی گردنیں قبول دعوت کھینٹے ختم کر دیں۔ ان حضرات نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کا مقصد اسی دعوت کی اشاعت ہے۔ مکہ کی زمین میرے لئے تنگ ہو گئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے میں آپ کے ساتھ شرب چلوں اور شرب کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنالوں۔ ان حضرات نے عرض کیا۔ ہم بسر و چشم تیار ہیں۔ مگر فی الحال آپ کا تشریف لے چلنا مصلحت کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں ابھی ایک سال پہلے بھاث کا نہایت سخت معرکہ ہو چکا ہے جس کے زخم اب تک ہرے ہیں۔ جذبات برانگیختہ ہیں اور دماغوں میں نفرت بھری ہوئی ہے اس حالت میں آپ کی دعوت صد البصر ہوگی۔ کیونکہ اس وقت دونوں کا صحیح ہونا ناممکن ہے آپ کسی بھی فریق سے رابطہ پیدا کریں گے تو دوسرا فریق دشمن بن جائیگا۔ آپ ہمیں موقع دیں۔ ہم شرب پہنچ کر جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کرے کوئی اصلاح کی صورت پیدا ہو اور فضا ہموار ہو جائے تو آپ کا تشریف لے چلنا مفید ہوگا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کہ آئندہ سال اسی مقام پر حاضر ہوں گے اور امید ہے کہ اس وقت تک ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو شرب آنے کی دعوت دے سکیں۔

بات معقول اور ہمدردانہ تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی۔

ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

رافع بن مالک۔ عبادہ بن الصامت۔ ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبہ۔ عرویم بن ساعدہ

۱۔ (الف) ابن سعد نے چند روایتیں پیش کی ہیں اور ہر روایت میں کچھ نام شمار کرائے ہیں ہم نے مکر نام حذف کر دیے ہیں

لاحظہ ہو طبقات ابن سعد ص ۱۲۷ تا ص ۱۲۸ الجزء الاول من کتاب الطبقات فی السیر الشریفۃ النبویہ القسم الاول

(ب) ان حضرات میں سے دو بزرگوں کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے۔ ابو عبد الرحمن۔ یزید بن ثعلبہ اور عرویم

بن ساعدہ۔ رضی اللہ عنہما اور باقی چھ حضرات خزرجی ہیں۔

(ج) چھ یا آٹھ کی تعداد میں اگرچہ اختلاف ہے۔ مگر اس پر اتفاق ہے کہ ان سب حضرات نے جو اس وقت

بیعت ہوئے تھے راہ خدا میں قتل ہو کر درجہ شہادت حاصل کیا۔ الاستیعاب ص ۱۶۹ تذکرہ رافع بن مالک۔

عوف بن حارث بن عقرہ۔ قطیبہ بن عامر بن حدیدہ۔ عتبہ بن عامر بن نابی۔ جابر بن عبد اللہ بن ربیع۔

بیعت عقبہ اولیٰ

وعدہ پورا کرنے کی بہترین مثال ان چھ حضرات نے اپنے عمل سے پیش کی جو گذشتہ سال دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ باہمی نفرت اور بغض و عداوت کے دہکتے ہوئے ماحول میں ان حضرات نے ایسے سلیقہ سے کام لیا کہ معرکہ بعاث کے اشتعال انگیز تذکرہ کے بجائے ہر ایک گھر میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا چرچا ہونے لگا اور جب حج کا زمانہ آیا تو بارہ افراد نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ مگر یہ پیشی نہایت رازداری کے ساتھ ہوئی۔ مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلہ پر مٹی کا میدان ہے۔ جہاں ۱۰ ذی الحجہ سے ۱۲ ذی الحجہ تک زائرین بیت اللہ کا اجتماع ہوا کرتا ہے۔ اس وسیع میدان میں وہ جگہ بھی ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں جو شہر مکہ سے تقریباً دو میل کے فاصلہ پر ہے۔ اسی کے قریب ایک گھاٹی میں یہ حضرات جمع ہوئے ہیں۔ چاندنی رات ہے۔ نور کی چادر بھیلی ہوئی ہے۔ اسی نورانی فضا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جو سرسبز نور ہیں۔ آپ خدا واحد کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں۔ سننے والوں کے دلوں کی گہرائیوں سے امن کی صدا بلند ہوتی ہے۔ پھر ان سب سے چھ باتوں کا عہد لیا جاتا ہے۔

(۱) ہم صرف خدا واحد کی عبادت کیا کریں گے کسی کو اس کا شریک نہیں مانیں گے (۲) چوری نہیں کریں گے (۳) زنا نہیں کریں گے (۴) اولاد کو قتل نہیں کریں گے (۵) کسی پر ہتھان نہیں باندھیں گے (جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے) (۶) آپ جس اچھی بات کا حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ (۷) نافرمانی نہیں کریں گے) اے

یہ معاہدہ عمل کرنے کے لئے تھا۔ عمل کرنے کے لئے معلم اور مربی کی ضرورت تھی۔ ان

۱۔ معجم البلدان ۲۔ بخاری شریف ص ۵۵۔

لوگوں نے معلم کی درخواست کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باعمل معلم کو ان کے ساتھ کر دیا یہ سیدنا حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ دولت مند گھرانے کے چشم و چراغ۔ ناز و نعم میں پلے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر چلا کرتے تھے تو آگے پیچھے ہٹو بچو کہتے ہوئے غلام دوڑا کرتے تھے۔ بدن پر سیکڑوں و ریم سے کم کا لباس نہیں ہوتا تھا۔ جو طرح طرح کے عطر سے معطر ہوتا تھا۔ مگر جب دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو دولت دنیا ان کی نظر میں گرد بن گئی۔ روح نے وہ لذت پالی کہ ساز و سامان بار لگنے لگا۔ اب معلم خیر کا لباس ایک کبل تھا۔

مدینہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ کے یہاں ان کا قیام ہوا۔ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ لوگوں کو یاد کرتے۔ سمجھاتے۔ اس پر عمل کراتے۔ لوگ ان کو مقررے لکھا کرتے تھے اب تک حبش دار، ہجرت تھا۔ اس بیعت کے بعد ایک دار، ہجرت کا **نیا دار، ہجرت** اضافہ ہو گیا۔ مکہ کو خیر یاد کرنے والے اب شرب آنے لگے۔

ماہ شوال ختم ہو رہا تھا۔ ذی قعدہ شروع تھا **صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہجرت** کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اجازت لینے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا۔ کچھ توقف کیجئے۔ امید یہ ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے یہ ارشاد سنا تو تعجب ہوا۔ مکرر دریافت کیا۔ کیا آپ کو یہ توقع ہے میرے ماں باپ آپ پر قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں امید تو یہی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے اس سے زیادہ مسترت کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ شرف رفاقت حاصل ہو۔ آپ اس وقت ارادہ طوی

لے ابن سعد و استیعاب وغیرہ بخاری شریف وغیرہ کی دایتوں میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چارہ ہکان ساڈنیوں کو گھر پر رکھ کر چارہ کھلاتے رہے جن کو آپ نے سفر ہجرت کیلئے خریدا تھا۔ سفر ہجرت ربیع الاول کے آغاز میں ہوا تو ان ساڈنیوں کو سوال کے آفریاد قعدہ کے شروع میں خریدا ہو گا۔ کچھ ابھی تک بیعت عقبہ ثانیہ نہیں ہوئی تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی گتنگو ہوئی اور حضرات انصار سے عہد لیا گیا۔

کر دیا اور اپنے آقا کے ساتھ سفر کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ فراد و عمدہ سانڈنیاں خرید لیں۔ اور اس خیال سے کہ نہ معلوم کس وقت حکم ہو جائے۔ ان سانڈنیوں کو چرواہے کے حوالے نہیں کیا۔ بلکہ گھر پر بکھڑا رکھا اور بازار سے چارہ خرید کر کھلاتے رہے۔ اس انتظار میں چار ماہ گزر گئے۔ اس اثنا میں بیعت عقبہ ثانیہ بھی ہوئی جس کا ذکر آگے آئے گا۔

صدیق اکبرؓ نے دو سانڈنیاں ہی نہیں خریدیں بلکہ سفر کا نقشہ ذہن میں جما کر ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر لیں۔ حتیٰ کہ سفر میں ایک تحریر لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو تحریر کا تمام سامان ساتھ تھا ٹھنڈے پانی کا اور نہ صرف پانی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کے برتن کا بھی یہ انتظام تھا کہ اس کے مونہ پر کپڑا بندھا رہتا تھا۔ جیسا کہ سراقہ جحشتم کے واقعہ میں آئندہ معلوم ہوگا۔ (انشاء اللہ)

بیعت عقبہ دوم

پچھلے سال چھ مسلمانوں کی کوشش سے یثرب گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تھا۔ اس سال حضرت مصعب بن عمیر مرقی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں بارہ حضرات نے کوشش کی تو نہ صرف یثرب بلکہ یثرب سے باہر مہضج قبایک اسلام پہنچ گیا۔

اسلام کیا تھا؟ صرف کلمہ توحید پڑھ لینا؟ بے شک قانونی اور فقہی نقطہ نظر سے کسی کو مسلمان قرار دینے کے لئے یہی کافی ہے لیکن سیدنا مصعب بن عمیرؓ جس اسلام کا درس دے رہے تھے وہ قانونی نمائش سے بہت بلند تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا مکتب، مکتب عشق تھا۔ یہاں اشیاء اور فدایت کا درس دیا جاتا تھا۔ شارح طریقت کے یہاں ”درجہ فنا“ آخری منزل ہے یہ حضرت مصعبؓ کی خانقاہ کا پہلا سبق ہوتا تھا۔

قرآن حکیم نے مومن کی شان یہ بتائی ہے۔ **الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَدُّ حُبَّ اللَّهِ**۔ اور آنحضرت

۱۔ نجدی شریف ص ۵۵۳۔ ۲۔ جو ایمان لائے وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لَا یُؤْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّىٰ اَکُونَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ
النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ۔

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے ہی زبان پر کلمہ توحید جاری
ہوتا دل کے خلوت کردہ میں عشق و محبت کی شمع روشن ہو جاتی۔ جو نہ صرف ظلمت دور کرتی بلکہ انانیت
کو بھی فنا کر دیتی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب میں تشریف لانے کی دعوت دینا صرف ایک معزز مہمان کو بلانا
نہیں تھا بلکہ ایک ہمیت انگیز اور حد سے زیادہ پر خطر اقدام تھا آپ کو تشریف لانے کی دعوت دینا ایک
عظیم ترین انقلاب کو دعوت دینا تھا۔ یعنی ایسی حاکمیت کو تسلیم کرنا تھا، جس کے مقابلہ میں ہر ایک کی
حاکمیت ختم ہو رہی تھی۔ اوس اور خزرج کے رؤسا اور شیوخ خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس
خزرج اور ابو عامر بن صفی بن نعمان رئیس اوس۔ جو نہ صرف حاکمیت بلکہ ملوکیت اور بادشاہت کے خواہ
دیکھ رہے تھے۔ آپ کا مدینہ تشریف لے آنا ان سب کے لئے پیغام ناکامی تھا جو ان سب کے لئے
میلوس کن تھا جو ان کی حاکمیت تسلیم کرانے کے لئے اتنے سرگرم اور پرجوش تھے کہ عبداللہ بن ابی بن
سلول کے لئے شاہانہ تاج کی تیاری کی فرمائش بھی دے چکے تھے۔ دوسری طرف آپ کی تشریف آوری
قریش کی ناکامی تھی اور تشریف آوری کی دعوت دینا قریش جیسی جماعت کے مقابلہ پر سینہ سپر ہونا تھا۔
جس کی عظمت کی چھاپ ہر ایک عربی بولنے والے کے دل پر تھی اور جس کی ناکامی پورے عرب کی ناکامی
تھی۔ اس کے علاوہ اقتصادی مسائل بھی نہایت اہم تھے۔ مثلاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاں شمار ہوا اہل و عیال کو ساتھ لے کر آئیں گے ان کی ضروریات زندگی کس طرح فراہم ہوں گی۔
یہ تمام مسائل تھے۔ جو ایمان لانے والے تھے وہ دانش مند تھے، ان تمام باتوں کو سمجھتے
تھے مگر ان کے ایمان کی حرارت اس طرح کے تمام خطرات کے لئے برق خرمین سوز تھی۔

عشق چوں خام ست باشد بستہ ناموس و ننگ

پنجتہ معنہ ان جنوں را کے حیا زنجیر پاست

لے کوئی مومن کھلانے کے لائق نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو باپ اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو جاوے۔

باہر کمال اند کے شفقت کی خوش ست

ہر چہ عقل کل شدہ بے جنوں مباحث

یہ نو مسلم تھے، ان کا اسلام نیا تھا۔ مگر یہ نیا اسلام سراسر عشق تھا جس نے محبوب کے لئے ہر ایک قربانی اور ایثار کو محبوب بنا دیا تھا۔

یہ شہادت گرفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

حج کا زمانہ آیا۔ اوس اور خزرج کے تقریباً پانچ سو افراد حج کے لئے روانہ ہوئے یہ اہل

ایمان بھی اس غم کے ساتھ روانہ ہوئے کہ محبوب رب العالمین کو دعوت دیں کہ وہ مکہ کی خشک پہاڑیوں کو خیر باد کہیں اور شرب کے سبزہ زار کو ایمان کا کشت زار بنائیں۔ لیکن شرب کے سر پہ جو قریش کے ہم مشرب و ہم نوا تھے اس جرأت کے لئے تیار نہیں تھے جس میں قریش سے براہ راست تصادم تھا لہذا ان فداکاروں نے اپنے منصوبہ کو پوشیدہ رکھا۔ ان کی تعداد تہتر تھی۔ ان میں دو عورتیں تھیں تیس نوجوان باقی ادھیڑ عمر۔

مکہ پہنچ کر بھی اس منصوبہ کو راز ہی رکھا اور راز داری کے ساتھ ہی تاریخ۔ وقت اور مقام

طے کیا گیا۔

اڈی الحجہ کی رات چاند آدمی مسافت طے کر چکا لوگ سو گئے تو طے کردہ خفیہ قرار داد کے بموجب اسلام

کے یہ جاں نثار افراد راز دار نہ ہوتے۔ اور اسی گھائی میں پہنچے جہاں گذشتہ سال بیعت ہوئی

تھی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس وہاں رونق افروز ہو چکے تھے

یہ بھی خواجہ ابوطالب کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہی خواہ مخافت اور جان چھڑکنے

لے ابن ہشام ص ۲۱۱ ابن اسحاق نے ان کے نام بھی شمار کئے ہیں۔ ص ۲۰۲ تا ص ۲۰۹ - ۲ وسط ایام

التشريق ليلة النضر الاول اذا هداأت الرحيل (ابن سعد ص ۱۳۹) فتمثل لطلال القطا مستغفين

(ابن ہشام ص ۲۱۱) لے سب سے پہلے رافع بن مالک زرقی رضی اللہ عنہ باریاب ہوئے۔ ابن سعد ص ۱۳۹

ولے مدگار تھے اور اگرچہ عمر میں صرف دو سال بڑے تھے مگر خود کو اپنے عزیز بھتیجے کا سرپرست سمجھتے تھے اور تجارتی کاروبار کی وجہ سے باہر آتا جانا رہتا تھا تو قبائل سے واقف تھے شیوخ قبائل سے تعلقات تھے ان کو جانتے پہچانتے تھے۔ اس تعارف کے ساتھ خوبی یہ تھی کہ بات کرنے کا اچھا سلیقہ بھی تھا۔ چنانچہ جب آنے والے آگئے تو سلسلہ کلام آپ نے ہی شروع کیا۔

آپ جس ارادہ سے آئے ہیں یقین ہے کہ اس کی ذمہ داری کا بھی آپ صاحبان نے بخوبی اندازہ کر لیا ہوگا۔ محمد کی حمایت پورے عرب کی مخالفت ہے۔ محمد اپنے خاندان کے سب سے زیادہ باعزت رکن ہیں۔ خاندان کا ہر فرد ان کی حفاظت کے لئے سرکشت رہتا ہے جو ان کے ہم نوا ہو گئے ہیں وہ ہم نوائی کی وجہ سے اور جو ان کے ہم نوا نہیں ہوئے ہیں وہ خاندانی حمایت فراہم نہیں اور خود ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے ان کے جاں نثار ہیں۔ محمد کی حفاظت سے ہم نہ اکتائے ہیں نہ تھکے ہیں۔ محمد نے خود ہی آپ کی دعوت منظور کی ہے اور وہ ہم سے الگ ہو کر آپ کے یہاں جانا چاہتے ہیں۔

آپ پوری طرح غور کر لیں۔ اپنی طاقت اور ہمت کا موازنہ کر لیں۔ پورے عرب کی متحد طاقت سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ سارا عرب ایک کان سے آپ پر پتھر برسائے گا۔ کیا آپ میں مقابلہ کی طاقت ہے۔ آپ صاحبان کو لڑائیوں کا تجربہ ہے۔ کیا آپ لوگ نامعلوم مدت تک پامردی اور استقلال سے پورے عرب کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکیں گے۔ صاف بات اچھی ہوتی ہے پوری طرح سوچ لو۔ جدا ہونے سے پہلے پختہ فیصلہ کر لو۔ بعد کی شرمندگی سے اس وقت کی صاف بات ہزار درجہ بہتر ہے۔

میں تعمیر کعبہ کے وقت جب پتھر ڈھور رہے تھے تو آپ نے اسی بزرگ و شفقت کی وجہ سے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو فرمائش کی تھی کہ تنگی کھول کر روندھے پر رکھیں تاکہ پتھر کی رگڑ نہ لگے۔
لے ابن سعد ص ۱۳۹۔

حضرت عباس کی بات ختم ہوئی تو حضرت برادر بن معرور نے مجمع کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا:

آپ نے جو فرمایا ہم پہلے سے ہی سمجھے ہوئے ہیں۔ ہم وفاداری، سچائی اور رسول اللہ کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دینے کا عزم مصمم لے کر یہاں آئے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں حضرت والا جن کے لئے سرسختیلی پر رکھ کر ہم یہاں آئے ہیں اور خود فرمائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ پھر فرمایا: میں (الف) اپنے رب، (پڑھو گا) کے لئے یہ چاہتا ہوں کہ صرف اسی وعدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو۔ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔

رب (اپنی ذات اور اپنے صحابہ (ساتھیوں) کے لئے یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں رہنے کو جگہ دو۔ ہماری مدد کرو۔ اور جس طرح تم خود اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو ہماری بھی حفاظت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو ہماری حفاظت کرو۔ مجمع نے دریافت کیا۔ ہمیں کیا ملے گا۔ فرمایا: جنت۔

اس کے بعد جوابی تقریریں شروع ہوئیں۔

ابو یوسف زیادہ سن رسیدہ اور اپنی جماعت کے سردار تھے سیدنا و کبیرنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ (سیرۃ ابن ہشام ص ۲۶۴) اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے ایک ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ (فتح الباری) لطیفہ: جب یہ حضرت (برادر بن معرور) شریک روئے تو راستہ میں سوال پیدا ہوا کہ نماز کس رخ پر پڑھنی چاہیے۔ شام کا رخ کر کے یا کعبہ کا رخ کر کے۔ سب کی رائے ہوئی کہ شام کی طرف۔ مگر حضرت برادر نے طے کیا کہ وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھا کریں گے۔ راستہ بھر ہی رہا کہ ساتھی شام کی طرف نماز پڑھتے رہے اور یہ کعبہ کی طرف۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے استفتاء کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۲۶۵-۲۶۴

۱۔ منہ امام احمد ص ۱۲ و سیرۃ ابن ہشام ص ۲۶۶ ۲۔ کسی دنیاوی ترقی یا برتری کا وعدہ نہیں ہے جو کچھ ہو آخرت کے لئے ہو۔ صرف اسی وعدہ سے اور یہی نصب العین ہے۔ محمد میاں صفی عتہ۔

(۱) سید القوم حضرت برادر بن معرور نے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور عرض کیا :
یقیناً ہم اسی طرح حفاظت کریں گے۔ ہم کسی کے مقابلہ سے جان چرانے والے نہیں ہیں۔ (ہم
انبار المحروب ہیں اڑائیوں کی گود میں پلے ہیں۔ آباء و اجداد سے یہی ترکہ میں ملا ہے۔
(۲) عباس بن عبادہ بن نضالہ انصاری۔ مجمع کو خطاب کرتے ہوئے۔

حضرات آپ سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم حمد کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی حمایت میں پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ ہر ایک گوشے اور کالے کے مقابلے میں سینہ سپر ہوں گے
جانبیں قرآن کریں گے۔ مال لٹائیں گے۔ ہمارے سردار مارے جائیں گے۔ کیا ہم تیار ہیں۔ اگر ایسا
نہ کر سکیں تو کل کے بجائے آج الگ ہو جائیں۔ آج دامن بچا لینا کل کی رسوائی سے بہت بہتر ہے۔
(۳) حضرت ابوالہیثم بن تیہان۔ یا رسول اللہ! محتاجی معاف۔ ایک بات واضح کرنی ہے۔
یہودیوں اور دوسرے قبائل سے ہمارے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات اب باقی نہیں رہیں گے۔ مگر ایسا
تو نہ ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے لوگوں میں چلے جائیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو مسکراتے ہوئے فرمایا۔

یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا خون میرا خون۔ آپ کی ناکامی میری ناکامی۔ میں آپ
کا آپ میرے۔ جن سے تمہاری جنگ اُن سے میری جنگ۔ جن سے تمہاری صلح
اُن سے میری صلح۔

اسکے بعد سلسلہ بیعت شروع ہوا حضرت برادر بن معرور رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی۔

۱۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بنو نجار کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ نے بیعت کی اور بنو عبد اللہ
کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوالہیثم بن تیہان نے بیعت کی۔ مگر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ حضرات بہت
پہلے مسلمان ہو چکے تھے اس وقت ان حضرات نے مکرر بیعت کی۔ نئے بیعت کرنے والوں میں اس وقت
حضرت برادر ہی تھے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بیعت میں اسی عہد کو دہرایا گیا جو پہلی بیعت (عقبتہ اولیٰ) کی بیعت کے وقت کیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ کا کسی کو شریک نہیں گردانیں گے۔ چوڑی نہیں کریں گے۔ زنا نہیں کریں گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ جس اچھی بات کا حکم کیا جاتے گا تعمیل کریں گے۔ نافرمانی نہیں کریں گے۔

اس کے علاوہ یہ بھی عہد لیا گیا۔

کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ لوٹ نہیں ڈالیں گے۔ ہر موقع پر حق بات کہیں گے۔ کسی

لے سورۃ فتح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائش کی گئی ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں ان سے آپ بیعت لیجئے اس بیعت میں نہیں بچ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس بیعت کو بیعت فاسکتے ہیں مردوں سے اس موقع پر انہیں باتوں کا عہد کرایا گیا۔ اسکے بعد بہت موقع آئے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس موقع کے لحاظ سے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے مثلاً ایک مرتبہ اس پر بیعت لی اور عہد کرایا کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے ایک مرتبہ اس پر بیعت لی کہ ہر ایک کے حق میں خیر خواہی کریں گے (بخاری شریف ص ۱۳) یا مثلاً حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی گئی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ مر جائیں گے مگر میدان سے نہیں ہٹیں گے۔

لے لا نقل النفس التي حرم الله الا بالحق۔ ولا تنقلب رءبغى بالجنة۔ بخاری شریف ص ۵۵۰-۵۵۱
تہ یاد رکھیے غنیمت کو لوٹ نہیں کہا جاسکتا۔ لوٹ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیر قرار دیا ہے جس طرح مثلاً رناکان کاٹ ڈالنے سے منع فرمایا ایسے ہی (النخبہ) لوٹ سے منع فرمایا۔ اس پر بیعت لی کہ لوٹ نہیں ڈالیں گے (بخاری شریف ص ۳۲) لوٹ ڈالنے والے کے متعلق فرمایا۔ لیس مناصیکم (ابوداؤد شریف) کو یاد دہلائے کہ لوٹ کا مقصد ذاتی مفاد ہوتا

ہے۔ خوف خدا جیسا کہ غنیمت یا امانت اور دیانت کا کوئی مضابطہ لوٹ میں نہیں ہوتا غنیمت میں یہ تمام باتیں شرط ہوتی ہیں غنیمت میں جو کچھ لیا جاتا ہے پوری احتیاط اور دیانتداری کے ساتھ جمع کر لیا جاتا ہے ایک شخص میدان جنگ میں مارا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونی النار یہ دوزخ میں گید صحابہ کو تعجب مسلمان کی تلاش لی تو ایک جبار (چکن) برآمد ہوتی جو مال غنیمت میں سے بلا اجازت اس شخص نے رکھ لی تھی (بخاری شریف ص ۳۲) انتہا یہ کہ جو تہ کے تہ کے متعلق بھی یہی ارشاد ہوا شکر و شکرین من تار۔ بخاری شریف ص ۶

غنیمت سے متعلق یہی کہا جاسکتا ہے کہ غنیم کے مال کو سرکاری طور پر ضبط کر لیے گا نام غنیمت ہے۔ کچھ نا اشرار اب مصنف کو بظاہر اپنا درجہ حضرات صحابہ سے کم رکھنا نہیں چاہتے وہ غنیمت جیسے محکم لوٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معاذ اللہ.....

کی مذمت و ملامت کا خوف ہمیں کبھی بھی حق بات کہنے سے نہیں روک سکے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشرب تشریف لے آئیں گے تو اپنی اولاد اور خود اپنی جانوں کی طرح ان کی حفاظت کریں گے۔ ان سب باتوں کا بدلہ جنت ہو گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں بارہ نقیب منتخب فرمائے تاکہ حالات کی نگرانی رکھیں۔ ان کے نام خود انصار نے پیش کئے تھے۔ ان میں سے

بارہ نقیب

نوخزرج کے تھے اور مین اوس کے۔ بروایت ابن اسحاق ان کے نام یہ ہیں:

ابو امامہ۔ اسعد بن زرارہ۔ سعد بن ربیع۔ عبد اللہ بن رواحہ۔ رافع بن مالک۔ برآ

بن معرور۔ عبد اللہ بن عمرو بن حرام۔ عبادہ بن صامت۔ سعد بن عبادہ۔ منذر بن

عمرو بن حنیس۔ اسید بن خضیر۔ سعد بن خثیمہ۔ رفاعہ بن عبد المنذر۔

جلسہ ختم ہوا۔ سب حضرات اپنی اپنی قیام گاہوں پر خاموشی سے واپس ہو گئے۔ طے

یہ ہوا کہ صبح سویرے الگ الگ اپنی اپنی قیام گاہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔

حضرات نقباء کا تعارف اور مختصر حالات

حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ | کیفیت ابو امامہ یہ سب کم عمر تھے مگر اسلام میں سب سے مقدم

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے سب سے پہلے ایشرب میں اسلام کا تعارف

انہیں کے ذریعہ ہوا۔ پھر ہر بیعت کے موقع پر حاضر اور ہر بیعت میں شریک رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر

رضی اللہ عنہ مبلغ اور معلم بن کر آئے تو انہیں کے یہاں قیام رہا۔ دعوت و تبلیغ میں ان کے شریک رہے

ناز جمعہ کا سلسلہ بھی آپ نے ہی شروع کیا۔ مگر عمر نے وفات نہیں کی۔ ابھی مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔

۱۔ بیہقی بحوالہ البدایہ والنہایہ ص ۱۶۳ ۲۔ بخاری شریف ص ۵۵ ۳۔ لیکونہ علی قومیہ ص ۵۵

۴۔ فیہم رابن ہشام ص ۲۶ ج ۱ ۵۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۲۶ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک

قصیدہ میں ان سب ناموں کو جمع کر دیا ہے (ص ۲۶ ابن ہشام)

کہ وفات ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مزاج پرسی کے لئے تشریف لے گئے۔ علاج میں بھی شریک مشورہ رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے انہیں کی وفات ہوئی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ سب سے پہلی نماز جنازہ تھی جو پڑھائی گئی (الاستیعاب اصحابہ) یہودیوں نے طعنہ دیا کہ محمد اپنے ساتھی کو نہ بچا سکے تو اور کیا کر سکیں گے۔ (مسند احمد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ

اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ خوش حال اور صاحب جائداد ہوں۔ آدمی بڑا آپ کی ہے اور میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جس کو آپ مناسب سمجھیں مجھے بتادیں میں طلاق دے دوں گا آپ نکاح کر لیں۔ حضرت عبدالرحمن نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے مجھے تو زیادہ چلنے والا، بازار تباہ کیجئے۔ میدان اُحد میں معرکہ ٹھنڈا ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربیع کو تلاش کرو۔ یہ میدان میں پڑے ہوئے تھے، بارہ زخم جسم مبارک پر تھے۔ حضرت ابی بن کعب جو تلاش کرنے گئے تھے ان سے کہا کہ آقاؐ دو جہاں سے میرا سلام عرض کرو نیا اور مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہ گیا اور سرتاج دو عالم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی معذرت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ان کی صاحبزادی آئیں تو حضرت ابوبکر نے اپنی چاد بچادی اس پر ان کو بٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ ان کی صاحبزادی ہیں جو مجھ سے بھی بہتر تھے اور تم سے بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راہِ خدا میں قربان ہو گئے اور میں بھی زندہ ہوں اور تم بھی زندہ ہو (الاصحاب)

شاعر تھے۔ ان کے ترانے بڑے شوق سے
حضرت عبداللہ بن واہب رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلچسپی ہوتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معاہدہ عمرہ کرنے کیلئے تشریف لے گئے تو مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یہ ترانہ پڑھتے جا رہے تھے۔

خلو ابني الكفار عن سبيلہ اليوم نضربكم على تنزيده

ضربا يزيل الهم عن مقلده ويذهل الخليل عن خليلہ

ترانہ کا مفہوم یہ ہے کہ۔ کافر بچو! راستہ سے ہٹ جاؤ۔ آج ہم بڑے شمشیر اپنے آقا کو ہیاں اتاریں گے۔ ہماری شمشیر زنی ایسی ہوگی جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے اڑا دے گی اور دوست کو دوست سے جدا کر دے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن الاسود سے رشتہ اخوت قائم کیا تھا وہ بھی ایسے ہی جوشیلے تھے۔ جاں باز عبداللہ بن رواحہ نے غزوہ موتہ میں جاہم شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ عنہ۔

سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔ پہلی بیعت میں
حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ | بھی شریک تھے جس میں چھ یا آٹھ آدمیوں نے بیعت کی تھی۔ پھر بارہ اور ستر میں بھی شریک تھے۔ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا سب حفظ کر لیا تھا۔ غزوہ احد میں درجہ شہادت حاصل کیا۔ (استیعاب واصابہ)

جب یہ قافلہ مکہ جا رہا تھا تو راستہ میں اور ساتھیوں نے
حضرت برآین معمر رضی اللہ عنہ | بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی مگر انہوں نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی مگر وفات کے وقت وصیت کر دی کہ ترکہ کا ایک ثلث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے صاحب خیر ہیں جنہوں نے تہائی ترکہ کی وصیت کی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عرام رضی اللہ عنہ | غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے بہت
 صدمہ ہوا۔ غزوہ اُحد ہوا تو متا پوری ہوئی۔ بیٹے کو بٹھا کر رات ہی کو سمجھا دیا۔ مجھے اُمید ہے کہ
 میں کل کو سب سے پہلے جان فدا کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے سب سے زیادہ تم محبوب
 ہو۔ تم سب سے پہلے میرا قرض ادا کرنا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا بہنیں سات تھیں۔ جابر ان کے
 سعادت مند صاحبزادے تھے۔ یہودی کا قرض تھا۔ خیال تھا کہ باغ کے پھل سے قرض ادا نہیں
 ہو سکے گا لہذا کچھ اب وصول کر لے کچھ بعد میں۔ مگر یہودی راضی نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سفارش کی تب بھی راضی نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے،
 ٹوٹے ہوئے کھجوروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ ان سب کے پاس پہنچ کر ملاحظہ فرمایا۔ پھر حکم دیا کہ
 تمام قرض ادا کر دو۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ تمام قرض ادا کر دیا۔ اور کھجوروں
 کے ڈھیر چوں کے توں باقی رہ گئے۔

حضرت عباد بن صہار رضی اللہ عنہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مرثدہ غنوی رضی
 اللہ عنہ سے برادرانہ رشتہ قائم فرمایا۔ تمام معرکوں
 میں شریک رہے۔ ۳۵ھ میں وفات ہوئی۔

حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ | قبیلہ خزرج کے سردار، رئیس گھرانے کے چشم و چراغ
 بہت بڑے جو صلہ مند سخی۔ باپ دادا بھی ایسے ہی تھے
 اور سخی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو بیت جو د فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے بیعت نہیں کی۔ مگر کوئی مخالفت بھی نہیں کی۔ بلکہ وطن چھوڑ کر شام
 چلے گئے "سوران" میں قیام کیا۔ وفات دفعۃً ہو گئی غسل خانہ میں مردہ پائے گئے۔ یہ ۱۵ھ
 کا واقعہ ہے یا ۱۴ھ یا ۱۵ھ کا۔ (علی اختلاف الاقوال) الاستیعاب۔

حضرت منذر بن عمرو بن خنیس رضی اللہ عنہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری
 رضی اللہ عنہ سے برادرانہ رشتہ قائم فرمایا۔ میر مہونہ کے

عادثہ میں شہید ہوئے۔ یہ نشر حضرات جو اس موقع پر شہید کئے گئے وہ انہیں کی قیادت میں سفر کر رہے تھے (الاستیعاب و بخاری وغیرہ) یہ سب حضرات خنزرجی تھے۔ قبیلہ اوس کے یہ تین حضرات تھے۔ مندرجہ ذیل

حضرت اسید بن خثیر رضی اللہ عنہ

قبیلہ اوس کے سردار بہت بڑے سخی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں سنہ ۲۱ھ

میں وفات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے وصی تھے۔ چار ہزار دینار قرض چھوڑا جس کو حضرت فاروق عظیم نے بلوغ کی آمدنی سے ادا کیا (الاستیعاب) غزوہ بدر میں مشیر خاص تھے۔

حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبار میں قیام تھا تو عام نشست ان کے یہاں ہوتی تھی جو حضرات مہاجرین تہ

تہا آتے تھے وہ بھی انہیں کے یہاں ٹھہرتے تھے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو باب (خثیمہ) اور بیٹے (سعد) نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک مکان پر ہے ایک ساتھ جاتے۔ پھر باب بیٹے میں بحث ہوئی کہ کون ساتھ جائے۔ بحث ختم کرنے کیلئے قرعہ والا تو قرعہ میں بیٹے (حضرت سعد) کا نام نکلا۔ باب بیٹے سے بیل کی کہ اپنا حق مجھے دیدیں اور مجھے جانے دیں تو بیٹے نے کہا کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں آپ کیلئے اپنا حق بخوشی چھوڑ دیتا۔ مگر یہ راہ خدا میں قربان ہونے اور رضا مولیٰ حاصل کرنے کا معاملہ ہے اس میں تو میں اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور جام شہادت نوش جان کیا۔ (رضی اللہ عنہم اجمعین)

حضرت فاعہ بن عبدالمندثر رضی اللہ عنہ

ابوالباب کنیت۔ یہ کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ سویق کے موقع پر جب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہیں کو مدینہ کا ناظم امور (والی) بنا گئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا مسئلہ پیش ہوا جنہوں نے غزوہ خندق کے وقت غداری کی تھی۔ بنو قریظہ منتظر تھے کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائیگا ابولبابہ سے دریافت کیا تو انہوں نے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ سب عذاروں

کو قتل کیا جائیگا۔ پھر احساس ہوا کہ میں نے راز فاش کر دیا تو مسجد شریف میں آکر اپنے آپ کو کھنبے سے باندھ دیا اور کھانا پینا سب بند۔ نماز کے وقت ان کی صاحبزادی آکر ان کو کھول دیتی تھیں تو نماز میں شریک ہو جاتے تھے۔ چھ روز تک اور بعض وایتوں کے موجب چودہ پندرہ دنوں تک اسی طرح بندھے رہے۔ پھر سورۃ توبہ نازل ہوئی، آپ کو بشارت دی گئی اور کھولنے کا ارادہ کیا گیا۔ آپ نے منع کر دیا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ کھولیں گے۔ میں نہیں کھلوں گا۔ چنانچہ خود سر رکائات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ بغیر کھائے پئے بندھے ہونے کا اثر ظاہری جسم پر یہ پڑا کہ قوت سماعت ختم ہو گئی تھی۔ الاستیعاب۔

قریش کا تعاقب | یہ اجلاس جو پہاڑ کی گھاٹی میں ریت کے فرش پر چاند کی چاندنی میں کیا گیا تھا بہت ہی خفیہ تھا۔ جانے والے بھی ایک ایک کر کے گئے تھے اسی طرح نہایت خاموشی سے واپس ہوتے۔ لیکن پچھتر آدمیوں کی نعل و حرکت چھپنے والی نہیں تھی۔ لوگوں نے بھانپا۔ کچھ بھنک قریش کے کانوں میں بھی پڑی۔ فوراً دوڑے اور جیسے ہی صبح ہوئی تحقیقات شروع کر دی۔ اہل مدینہ کے خیموں میں پہنچے اور کہا۔

”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ اس لئے آتے ہیں اور کوئی ایسا معاہدہ کر چکے ہیں کہ اس صباہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہمارے مقابلہ پر محاذ قائم کریں گے۔ ہم آگاہ کئے دیتے ہیں“ محمدؐ کو لے جانا ہمارے لئے چیلنج ہو گا۔ طاقت آزمائی ہو تو ایسا کر لو۔“

رؤسایہ عبد اللہ بن ابی بن سلول وغیرہ سے قریش کے تعلقات تھے انہیں سے تعارف تھا۔ انہیں سے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا گیا اور انہیں سے یہ باتیں کہی گئیں ان میں سے کوئی بھی اس بیعت میں شریک نہیں ہوا تھا نہ ان کو خبر تھی۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر انکار کیا۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول نے کہا۔ میری قوم اگر ایسا کرتی تو وہ یقیناً مجھ سے مشورہ کرتی۔ ورنہ کم از کم خبر ضرور لے بٹھول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔

دیتی۔ یہ ممکن نہیں میری اطلاع بغیر کوئی ایسا عمل ہو جائے۔

یہ انکار کرنے والے سچے تھے۔ لیکن بیعت کرنے والوں کو فکرمندی کہ ان سے دریافت کیا گیا تو کیا جواب دیں گے۔ وہ خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دفعۃً حضرت کعب بن مالک کی نظر ایک قریشی رئیس زادے حارث بن ہشام مخزومی کی نئی جوتیوں پر پڑ گئی جو قیمتی اور خوبصورت تھیں۔ انھیں مذاق کرنے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو مخاطب کر کے کہا۔ دیکھئے جوتیاں ایسی ہونی چاہئیں۔ آپ رئیس مدینہ اور قوم کے سردار ہیں۔ آپ بھی ایسی ہی جوتیاں پہنا کیجئے۔ اس مزاحیہ فقرہ کو حارث نے طنز سمجھا۔ اس نے دونوں جوتیاں نکال کر کعب کی طرف پھینک دیں۔ تو تم پہنو۔ ضرور پہنو۔ خدا کی قسم ضرور پہنو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ حارث کو ناگواری ہوئی ہے تو اس نے مجھے ڈانٹا۔ تم نے خواہ مخواہ ان کو ناراض کر دیا۔ ان کی جوتیاں واپس کر دو۔ میں نے کہا۔ یہ دسے چکے ہیں اب میں واپس نہیں کر دوں گا اور دل میں سوچا یہ فال نیک ہے۔ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ میں ان تکلفات کو ان لوگوں سے ختم کر دوں گا۔

بہر حال اس طنز اور مذاق میں اصل بات لگتی۔ ہماری جان بچ گئی۔ ہم سے کسی نے نہیں پوچھا جب یہ لوگ ہمارے خیموں سے باہر نکل گئے تو طے شدہ پروگرام کے بموجب بیعت کرنے والے حضرات نے کھسکا شروع کیا۔ قریش کو پھر احساس ہوا۔ وہ پھر دوڑے۔ مگر ہم سب نکل چکے تھے۔ دو آدمی کسی طرح باقی رہ گئے تھے ان کو راستہ میں پکڑ لیا۔ یہ قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ تھے اور اسی قبیلہ کے دوسرے صاحب مندر بن عمرو۔ یہ دونوں نصیب بھی منتخب ہوئے تھے۔ حضرت مندر چہر بھی کسی طرح بچ کر نکل آئے لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہ نکل سکے۔ اونٹ کے کجاوہ میں سے چمڑہ کا ستمہ نکال کر ان کی مشکیں کس دیں۔ ان کے سر پر بڑے بال تھے۔ مارتے پیٹتے اور ان کے بڑے بال کھینچتے ہوئے مکہ میں لے گئے۔ وہاں لوگوں نے بہت ذلیل کیا مارا پیٹا۔ کسی نے مونہ پر بھی تھوک دیا۔

انہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص آیا۔ بظاہر نہایت سنجیدہ نیک
 خصلت، شریف، مروت تھا مجھے خیال آیا کہ یہ مجھ پر رحم کرے گا اور میری جان چھڑا دیگا۔ مگر ع
 بھولی بھالی شکل والے ہوتے ہیں جلاد بھی

میرے پاس پہنچا تو اس نے رحم کے بجائے بڑے زور سے کھینچ کر طمانچہ مارا۔ تب میں نے سوچا
 کہ ان انسان نما وحشیوں میں رحم از رحم مسلمانوں کے حق میں شرافت کا نام و نشان نہیں رہا۔ ایک اور
 شخص جو غالباً یہ حرکتیں دیکھتے دیکھتے تھک گیا تھا۔ اس نے کہا کیا مکہ میں تمہارا کوئی حلیف
 نہیں ہے۔ تب مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا۔ میرے بہت سے حلیف ہیں۔ جبیر بن مطعم بن عبدی
 سے میرے تجارتی تعلقات بھی ہیں، عاتر بن حرب بن اُمیہ سے بھی میرے تعلقات گہرے
 ہیں۔ آپ کی عنایت ہوگی۔ اُن میں سے کسی کو خبر کر دو۔ یہ شخص گیا۔ حرم کعبہ کے قریب ہی اُن
 سے ملاقات ہو گئی۔ ان کو میرا نام بتایا۔ یہ دونوں آئے اور ان ظالموں سے مجھے نجات دلائی۔

لے طبقات ابن سعد ص ۱۵۱ یہ تفصیل امام المغازی ابن اسحاق کی روایت سے خود ہے۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۱۵۱

مکہ معظمہ میں اصول کارپروگرام

ہاتھ نہیں اٹھا سکتے

تیرہ سال مکہ معظمہ میں گزے۔ اس طویل مدت میں پروگرام یہ تھا:

- ۱۔ کُفُّوا اِلَیْهِکُمْ ہاتھ روکو
- ۲۔ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃ غازی قائم کرو (اللہ سے تعلق مضبوط کرو)
- ۳۔ اَتُوا الزَّکٰوۃ زکوٰۃ ادا کرو۔
- ۴۔ وَاَقْرِضُوا اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہو۔

مگر اس موقع پر جب بیعت اس پر بھی لی گئی کہ حضرات انصار جس طرح اپنی جانوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے تو امام المغازی ابن اسحاق رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ہاتھ روکنے کا پروگرام آئندہ نہیں ہے گا۔ بلکہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہوگی۔ چنانچہ جب بیعت ہو چکی تو ایک منجھلے ہباد نے سورہ نسا آیت ۸۰، ۸۱ سے پہلے گزر چکا ہے کہ مکہ معظمہ میں زکوٰۃ کا حکم تو ہوا مگر اس کا نصاب مقرر نہیں کیا گیا۔ نصیب مدینہ طیبہ میں سلسلہ میں مقرر کئے گئے۔ پس مکہ معظمہ میں زکوٰۃ اور قرض حسن کا فرق محض مصرف کے لحاظ سے تھا یعنی غریبوں اور مسکینوں کو جو کچھ دیا جاتا وہ زکوٰۃ اور غلاموں کو خرید کر یا کرنا یا دوسرے ملی اور اجتماعی کاموں میں خرچ کو قرآن حکیم میں قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ حاصل یہ کہ جو کچھ خرچ کر ڈالا اور جو کچھ خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بہتر لگا۔ (واللہ اعلم بالصواب) سورہ المزل آیت ۲۰ سورہ حج اگرچہ مدنی ہے مگر ماہرین قرآن کی ایک جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ اِذِنْ قِتَالِ کی آیت ۳۱ (اِذِنْ لِلَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ) تا آخر مکہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکی تھی یعنی الفاظ بیعت میں جس کی طرف اشارہ تھا اسکے متعلق صریح حکم بھی مکہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا۔ البتہ ابھی عمل کا حکم نہیں ہوا تھا عمل کا حکم جب ہوا جب مدینہ منورہ میں طاقت جمیع ہو گئی اور محاذ قائم ہو گیا (واللہ اعلم بالصواب) ماخوذ از سیرت ابن ہشام ص ۲۱۰۔

حضرت عباس بن عبادہ بن فضلہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم صبح می کو ان لوگوں کو تلوار کے ہاتھ دکھا دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی مجھے اس کا حکم نہیں ملا ہے۔

۱۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی احتیاط اور اطاحت شعاری تھی کہ صرف اجازت سے آپ نے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا بلکہ حکم مرتج کے منتظر رہے جو مدینہ میں مرکز قائم ہونیکے بعد ملا۔ (واللہ اعلم بالصواب)۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو

ہجرت مدینہ کی اجازت

فتنہ کفر سے بچنے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی خاطر کسی امن کی جگہ جا کر پناہ لینے کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا۔ اسی غرض سے ایک جماعت حبشہ گئی تھی اور حضرت ابوسلمہ، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت عبداللہ بن جحش بن رباب وغیرہم کو جب معلوم ہوا کہ یثرب میں ان کو امن مل سکتا ہے تو وہ بیعت عقبہ سے پہلے ہی یثرب چلے آئے تھے۔

پھر جب مدینہ کے چند افراد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اس خواہش کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس ان کے ساتھ چلیں مگر مدینہ کی نصار خانہ جنگی کے باعث خراب تھی تو ان حضرات نے اس وقت تعمیل فرمائش سے معذرت کر دی تھی لیکن یہ سب باتیں اس وقت تک اس بنا پر تھیں کہ وہاں امن مل جانے کی توقع تھی۔ لیکن جس مقصد عظیم کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس کو سامنے رکھ کر کس مقام کو مرکز بنایا جائے جو ضرورت کے وقت ایک مضبوط فحاذ بھی ثابت ہو سکے یہ اب تک طے نہیں ہوا تھا! اسی اثنا میں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین مقامات بتائے گئے ہیں کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لو۔ مدینہ، بحرین، یا قنسرين۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسے مقام پر جا رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ مقام میامہ ہو گا یا ہجرہ لیکن جس طرح اہل مدینہ نے اسلام کا استقبال کیا۔ اُس نے طے کر دیا کہ یہ مرکز وہ امن پاک ہے جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جس نے بعد میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر قانی اسم گرامی اختیار کیا۔ انتہایہ کہ مقام عقبہ پر جو

لے سیرۃ ابن ہشام ص ۱۱۲ فتح الباری ص ۱۱۲ لے ترمذی شریف دفع الباری ص ۱۱۲ لے بخاری شریف ص ۵۵

آخری بیعت ہوئی اس میں باقاعدہ وعدہ ہو گیا کہ حضرات مہاجرین وہاں پہنچیں گے اور اہل مدینہ ان کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی بلکہ ایک اصول طے ہو گیا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو اس پر لازم ہے کہ وہ مدینہ منورہ کو اپنا قیام گاہ بنائے۔

سیدنا بلال رضی اللہ عنہ روئے انور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عاشق جاں نثار اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام۔ یہ ان دونوں سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ مگر اسی اصول کی پابندی نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے بعد ہجرت کرنے والوں میں حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سعد کے اسماء گرامی سب سے پہلے ہیں۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیس نفر کے قافلہ کے ساتھ تشریف لائے اور قبا میں رفاعہ بن عبد المنذر کے یہاں فروکش ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ جس کو موقع ملا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچتا رہا۔ (رضی اللہ عنہم)

شوق استقبال | حضرات انصار نے اس دعوت پر ہی اکتفا نہیں کی جو بیعت عقبہ کے سلسلہ میں دے چکے تھے۔ بلکہ بیعت کے بعد جب مدینہ واپس آ گئے تو یہاں سے چند حضرات مکہ تشریف لے گئے اور حضرات مہاجرین کے ساتھ واپس ہوئے ان کو مہاجر انصاری کہا جاتا ہے۔

۱۔ قرآن حکیم نے سچا مومن اسی کو قرار دیا جو ہجرت کر کے آئے یا ہجرت کرنے والوں کے لئے قیام کا انتظام کرے اور راہِ خدا میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ (سورۃ انفال کی آخری آیت)

۲۔ فتح الباری ص ۲۹۲ ۳۔ ایضاً ص ۲۹۲ ۴۔ ان حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ حضرت ذکوان بن عبد قیس۔ حضرت عقبہ بن دہب بن کلدہ۔ حضرت عباس بن عبادہ بن فضلہ۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہم (ابن سعد ص ۱۵۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائی مین

اور ہجرت کا اشارہ

سورۃ اسراء کی چند آیتیں یہ ہیں۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ
قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ
الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَمَّا سَأَى أَنْ يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّخْفُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ (آیات ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱)

ترجمہ: اے رسول نماز قائم کر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے
اندھیرے کے وقت تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقتوں میں) اور نماز فجر
میں خاص اہتمام سے قرآن پڑھو۔ بلاشبہ صبح کے وقت تلاوتِ قرآن
ایک ایسی تلاوت ہے جس میں حاضری زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے
اور اے نبی رات کا کچھ حصہ (یعنی پچھلا حصہ) شب بیداری میں بسر کر
یہ تیرے لئے ایک فرید عمل ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسے مقام

لے آفتاب پرستوں کی عبادت طلوع آفتاب کے وقت ہوتی ہے اور توحید پرستوں کی عبادت اس
سے پہلے ہوتی ہے۔ یا اس وقت جب ان معبودان باطل کا زوال ہوتا ہے۔

۱۰ رات اور دن کے کارپرداز فرشتے اس وقت جمع ہوتے ہیں۔ (بخاری شریف ص ۱۸۹ د ۹۰)

میں پہنچا دے جو نہایت پسندیدہ مقام ہو جس کی تعریف کی جاتی ہے اور تیری
دُعایہ ہونی چاہیے کہ اسے پُر دگار (مجھے جہاں کہیں پہنچا تو) سچائی کے ساتھ پہنچا
اور جہاں کہیں سے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال۔ اور مجھے اپنے حضور سے
قوت عطا فرما ایسی قوت کہ (ہر حال میں) بددگاری کرنے والی ہو۔

(آیات ۸، تا ۸۰ سورۃ اسرار)

تشریحاً: (۱) سورۃ اسرار جس کا آغاز معراج کے واقعہ سے ہوا۔ اسی کے نویں رکوع کی یہ
آیات ہیں جن میں اس دعا کی تلقین ہوئی ہے رب ادخلنی مدخل صدق۔ (جہاں سے نکالنا
ہو سچائی کے ساتھ نکال اور جہاں پہنچانا ہو سچائی کے ساتھ پہنچا جن میں بقول ابن عباس (رضی اللہ
عنہما) ہجرت کا ایما ہے۔

(۲) معراج شریف ابتلا اور آزمائش کے اس نازک دور میں ہوئی جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے حامی اور مددگار یعنی بنو ہاشم، شعب ابی طالب میں پناہ گزین اور محصور تھے
اور اہل مکہ اور بالغاظ دیگر پوری دنیا آپ سے بائیکاٹ کتے ہوئے تھی۔
اسی شب میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ جن کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے۔ ان کی
تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور عمل متواتر سے فرمائی۔
شعب ابی طالب میں محصور ہونے کا دور۔ اور اس کے بعد کے سال وہ تھے جن میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کی مظلومیت، لاچارگی اور بے مائیگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اسی
حالت میں کون امید کر سکتا تھا کہ انہیں مظلومیوں سے فتح اور کامرانی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن وحی
الہی نے صرف فتح و کامرانی ہی کی بشارت نہیں دی کیونکہ فتح و کامرانی کی عظمت کوئی غیر مسمولی
عظمت نہیں تھی بلکہ ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسان کے لئے عظمت اور ارتفاع
کی سب سے آخری منزل ہے۔ عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔

لے ترمذی شریف کتاب التفسیر ص ۱۲ ج ۲۔

فضل و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیتِ خلاق کی عالمگیر اور دائمی عظمت حاصل ہو جائے کوئی عہد ہو۔ کوئی ملک ہو۔ کوئی نسل ہو۔ لیکن کروڑوں دلوں میں اس کی ستائش ہوگی ان گنت زبانوں پر اس کی مدحت طرازی ہوگی۔ محمود یعنی سرِ تاسر محمود ہستی ہو جائے گی۔

ما شدت قل فیہ فانت مصدق فالحب یقضی
والمحاسن تشہد۔

جو تعریف تم کو تاپا ہو کر لو۔ تمہاری تعریف درست اور تم راست گو ہو گے
محبت کا یہی تقاضا ہے اور محاسن و کمالات اس کی شہادت دیتے ہیں
یہ مقام انسانی عظمت کی انتہا ہے اس سے زیادہ اونچی جگہ اولادِ آدم کو نہیں مل سکتی اس
سے زیادہ انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سعی اور ہمت ہر طرح کی بلندیوں
تک اڑ سکتی ہے لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روضوں کی ستائش اور دلوں کی مداحی کا مرکز بن جائے
خالق کائنات اس کی مدح کرے اور وہ کائنات انسانی کی اس وقت مدد کرے۔ جس وقت ہر ایک
نفس خواہ وہ نفس حوام ہو یا نفس خواص کسی ولی مقرب کا نفس ہو یا کسی اولوالعزم نبی مرسل کا نفس۔
نفسی نفسی پکار رہا ہو۔

(۳) جس اولوالعزم نبی اور رسول کے بلند ترین درجات کا زینہ معراج تھا اور سطحِ اعلیٰ مقام
محمود۔ اسی کی حیاتِ مقدمہ کا اہم واقعہ ہجرت ہے۔
یہ ترکِ وطن معاذ اللہ جان بچانے کے لئے نہیں تھا بلکہ اس جہادِ عظیم کے لئے تھا جس
کا ثمرہ مقامِ محمود ہے۔

یعنی رحمتِ کاملہ اور امنِ عالم کی وہ مقدس دعوت جس کا نام اسلام ہے جس کے مبلغین
اور داعیانِ کرام کی تربیت تیرہ سال تک مکہ کی سنگلاخ امتحان گاہ میں ہوتی رہی اب وقت آیا
ہے کہ اس کو وقتِ عام کیا جائے اور ایک شہر یا ایک علاقہ یا ملک کی ٹکنائی سے نکال کر پورے
عالم کو اس سے آشنا کیا جائے اور وہ تمام مشقتیں برداشت کی جائیں اور تمام مصیبتیں جھیلی جائیں

جن کی نذر پیش کرنا ایسی غیر معمولی عظیم الشان دعوت کے لئے ضروری ہے جس کی بنا پر رستی دنیا تک
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے اور قیامت کو مقام محمود کا شرف اعظم حاصل ہو۔
یہ ترکِ وطن۔ اسی جہادِ عظیم کے لئے تھا، اسی لئے یہ ایک ایسا شرف تھا کہ اگر اللہ رب العالمین
کو منظور نہ ہوتا کہ یہ شرف عطا کیا جائے تو محبوبِ رب العالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یا ہاشمی اور قریشی
ہونے کے بجائے حضراتِ انصار میں سے ہوتے بے

اسی ہجرت نے اس توقف کی بنیاد رکھی جہاں سے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان
فرمایا۔ یا ایہا الناس اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَہٗ فَلَکَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ (سورہ اعراف آیت ۱۵۸)

اے افرادِ نسلِ انسانی میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ خدا کہ
آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اسی کی ہے۔

مسجد جو اسلامی تعلیمات کے بموجب حیاتِ اجتماعی کی علامت بلکہ شرطِ اول ہے اس
ہجرت کے بعد ہی وہ پہلا دن میسر آیا جس میں تاسیسِ مساجد کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اسی پہلے
دن کو اسلام کی نشأتِ اجتماعی کا پہلا دن مانا گیا جس سے اسلامی سنہِ ہجری کا آغاز کیا گیا۔

لہ لولا الهجرة لکنث امرأ من الانصار۔ بخاری شریف ص ۲۵۲ قال اللہ تعالیٰ مَسْجِدٌ اُسْتَمْسَقَ
عَلٰی النَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ یَوْمٍ قَالَ السَّهْلُ مِنْ اَوَّلِ یَوْمٍ حَدَّثَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
بِدَارِ الْهَجْرَةِ (تفسیر منہجی ص ۲۵۲ بخاری شریف ص ۲۵۲ حدیث سہلؓ)

مخالفین کا منصوبہ

اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِكِ الْكَافِرِيْنَ
اَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا۔ (سورہ م طارق)

وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں اور میں ایک منصوبہ بنا رہا ہوں۔ سو ڈھیل دیجئے
منکروں کو تھوڑے دن ڈھیل دے دیجئے گئے

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْيَشْتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ
يُخْرِجُوْكَ۔ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَخِيْرُ الْمَاكِرِيْنَ۔

سورہ م الانفال آیت ۲۹

اور (اے نبی) وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) کافر تیرے خلاف اپنی چھپی
تدبیروں میں لگے تھے کہ تجھے باندھ کر ڈال دیں۔ یا قتل یا بے وطن کر دیں اور وہ
اپنی مخفی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی مخفی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہتر تدبیر
کرنے والا ہے۔

وَ اِنْ كَادُ الْيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ فَاَنْصِرْ وَنَا
تَا۔ مَخِيْرٌ لَّہ۔ سورہ مٹ آیت ۷۶۔ ۷۷۔

اور انہوں نے اس میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی کہ تجھے اس سرزمین (مکہ)

لے قال ابن عباس هذا وعيد من الله عز وجل وقد اخذهم الله يوم بدر (تفسیر مظہری)
لے البتہ وہ لگے ہیں ایک ڈاکو کرنے میں اور میں لگا ہوں ایک ڈاکو کرنے میں۔ سو ڈھیل دے منکروں کو۔
ڈھیل دے ان کو مبرا کہ (حضرت شاہ عبدالقادر)
لے تجھ کو بچا دیں۔ (حضرت شاہ صاحب)

عرب اسے عاجز کر کے نکال دیں اور اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو (یاد رکھ) تیرے زنگالے جانے کے پیچھے، اہلقت نہ پاتے مگر بہت عموڑی (وہ سب تباہ کر دیتے جاتے) ہم تجھ سے پہلے جو پیغمبر بھیج چکے ہیں ان سب کے معاملہ میں ہمارا قاعدہ یہی رہا ہے اور ہمارے ٹھکانے قاعدے کو تو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔

تشریح: جس قوم نے اپنا نصب العین یہ بنا رکھا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹا ڈالے اس کی ناکامی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی تھی کہ جس کو وہ مٹانا چاہتی تھی وہ بڑھ رہا تھا پھیل رہا تھا۔ اس کی حفاظت اور ترقی کے مرکز قائم ہو رہے تھے۔

عرب سے باہر افریقہ میں (مملکت حبش میں) مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچی ہوئی تھی وہ ایک مربع اور ایک مرکز بن گئی تھی۔ قریش کا ناسند و مذہب اس کو اکھاڑنے کے لئے گیا تھا وہ ناکام ہو چکا تھا۔ اب تازہ ناکامی یہ تھی کہ شرب میں اور خاص ان میں جو نہ صرف قریش کے ہم عقیدہ اور پیرو تھے بلکہ ان میں قریش کی رشتہ داری اور قرابت بھی تھی، اسلام کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ یہاں تک کہ ساری دنیا کا مقابلہ کرنے کے عزم اور حوصلہ کے ساتھ فداکاروں کی ایک جماعت منظم ہو چکی تھی۔ وہ سخت جان جو دس بارہ سال تک مکہ میں ہر طرح کی مصیبتیں جھیل کر اور امتحان و آزمائش کی بھٹی میں تپ کر گزند ہو چکے تھے وہ مکہ سے نکل نکل کر شرب پہنچ رہے تھے اور اس طرح ایک محاذ مضبوط ہو رہا تھا۔ اس پر قریش کے رہنما جتنے بھی خوف زدہ ہوں جتنے بھی چیراغ پا ہوں کم تھا۔ کیونکہ زندگی اور موت کا سوال جو پہلے علمین کے پیچھے سے جھانک

لے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے تقریباً تیس ساتھی یمن سے بذریعہ جہاز روانہ ہوئے۔ کہ خدمت مبارک میں حاضر ہو کر اسلام قبول کریں مگر یاد مخالف نے جہاز کو بندرگاہ حجاز کے بجائے افریقہ کی بندرگاہ پر پہنچا دیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حبش میں موجود ہے تو اس کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ رہنے لگے اور فتح خیبر کے موقع پر سب میں وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باریاب ہوئے (بخاری شریف ص ۱۵۰ وغیرہ)

رہا تھا، اب بے نقاب ہو کر سامنے آچکا تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ قریش کے تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھیں اور پوری سنجیدگی سے اس مسئلہ پر غور کریں۔ چنانچہ مکہ کے تاریخی پنچایت گھریا کونسل ہاؤس (دارالندوہ) میں خاص اجلاس طلب کیا گیا۔ ارکان ندوہ کے علاوہ دوسرے مہتمم ہمارہماؤں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی۔ اسٹیڈ اور غور طلب اور فیصلہ طلب مسئلہ ہی تھا کہ اسلام اور اس کے داعی کا قصہ کس طرح ختم کیا جائے۔

ربیع الاول کے پہلے ہفتہ میں یہ اجتماع ہوا اور پوری سنجیدگی سے مسئلہ پر غور کیا گیا۔ چند تجویزیں پیش کی گئیں۔

(۱) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیڑیاں پہنا کر لوہے کی سلاخوں کے پیچھے باندھ کر ڈال دو۔
سجد کا ایک شخص جو وہاں وقت پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا۔ اس سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مقبولیت بڑھے گی، لوگوں کی ہمد دیاں زیادہ ہوں گی۔ اور بہت ممکن ہے اس کے ساتھی کسی طرح اُس کو چھڑا کر لے جائیں۔ اس سے قریش کی بدنامی اور ہوا خیزی ہوگی۔

(۲) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وطن سے نکال دو۔ ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ تم اپنا نظام قائم کر سکو گے اور موجودہ انتشار ختم ہو جائے گا۔

بجلی طیش۔ بہت فطرتاً سے ہے وہ ایسا ہوشیار ہے اور اس کے کلام میں ایسی طاقت

لے پیش کرنے والا۔ رئیس قریش ابو بختری۔ مقتول خزندہ بد۔ لے لیش جوت۔

لے آذیخ جوت (قرآن حکیم نیز آخری آیت وان کاد الیستفزونک من الارض۔ پورا ترجمہ اور پر گزرد چکا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجویز بھی کافی اہمیت اختیار کر چکی تھی کہ وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پریشان اور عاجز کر کے سرزمین عرب سے ہی نکال دیں بظاہر اس پر عمل اس لئے نہیں ہوا کہ اس میں یہ خطر محسوس کیا گیا کہ یہ جہاں پہنچ جائیں گے وہاں اپنا مرکز قائم کر کے حملہ کریں گے اور قریش کو تباہ کر دیں گے۔ مگر ارشاد ربانی کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت حق جل مجدہ اس قوم عرب یا قبیلہ قریش کو برباد کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے یہ تجویز منظور نہیں کی گئی کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو سنت اللہ یہ ہے کہ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنے نبی کو جلا وطن کر دے۔

ہے کہ جہاں جائے گا اپنا جھٹا بتائے گا۔ تمہارے لئے عذاب بن جائے گا۔

(۳) ابو جہل میری تو قطعی رائے یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کام تمام کر دیا جائے باقی یہ خطرہ کہ اس کے ولی (بنو ہاشم) انتقام لیں گے اور اس طرح قبائلی جنگ بھڑک اٹھے گی۔ تو اس سے نجات کی صورت یہ ہے کہ کسی ایک قبیلہ کے آدمی قتل نہ کریں۔ بلکہ ہر ایک قبیلہ سے آدمی منتخب کئے جائیں۔ یہ سب مل کر حملہ کریں۔ اس صورت میں خون کی ذمہ داری سب پر ہوگی بنو ہاشم اس اجتماعی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ لامحالہ دیت اور خون بہا طے ہوگا۔ جس کو ہم لامحالہ سب مل کر ادا کریں گے۔

تمام اراکین نے ابو جہل کی تجویز سے اتفاق کیا اور اس کی تیاری شروع کر دی۔

مُخْرَجٌ صِدْقٌ مَلَكٌ سَيِّدٌ مَحَبَّتٍ أَوْرَادُ خُدا وَنَدَىٰ

اَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ - (سورہ مائدہ ۱۱۱ اسرائیل آیت ۸۰)

(اے رب جہاں سے تو مجھ کو نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال)

اَلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا اَخْرَجْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

(سورہ مائدہ ۹۰ توبہ آیت ۴۰)

اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے جب نکالا اسکو کافروں نے

گرمیوں کا موسم، ستمبر کی ۱۳ تاریخ، ربیع الاول کی یکم، پیر کا دن۔ مکہ والے گرمیوں میں مکان سے باہر ڈوڑھیوں کے سامنے یا راستہ کے کنارے پر چار پائیاں بچھا لیتے ہیں اور آدمی رات تک گپ شپ کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ تہائی رات تک نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کچھ سوتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے با وضو بستر پر اور عموماً کھری چار پائی پر آرام فرماتے ہیں اس وقت کچھ آنکھ لگ جاتی ہے۔ صحن میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں یا آپ کی زوجہ مطہرہ لیکن آج خلاف معمول آرام نہیں فرما رہے اور آج آپ تنہا بھی نہیں ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی (حضرت علی رضی اللہ عنہ) جن کی عمر تقریباً بائیس سال ہے وہ بھی حاضر ہیں۔ اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔

اے جو حضرات سفر، ہجرت کے رفتار یا اس سفر کے دیگر تھے انہوں نے تاریخ یاد نہیں کیا۔ دوسرے حضرات نے بیان کیا ہے۔ چونکہ دائری یاد زناچہ کا رواج نہیں تھا اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی تقویات (جنتوں) میں اختلاف رہتا تھا۔ اس لئے قدرتی طور پر تاریخوں کے بیان میں اختلاف ہو گیا۔

ہم نے تقویم ہجری و عیسوی مرتبہ ابو النصر محمد خالدی صاحب ایم اے (عثمانیہ) کے لحاظ سے یہ تاریخ اور دن مقرر کیا ہے (واللہ اعلم بالصواب)

جیسے خساب سمجھا رہے ہیں۔

دوسری طرف عجیب بات یہ ہے کہ مکان سے باہر کچھ آدمی آرہے ہیں تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ نہایت خاموشی سے آتے ہیں اور دروازے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں رفتہ رفتہ دس بارہ آدمی آگئے ہیں ان میں ابو جہل بھی ہے ابولہب بھی۔ اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف بھی۔ ان میں سے کوئی اٹھتا ہے اور گواڑوں کی دراز سے اندر جھانکتا ہے۔

اب آدمی رات گزر چکی ہے۔ آخری پہر شروع ہو گیا ہے۔ پورے مکہ پر سناٹا چھا گیا یہ کافر جو باہر آگئے تھے۔ غالباً کھڑے کھڑے تھک گئے اس لئے قطار لگا کر دروازہ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں دفعۃً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں۔ اپنی چادران کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ پھر دروازے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سورۃ یسین تلاوت فرما رہے ہیں اور جب کافروں کی برابر پہنچتے ہیں تو یہ آیت زبان مبارک پر ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ

سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (سورۃ یسین آیت ۹)

(ترجمہ) کردی ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار پھر اوپر

سے ڈھانک دیا۔ سو ان کو نظر نہیں آتا۔

اب نہیں کہا جاسکتا کہ ان کافروں کو نیند آگئی تھی یا جیسا کہ آیت کا مفہوم ہے ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار کھڑی کردی گئی تھی۔ لیکن جو اطمینان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے قدرت نے کوئی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ جس کو آپ محسوس فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی بھی انتہا نہ ہو گئی کہ آپ یونہی نہیں گزر جاتے بلکہ دست مبارک میں مٹی لے لیتے ہیں اور ہر ایک کے سر پر مٹی رکھتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ نبی کا اعتماد۔ وثوق اور یقین ہے خدا پر اور خدا کے کلام پاک پر۔

لے ابن سعد و ابن ہشام (وغیرہ)

خدا پر بھروسہ اور اطمینان کی دوسری مثال۔ یہ نوجوان علی رضی اللہ عنہ اپیش کر رہے ہیں کہ وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی شب، شبِ مقتل ہے دشمن اسی لئے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اس بستر والے کو ذبح کریں، آرام گاہ کو ذبح خانہ بنائیں۔ بستر والا نہ ہو تو جو بستر پر ہو گا وہ ذبح ہو گا۔ مگر یا تو اللہ کی حفاظت پر اطمینان کامل ہے۔ یا دیدارِ محبوب کے شوق مضطر نے موت کو بھی محبوب بنا دیا ہے۔

اگر مشاہدہ دوست از پس مرگ است

حیاتِ خضر و مسیحا نصیب دشمن باد

یہی تسکین بخش اطمینان ہے کہ جیسے ہی لیٹتے ہیں سو جاتے ہیں۔ خدا جانے کتنی دیر تک یہ دشمن جو تلواریں لئے ہوئے تھے غافل بیٹھے رہے۔ انہیں ایک شخص نے آکر چونکا یا جس نے خبر دی کہ جس کو تم قتل کرنے آئے تھے وہ نکل گیا اور تمہاری غفلت کی انتہا ہے کہ خاک تہائے سر پر ہے اور تمہیں خبر نہیں اب یہ گھبرا کر اٹھے۔ سر پر ہاتھ پھیرے تو خاک آلود تھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص سچ کہتا ہے۔ دروازہ دیکھا تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔

کسی کے مکان میں گھسنا بہت معیوب تھا مگر یہ لوگ ضابطہ اخلاق سے امن جھاڑ کر خاص منصوبہ کے تحت آئے تھے اور اب ناکامی کی جھونک بھی تھی۔ غصہ اور جوش میں اندر گھس گئے دیکھا کہ ایک سن رسیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا رومی کی جگہ خواجہ ابو طالب کا سب سے چھوٹا لڑکا "علی" بستر پر دروازہ خراٹے لے رہا ہے۔

سو اس باختہ دشمنوں نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ پوچھا "محمد" صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ مجھے کیا خبر؟ جواب صحیح تھا، انہیں خبر نہیں تھی۔ بہت پوچھ کچھ کی ڈرایا۔ دھمکایا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بتا سکے۔

یہاں سے دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے۔ ایک لڑکی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء (س) منہ آئی۔ پوچھا۔ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ مجھے خبر نہیں۔ لڑکی نے

جواب دیا: ابو جہل نے اس معصومہ کے اتنی زور سے طمانچہ مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔
 جب ان بد بختوں کو یقین ہو گیا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو اس کی تلاش میں دوڑے۔ مکہ کی گلی
 گلی چھان ماری اور جب کہیں پہنچا تو فوراً منادی کرا دی کہ جو محمد اور اس کے ساتھی کو زندہ گرفتار
 کر کے لاتے یا ان کا سر لائے اس کو ایک ڈیڑھ لاکھ (سوا دنٹ) انعام میں دینے جائیں
 گے۔ سوا دنٹ کا انعام معمولی نہیں تھا۔ انعام کے شوق میں بہت سے من چسے دوڑے مگر کامیابی
 کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ کیونکہ رب محمدؐ اپنے محمدؐ کی مدد کر رہا تھا (صلی اللہ علیہ وسلم)
 یہی تو ہے ارشاد خداوندی۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ بِمَا نَشَبَ اللَّهُ لَعَالِي نَصَرَتْ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِی مدد کی، اور وہ جو دعائیں گئی تھیں جس کا ایک جز تھا۔ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 مُلْكًا نَصِيرًا اور مجھے اپنے حضور سے قوت عطا فرما ایسی قوت جو ہر حال میں میری مددگار
 ہو، تو اس اطمینان سے زیادہ جس سے پوری طرح مسلح ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سے
 اٹھے اور روانہ ہوئے تھے۔ سلطانِ نصیر کیا ہو سکتا ہے۔

دشمنوں نے اگرچہ یہ خطاب اب چھوڑ دیا تھا۔ مگر آپ کی
صادق و امین کی ماننداری صداقت و امانت ان دشمنوں کی خاطر نہیں تھی بلکہ اس لئے

۱۔ ابن سعد و ابن ہشام وغیرہ ۲۔ بخاری شریف ص ۵۴ ۳۔ ایسی قوت جو ہر حال میں مددگار ہو۔
 ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو سب شتم سے بچالیا ان کو
 میرا نام لینا گوارا نہیں ہوتا یہ مذہم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ میں محمد ہوں میرا نام مذہم نہیں۔ بخاری شریف ص ۵۵
 ۵۔ یہ خطاب استعمال نہیں کرتے تھے مگر آپ کی صداقت و امانت سے انکار نہیں تھا۔ منتے تھے۔ جانتے تھے۔
 پہچانتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اسی پر تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَلَمْ لَمْ
 مَعْنٰی (سورہ مومن) (کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں) قرآن حکیم
 نے اصل مرض کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اِنَّ دَاۤءِیْنَ دُوۡنِ اللّٰهِ رَمِیۡوۡاۤنَ بَاطِلٍ کی محبت ان لوگوں سے
 یہ حرکتیں کراتی تھی۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ اَۡنۡدَادًا (باقی برصغیر آئندہ)

تھی کہ آپ کی فطرت مبارکہ کا جو سرہ تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو سمجھا رہے تھے وہ ان امانتوں کا حساب ہی تھا جو انہیں دشمنوں کی آپ کے پاس تھیں جو اب منصوبہ قتل ناحق ہو گا مینا بنانے کے لیے تھے۔ آپ نے اس خطرناک اور ہمیت ناک فضا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی لئے چھوڑا تھا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے اور پوری طرح حساب سمجھا کر تشریف لائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین دن بعد روانہ ہوئے جب امانتیں ادا کر چکے اور حساب سمجھا چکے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) یَحْيِيْهِمْ نَهْلُهُمْ كُتِبَ لِلّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسَدًا مُّحِبًّا لِلّٰهِ (سورہ بقرہ ۱۷۷) (کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو مانتے ہیں جن کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں۔ جیسی خدا سے کرنی چاہیے اور جو ایمان لائے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ حُب اِذَا وِلَعِيْنِ مَعْبُوْدَانِ باطل کی محبت اور خدا کی محبت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہٹ دھرمی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر موقع پر عدل و انصاف سے کام لو۔ حق کی شہادت دینے والے ہر کوئی اقامین بالقسط مشہداً للہ اور معبودان باطل لا کوئی حکم ہی نہیں اگر ہے تو باطل پرستی ہذا وہ جو کچھ کر بیٹھے تم ہے۔

غار میں قیام اور ضروری انتظامات

ثَانِيَا أَشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَآ.
مرف دو تھے دو میں سے ایک اللہ کے رسول تھے جب کہ دونوں غار میں تھے اور اللہ کے
رسول اپنے صاحب (ساتھی) سے کہہ رہے تھے غمگین نہ ہو۔ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

انبیاء علیہم السلام خدا پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ درجہ کے متوکل بلکہ آداب توکل کے معلم
اور متوکلین کے امام و پیشوا ہوتے ہیں۔ اس غیر معمولی توکل اور اعتماد کے نتیجہ میں غیبی تائید اور نصرت خداوندی
کی وہ غیر معمولی صورتیں بھی پیش آتی رہتی ہیں جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے
اس کے باوجود وہ ظاہری اور مادی اسباب کو نظر انداز نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف خالقانہ نشین و روش
نہیں ہوتے ان کی زندگی صرف ان کے لئے نہیں ہوتی وہ نوع انسان کے معلم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی
پوری نوع انسان بھلے سبق ہوتی ہے مکان سے نکلتے وقت قدرت نے خاص طرح کی مدد کی مگر آپ
نے اور آپ کے رفیق خاص نے دلپوش رہنے اور خیر روانگی کا جو نظام قائم کیا تھا وہ امت بھلے
بہترین سبق ہے۔ اس کی تفصیل خاص طور پر قابل مطالعہ ہے۔

دارالندوہ کا وہ اجلاس جس میں آپ کے متعلق غیر معمولی تجویز منظور کی گئی اور مشترک طور پر شہید
کرنے کا منصوبہ طے کیا گیا۔ وہ غالباً صبح کے وقت ہوا۔ اس کی اطلاع بطور تائید غیبی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو فوراً ہی ہو گئی۔ اور فوراً ہی آپ نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ

لے ابن سعد کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ منصوبہ طے کر کے لوگ منتشر ہو گئے (اجلاس ختم ہو گیا) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ خبر سنائی اور کہا کہ آج کی شب اپنے اس بستر پر آرام نہ فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے جہاں اس تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجلاس صبح کے وقت ہوا بلکہ بخاری ثریث ۵۵۲ تا ۵۵۳

روزانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ مگر صبح یا شام کو۔ ایک روز ہم نے دیکھا کہ ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لارہے ہیں۔ سر مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے ہیں چہرہ مبارک کو بھی کچھ کپڑے سے چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی۔ فوراً حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان یہ ناوقت تشریف آوری کیسی؟ ارشاد ہوا۔ کچھ بات کرنی ہے۔ تنہائی ہونی چاہیے۔ کوئی غیر آدمی ہو تو اسے مٹا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غیر کوئی نہیں۔ دو لڑکیاں ہیں۔ ایک آپ کی خادمہ عائشہ۔ دوسری اس کی بہن اسماء۔

فرمایا تمہیں معلوم ہے؟ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔

صدیق اکبر۔ یہ خادم ساتھ رہے گا۔ آپ پر میرے باپ قربان یا رسول اللہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا۔

یہ اجازت ایسی بشارت تھی کہ فرط مسرت سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر نے عرض کیا۔ دو ساندنیاں تیار ہیں۔ ان میں سے ایک منظور فرمائیے۔

اے یعنی آج یہ سفر اس لئے نہیں ہے کہ دشمنوں نے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اب تک ہجرت کی اجازت نہیں مل گئی ہے۔ آج مل گئی ہے۔ اور اگر دارالندوہ کا اجلاس رات کے وقت ہوا تھا تو اگرچہ اس کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مل گئی تھی مگر دوپہر تک آپ اپنے روانگی کا قصد اس لئے نہیں کیا کہ اب تک ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اب جیسے ہی اجازت ملی آپ نے تیاری شروع کر دی۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اے یہ ہے عشق رسول۔ اپنی و خیال مال اور جائداد وغیرہ کا کوئی تصور سامنے نہیں تھا۔ قلب مضطرب کی ٹرپ صرف یہ ہے العجابت بآبائے انت یا رسول اللہ (بکری شریف) آپ کی طاقت میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ ۳۷ سیرۃ ابن ہشام ص ۲۹ ج ۱۔ اے یہ پہلے گزر چکا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چار ماہ پہلے یہ ساندنیاں خرید چکے تھے اور اس خیال سے کہ نہ معلوم کس وقت حکم ہو جائے ان اونٹنیوں کو چرواہے کے سپرد نہیں کیا تھا بلکہ گھر پر کھرا کر کے ان کو چارہ کھلاتے رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مگر قیمت لینی ہوگی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے بڑی تیزی سے سامان سفر کی تیاری شروع کر دی اور جلدی جلدی میں بوناشتہ تیار ہو سکتا تھا وہ تیار کر لیا۔ پھر ہم نے چڑے کے بھیلے میں ناشتہ بھر دیا۔ ایک مشکیزے میں پانی بھر دیا۔ لیکن بھیلے کا منہ بند کرنے کیلئے کپڑے کی ضرورت تھی اور مشکیزے میں بھی تسمہ نہیں تھا۔ جس سے اس کو اٹھایا جاسکے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنے نطق کے دو حصے کر لئے۔ ایک میں کھانے کا بھیلہ باندھ دیا۔ دوسرے میں مشکیزہ باندھ دیا تاکہ اس کو اٹھایا جاسکے۔

روایت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ سے روانہ ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے۔ پھر یہ دونوں مکان کی پشت کی طرف سے کھڑکی سے نکل کر کوہ ثور کی طرف روانہ ہو گئے جو مکہ معظمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے اور جس کی چوٹی پر یہ غار ہے جس نے غار ثور کے نام سے غیر فانی شہرت حاصل کی۔

۱۔ واقعہ کی روایت یہ ہے کہ ان دونوں کی قیمت آٹھ سو درہم تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سانڈی منظور فرمائی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی قشیر سے خریدی تھی اس کا نام قصوار رکھا گیا۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں آخر تک ہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت کم زندہ رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ فتح الباری ص ۱۸۱

۲۔ پرانے نہیں تھے صرف اُبلایا جاتا ہوا بھری کا گوشت تھا۔ (فتح الباری بحوالہ واقعہ ص ۱۸۱ ج ۱) ۳۔ بیس فیہا عصام (سیرۃ ابن ہشام ص ۲۹۲ ج ۱) ۴۔ نطق خاص قسم کا تہ بند ہوتا تھا اس کا عرض تقویٰ ڈھائی میٹر (۹۰ انچ) ہوتا تھا۔ اس کو بیچ میں سے باندھ دیا جاتا۔ پھر اوپر کا حصہ نیچے لٹکا دیا جاتا جس سے یہ دہرا ہو جاتا تھا۔ مجمع البحار و فتح الباری ص ۱۸۱ ج ۱ ۵۔ یہ ایثار عند اللہ مقبول ہوا۔ چنانچہ آپ کا خطاب ذات النطاقین ہو گیا (بخاری شریف ص ۱۸۱) ۶۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۲۹۱ ج ۱ البیاض النہایہ ص ۱۸۱ ج ۱۔

جب آپ روانہ ہوئے تو یہ دُعا زبانِ مبارک پر تھی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَلَكَرَّكَ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَلٰى هَوْلِ الدُّنْيَا
وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ وَمَصَائِبِ اللَّيَالِي وَالْاَيَّامِ - اَللّٰهُمَّ اَصِحِّحْنِيْ فِيْ سَفَرِيْ وَ
اخْلُفْنِيْ فِيْ اَهْلِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ مَا رَزَقْتَنِيْ وَلَكَ فَذَلَّلْنِيْ وَعَلَى صَالِحِ خَلْقِيْ
فَقَوِّمْنِيْ وَالِيكَ رَبِّ فَحَيِّتْنِيْ وَالْيَوْمِ النَّاسِ فَلَا تَكُنْ لِيْ رِبًّا اَسْتَغْثُ بِكَ
وَاَنْتَ رَبِّيْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهٗ السَّمَوٰتُ وَالْاَرْضُ

۱۔ سیرۃ ابنِ ہشام ص ۱۱۱ ابدیۃ والنبیۃ ص ۱۱۱ ۲۔ ترجمہ۔ اس خدا کی حمد جس نے مجھے پیدا کیا، درآغیا
میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے نیست سے بہت کیا، اے اللہ میری مدد فرما، دنیا کی دہشت، زمانہ کے ہلاکت، انگیز
واقعات رات اور دنوں، گردش روز و شب کی مصیبتوں کے مقابلہ پر اے اللہ تو میرا ساتھی بنی، میرے سفر میں
اور میرا قائم مقام بن میرے اہل و عیال میں میرے بعد (میری غیبت میں تو ان کا محافظ اور نگران رہ) اور اے
اللہ جو تو مجھ کو رزق دے اس میں برکت عطا فرما اور اے اللہ صرف اپنی ذات کے لئے ہی ایسا کر کہ مجھے اپنا
مطیع اور اپنے سامنے عاجز بنا کسی اور کے سامنے مجھے عاجز اور ذلیل نہ کر۔ اے اللہ نہایت صالح اور مناسب
اعمال پر میری تربیت فرما۔ افعالِ خیر کے بہترین سانچے میں مجھے ڈھال دے۔ اور اے میرے رب صرف اپنی
طرف کی محبت ہی میرے اندر بھروسے اور جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے اے اللہ مجھے تو ان کے حوالے
مت کر۔ اے کمزوروں کے رب تو ہی میرا رب ہے۔ میں تیری اس باعزت ذات کی رحمت کی برکت سے
آسمان و زمین روشن ہیں اور جس سے تمام تاریکیاں فنا ہو جاتی ہیں اور جس کے فضل و کرم سے پیسے لوگوں اور بعد
والوں کا سب کا معاملہ درست ہوا، پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میرے اوپر تیرا غضب اور تیری ناراضگی نازل ہو۔ میں
تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تیرا انعام مجھ کو نصیب نہ ہو یا اس سے کہ تیرا عتاب و فتنہ مجھ پر نازل ہو جائے اور پناہ
چاہتا ہوں اس سے کہ تیری معافی جو مجھے میسر ہے اس میں تبدیلی آجائے اور میں ایسی ہر چیز سے پناہ چاہتا
ہوں جو تیری ناراضی کا سبب ہو، انجام کار تیرے ہی لئے ہے میں جہاں تک مجھے امکان میں ہے خیر اور بھلائی ہی
کی کوشش کرتا ہوں مگر تیرے بغیر نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے جو کچھ قوت و طاقت ہے وہ تجھ سے ہی ہے۔

میں پہنچا دے جو نہایت پسندیدہ مقام ہو جس کی تعریف کی جاتی ہے اور تیری
دُعا یہ ہونی چاہیے کہ اسے پردہ گار (مجھے جہاں کہیں پہنچا تو) سچائی کے ساتھ پہنچا
اور جہاں کہیں سے نکال تو) سچائی کے ساتھ نکال۔ اور مجھے اپنے حضور سے
قوت عطا فرما ایسی قوت کہ (بہر حال میں) بددگاری کرنے والی ہو۔

(آیات ۸، ۹ تا ۱۰ سورۃ مائدہ اسرار)

تشریحاً: (۱) سورۃ اسرار جس کا آغاز معراج کے واقعہ سے ہوا۔ اسی کے نویں رکوع کی یہ
آیات ہیں جن میں اس دعا کی تلقین ہوتی ہے رب ادخلنی مدخل صدق۔ (جہاں سے نکالنا
ہو سچائی کے ساتھ نکال اور جہاں پہنچانا ہو سچائی کے ساتھ پہنچا۔ جن میں بقول ابن عباس رضی اللہ
عنہما ہجرت کا ایما ہے۔

(۲) معراج شریف ابتلا اور آزمائش کے اس نازک دور میں ہوئی جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے حامی اور مددگار یعنی بنو ہاشم، شعب ابی طالب میں پناہ گزین اور محسوس تھے
اور اہل مکہ اور بالفاظ دیگر پوری دنیا آپ سے بائیکاٹ کئے ہوئے تھی۔

اسی شب میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں جن کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے۔ ان کی
تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور عمل متواتر سے فرمائی۔

شعب ابی طالب میں محسوس ہونے کا دور۔ اور اس کے بعد کے سال وہ تھے جن میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کی مظلومیت، اچاری اور بے مائیگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی ایسی
حالت میں کون اُمید کر سکتا تھا کہ انہیں مظلومیوں سے فتح اور کامرانی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن وحی
الہی نے صرف فتح و کامرانی ہی کی بشارت نہیں دی کیونکہ فتح و کامرانی کی عظمت کوئی غیر معمولی
عظمت نہیں تھی بلکہ ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسان کے لئے عظمت اور ارفع
کی سب سے آخری منزل ہے۔ عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔

۱۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر ص ۱۴۲ ج ۲۔

فضل و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیتِ خلاق کی عالمگیر اور دائمی عظمت حاصل ہو جائے کوئی عہد ہو۔ کوئی ملک ہو۔ کوئی نسل ہو۔ لیکن کروڑوں دلوں میں اس کی ستائش ہوگی ان گنت زبانوں پر اس کی مدحت طرازی ہوگی۔ محمود یعنی سراسر محمود ہستی ہو جائے گی۔
ما شئت قل فیہ فانت مصدق فالحب یقضی
والمحاسن تستلھد۔

جو تعریف تم کرتا چاہو کر لو۔ تمہاری تعریف درست اور تم راست گو ہو گے
محبت کا یہی تقاضا ہے اور محاسن و کمالات اس کی شہادت دیتے ہیں
یہ مقام انسانی عظمت کی انتہا ہے اس سے زیادہ اونچی جگہ اولادِ آدم کو نہیں مل سکتی اس
سے زیادہ انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سعی اور ہمت ہر طرح کی بلندیوں
تک اڑ سکتی ہے لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روحوں کی ستائش اور دلوں کی مداحی کا مرکز بن جائے
خالق کائنات اس کی مدح کرے اور وہ کائنات انسانی کی اس وقت مدد کرے۔ جس وقت ہر ایک
نفس خواہ وہ نفس عوام ہو یا نفس خواص کسی دلی مقرب کا نفس ہو یا کسی اولوالعزم نبی مرسل کا نفس۔
نفسی نفسی پکار رہا ہو۔

(۳) جس اولوالعزم نبی اور رسول کے بلند ترین درجات کا ذیہ معراج تھا اور سطحِ اعلیٰ مقام
محمود۔ اسی کی حیات مقدسہ کا اہم واقعہ ہجرت ہے۔
یہ ترکِ وطن معاذ اللہ جان بچانے کے لئے نہیں تھا بلکہ اس جہادِ عظیم کے لئے تھا جس
کا ثمرہ مقامِ محمود ہے۔

یعنی رحمتِ کاملہ اور امنِ عالم کی وہ مقدس دعوت جس کا نام اسلام ہے جس کے مبلغین
اور داعیانِ کرام کی تربیت تیرہ سال تک مکہ کی سنگلاخ امتحان گاہ میں ہوتی رہی اب وقت آیا
ہے کہ اس کو وقفِ عام کیا جائے اور ایک شہر یا ایک علاقہ یا ملک کی نگہبانی سے نکال کر پورے
عالم کو اس سے آشنا کیا جائے اور وہ تمام مشقیں برداشت کی جائیں اور تمام مصیبتیں جھیلی جائیں

جن کی نذر پیش کرنا ایسی غیر معمولی عظیم الشان دعوت کے لئے ضروری ہے جس کی بنا پر رہتی دنیا تک
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے اور قیامت کو مقام محمود کا شرف اعظم حاصل ہو۔
یہ ترکِ وطن۔ اسی جہادِ عظیم کے لئے تھا، اسی لئے یہ ایک ایسا شرف تھا کہ اگر اللہ رب العالمین
کو منظور نہ ہوتا کہ یہ شرف عطا کیا جائے تو محبوبِ عالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یا بائستی اور قریشی
ہونے کے بجائے حضراتِ انصار میں سے ہوتے۔

اسی ہجرت نے اس توقف کی بنیاد رکھی جہاں سے رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان
فرمایا۔ یا ایہا الناس اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَہٗ فَلَکَ الشَّہَادَةُ

وَالْاَرْضُ (سورہ اعراف آیت ۱۵۸)

اے افرادِ نسلِ انسانی میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ خدا کہ
آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اسی کی ہے۔

مسجد جو اسلامی تعلیمات کے بموجب حیاتِ اجتماعی کی علامت بلکہ شرطِ اول ہے اس
ہجرت کے بعد ہی وہ پہلا دن میسر آیا جس میں تاسیسِ مساجد کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اسی پہلے
دن کو اسلام کی نشأتِ اجتماعی کا پہلا دن مانا گیا جس سے اسلامی سنہ رسنہ ہجری کا آغاز کیا گیا۔

لہ لولا الهجرة لکنتم امراء من الانصار۔ بخاری شریف ص ۲۵۳ قال اللہ تعالیٰ لم یسجد احدکم
علی التقویٰ من اول یوم قال السہلی من اول یوم خَلَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بدار الهجرة (تفسیر منہری) ۱۴۸ بخاری شریف ص ۲۵۳ حدیث سہل ۱۴۸

مخالفین کا منصوبہ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ
أَمْهَلُهُمْ رَوَيْدًا۔ (سورہ م طارق)

وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں اور میں ایک منصوبہ بنا رہا ہوں۔ سو ڈھیل دیکھتے
منکروں کو تھوڑے دن ڈھیل دے دیجئے گے

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔

سورہ م الانفال آیت ۲۹

اور (اے نبی) وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) کافر تیرے خلاف اپنی چھپی
تدبیروں میں لگے تھے کہ تجھے باندھ کر ڈال دیں۔ یا قتل یا جلا وطن کر دیں اور وہ
اپنی مخفی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی مخفی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہتر تدبیر
کرنے والا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
ثَا۔ تَحْوِيلًا۔ سورہ مٹ آیت ۷۶۔ ۷۷۔

اور انہوں نے اس میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی کہ تجھے اس سرزمین (مکہ)

لے قال ابن عباس هذا وعيد من الله عز وجل وقد اخذهم الله يوم بدر (تفسیر مطہری)
لے البتہ وہ لگے ہیں ایک ڈاکو کرنے میں اور میں لگا ہوں ایک ڈاکو کرنے میں۔ سو ڈھیل دے منکروں کو۔
ڈھیل دے ان کو ممبر کر (حضرت شاہ عبدالغادر)
گے تجھ کو بٹھا دیں۔ (حضرت شاہ صاحب)

عرب اسے عاجز محر کے نکال دیں اور اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو یاد رکھ، تیرے زکالے
بلنے کے پیچھے، حملت نہ پاتے مگر بہت عموڑی (وہ سب تباہ کر دیئے جاتے)
ہم تجھ سے پہلے جو یغیر بھیج چکے ہیں ان سب کے معاملہ میں ہمارا قاعدہ ہی رہا ہے
اور ہمارے ٹھکانے قاعدے کو تو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔

تشریح: جس قوم نے اپنا نصب العین یہ بنا رکھا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹا ڈالے
اس کی ناکامی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی تھی کہ جس کو وہ مٹانا چاہتی تھی وہ بڑھ رہا تھا پھیل رہا تھا۔
اس کی حفاظت اور ترقی کے مرکز قائم ہو رہے تھے۔

عرب سے باہر افریقہ میں (مملکت حبش میں) مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچی ہوئی تھی وہ
ایک مربع اور ایک مرکز بن گئی تھی۔ قریش کا ناسد و فوج اس کو اکھاڑنے کے لئے گیا تھا وہ ناکام
ہو چکا تھا۔ اب تازہ ناکامی یہ تھی کہ شرب میں اور خاص ان میں جو نہ صرف قریش کے ہم عقیدہ
اور پیرو تھے بلکہ ان میں قریش کی رشتہ داری اور قرابت بھی تھی، اسلام کی جڑیں مضبوط ہو رہی
تھیں۔ یہاں تک کہ ساری دنیا کا مقابلہ کرنے کے عزم اور حوصلہ کے ساتھ فداکاروں کی ایک
جماعت منظم ہو چکی تھی۔ وہ سخت جان جو دس بارہ سال تک مکہ میں ہر طرح کی مصیبتیں جھیل کر اور
امتحان و آزمائش کی بھٹی میں تپ کر گزند ہو چکے تھے وہ مکہ سے نکل نکل کر شرب پہنچ رہے تھے
اور اس طرح ایک محاذ مضبوط ہو رہا تھا۔ اس پر قریش کے رہنما جتنے بھی خوف زدہ ہوں
جتنے بھی چرخ پا ہوں کم تھا۔ کیونکہ زندگی اور موت کا سوال جو پہلے علمین کے پیچھے سے جھانک

اے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے تقریباً تیس ساتھی مین سے بذریعہ جہاز روانہ ہوئے۔ کہ
خدمت مبارک میں حاضر ہو کر اسلام قبول کریں مگر باد مخالف نے جہاز کو بندرگاہ حجاز کے بجائے افریقہ کی
بندرگاہ پر پہنچا دیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حبش میں موجود ہے تو اس کے پاس پہنچے اور
اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ رہنے لگے اور فتح خیبر کے موقع پر سہ ماہ میں وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ اقدس میں باریاب ہوئے (بخاری شریف ص ۱۵۰ وغیرہ)

رہا تھا، اب بے نقاب ہو کر سامنے آچکا تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ قریش کے تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھیں اور پوری سنجیدگی سے اس مسئلہ پر غور کریں۔ چنانچہ مکہ کے تاریخی پنجائیت گھریا کونسل ہاؤس (دارالندوہ) میں خاص اجلاس طلب کیا گیا۔ ارکانِ ندوہ کے علاوہ دوسرے مہتمماؤں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی۔ ایجنڈا غور طلب اور فیصلہ طلب مسئلہ ہی تھا کہ اسلام اور اس کے داعی کا قصہ کس طرح ختم کیا جائے۔

ربیع الاول کے پہلے ہفتہ میں یہ اجتماع ہوا اور پوری سنجیدگی سے مسئلہ پر غور کیا گیا۔ چند تجویزیں پیش کی گئیں۔

(۱) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیڑیاں پہنا کر وہ ہے کی سلاخوں کے پیچھے باندھ کر ڈال دے۔
بجڑ کا ایک شخص جو وہاں وقت پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا: اس سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مقبولیت بڑھے گی، لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ ہوں گی۔ اور بہت ممکن ہے اس کے سامنے کسی طرح اُس کو چھڑا کر لے جائیں۔ اس سے قریش کی بدنامی اور ہوا خیزی ہوگی۔

(۲) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وطن سے نکال دو۔ مہینے چھٹی ل جائے گی۔ تم اپنا نظام قائم کر سکو گے اور موجودہ انتشار ختم ہو جائے گا۔

بجڑی شیخ۔ بہت فطرا رائے ہے وہ ایسا ہوشیار ہے اور اس کے کلام میں ایسی طاقت

لے بیٹھ کر نے والا۔ رئیس قریش ابوبختری۔ مقتول غزوہ بدر۔ لے لیشنبوٹ۔

لے اذ یخْرِجُوكَ (قرآن حکیم نیز آخری آیت دان کاہ والیستفونك من الارض۔ پورا ترجمہ اور پر گزر چکا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجویز بھی کافی اہمیت اختیار کر چکی تھی کہ وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پریشان اور عاجز کر کے سرزمینِ عرب سے ہی نکال دیں بظاہر اس پر عمل اس لئے نہیں ہوا کہ اس میں یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ یہ جہاں پہنچ جائیں گے وہاں اپنا مرکز قائم کر کے حملہ کر دیں گے اور قریش کو تباہ کر دیں گے۔ مگر ارشادِ ربانی کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت حق جل مجدہ اس قومِ عرب یا قبیلہ قریش کو برباد کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے یہ تجویز منظور نہیں کی گئی کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو سنت اللہ یہ ہے کہ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنے نبی کو جلا وطن کر دے۔

ہے کہ جہاں جائے گا اپنا جہتا بنائے گا۔ تمہارے لئے عذاب بن جائے گا۔

(۳) ابو جہل میری تو قطعی رائے یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کام تمام کر دیا جائے باقی یہ خطرہ کہ اس کے ولی (بنو ہاشم) انتقام لیں گے اور اس طرح قبائلی جنگ بھڑک اُٹھے گی۔ تو اس سے نجات کی صوّت یہ ہے کہ کسی ایک قبیلہ کے آدمی قتل نہ کریں۔ بلکہ ہر ایک قبیلہ سے آدمی منتخب کئے جائیں۔ یہ سب مل کر حملہ کریں۔ اس صوّت میں خون کی ذمہ داری سب پر ہوگی بنو ہاشم اس اجتماعی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ لامحالہ دیت اور خون بہا طے ہو گا۔ جس کو ہم لامحالہ سب مل کر ادا کریں گے۔

تمام اراکین نے ابو جہل کی تجویز سے اتفاق کیا اور اس کی تیاری شروع کر دی۔

مُخْرِجُ صَدَقِ مَلَكٍ سَیِّئَةٍ اور امدادِ خداوندی

اَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ - (سورہ مائدہ ۱۰۱ آیت ۱۰۰)

(اے رب جہاں سے تو مجھ کو نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال)

اَلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا خَرَجْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔

(سورہ مائدہ ۹۰ آیت ۹۰)

اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے جب نکالا اس کو کافروں سے

گرمیوں کا موسم، ستمبر کی ۱۲ تاریخ، ربیع الاول کی یکم، پیر کا دن۔ مکہ والے گرمیوں میں مکان سے باہر ڈوڑھیوں کے سامنے یا راستہ کے کنارے پر چار پائیاں بچھا لیتے ہیں اور آدھی رات تک گپ شپ کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ تنہائی رات تک نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کچھ سونوں کی تلاوت فرماتے ہوئے با وضو بستر پر اور عموماً کھری چار پائی پر آرام فرماتے ہیں اس وقت کچھ آنکھ لگ جاتی ہے۔ صحن میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں یا آپ کی زوجہ مطہرہ لیکن آج خلاف معمول آرام نہیں فرما رہے اور آج آپ تنہا بھی نہیں ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی (حضرت علی رضی اللہ عنہ) جن کی عمر تقریباً بائیس سال ہے وہ بھی حاضر ہیں۔ اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔

۱۔ جو حضرات سفر، ہجرت کے رفتار یا اس سفر کے مدگار تھے انہوں نے تاریخ یاد نہیں کیا۔ دوسرے حضرات نے بیان کیا ہے۔ چونکہ دائری یاد زناچہ کا رواج نہیں تھا اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی تقویات (جستجو) میں اختلاف رہتا تھا۔ اس لئے قدرتی طور پر تاریخوں کے بیان میں اختلاف ہو گیا۔

ہم نے تقویم ہجری و عیسوی مرتبہ ابوالنصر محمد خالدی صاحب ایم اے (عثمانیہ) کے لحاظ سے یہ تاریخ اور دن مقرر کیا ہے (واللہ اعلم بالصواب)

جیسے شباب سمجھا رہے ہیں۔

دوسری طرف عجیب بات یہ ہے کہ مکان سے باہر کچھ آدمی آرہے ہیں تواریں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ نہایت خاموشی سے آتے ہیں اور دروازے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دس بارہ آدمی آگئے ہیں ان میں ابوہل بھی ہے ابولہب بھی۔ اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف بھی۔ ان میں سے کوئی اٹھتا ہے اور کواڑوں کی دراز سے اندر جھانکتا ہے۔

اب آدمی رات گزر چکی ہے۔ آخری پر شروع ہو گیا ہے۔ پوسے مکہ پر سناٹا چھا گیا۔ کافر جو باہر آگئے تھے۔ غالباً کھڑے کھڑے تھک گئے اس لئے قطار لگا کر دروازہ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں دفعۃً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر پٹاتے ہیں۔ اپنی چادران کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ پھر دروازے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سورۃ یسین تلاوت فرما رہے ہیں اور جب کافروں کی برابر پہنچتے ہیں تو یہ آیت زبان مبارک پر ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ

سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (سورۃ یسین آیت ۱۹)

(ترجمہ) کر دی ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار پھر اوپر

سے ڈھانک دیا۔ سو ان کو نظر نہیں آتا۔

اب نہیں کہا جاسکتا کہ ان کافروں کو نیند آگئی تھی یا جیسا کہ آیت کا مفہوم ہے ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ لیکن جو اطمینان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے قدرت نے کوئی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ جس کو آپ محسوس فرما رہے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اطمینان کی بھی انتہا نہ ہو گئی کہ آپ یونہی نہیں گزر جاتے بلکہ دست مبارک میں مٹی لے لیتے ہیں اور ہر ایک کے سر پر مٹی رکھتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ نبی کا اعتماد۔ وثوق اور یقین ہے خدا پر اور خدا کے کلام پاک پر۔

لے ابن سعد و ابن ہشام (دغیرہ)

خدا پر بھروسہ اور اطمینان کی دوسری مثال۔ یہ نوجوان علی رضی اللہ عنہ اپیش کر رہے ہیں کہ وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی شب، شبِ مقفل ہے دشمن اسی لئے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اس بستر والے کو ذبح کریں، آرام گاہ کو ذبح خانہ بنائیں۔ بستر والا نہ ہو تو جو بستر پر ہو گا وہ ذبح ہو گا۔ مگر یا تو اللہ کی حفاظت پر اطمینان کامل ہے۔ یا دیدارِ محبوب کے شوق مضطر نے موت کو بھی محبوب بنا دیا ہے۔

اگر مشاہدِ دوست از پس مرگ است

حیاتِ خسروِ مسیحا نصیب دشمن باد

یہی تسکین بخش اطمینان ہے کہ جیسے ہی لیٹتے ہیں سو جاتے ہیں۔ خدا جانے کتنی دیر تک یہ دشمن جو تلواریں لئے ہوئے تھے فافل بیٹھے رہے۔ انہیں ایک شخص نے آکر چونکا یا جس نے خبر دی کہ جس کو تم قتل کرنے آئے تھے وہ نکل گیا اور تمہاری غفلت کی انتہا ہے کہ خاک تمہارے سر پر ہے اور تمہیں خبر نہیں اب یہ گھبرا کر اٹھے۔ سر پر ہاتھ پھیرے تو خاک آلود تھے۔ یقین ہو گیا کہ یہ شخص سچ کہتا ہے۔ دروازہ دیکھا تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔

کسی کے مکان میں گھسنا بہت محبوب تھا مگر یہ لوگ ضابطہٴ اخلاق سے من جھار کر خاص منصوبہ کے تحت آئے تھے اور اب ناکامی کی جھونپل بھی تھی۔ حفصہ اور جوش میں اندر گھس گئے دیکھا کہ ایک سن رسیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا رومی کی جگہ خواجہ ابوطالب کا سب سے چھوٹا لڑکا "علی" بستر پر دراز خراٹے لے رہا ہے۔

اس باختہ دشمنوں نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ پوچھا "محمد" صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ مجھے کیا خبر؟ جواب صحیح تھا، انہیں خبر نہیں تھی۔ بہت پوچھ گچھ کی ڈرایا۔ دھمکایا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بتا سکے۔

یہاں سے دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے۔ ایک لڑکی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء (سلمانہ) آئی۔ پوچھا۔ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ مجھے خبر نہیں۔ لڑکی نے

تھی کہ آپ کی فطرت مبارکہ کا جو ہر تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو سمجھا رہے تھے وہ ان امانتوں کا حساب ہی تھا جو انہیں دشمنوں کی آپ کے پاس تھیں جو اب منصوبہ قتل ناسحق کو کامیاب بنانے کے لیے تھے۔ آپ نے اس خطرناک اور ہمیت ناک فضا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی لئے چھوڑا تھا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے اور پوری طرح حساب سمجھا کر تشریف لائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین دن بعد روانہ ہوئے جب امانتیں ادا کر چکے اور حساب سمجھا چکے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) یٰحَبِیْبُ مَا لَکُمُ کُبَیْرُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا حَقًّا لِلّٰهِ (سورہ بقرہ ۲۰۴) (کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو مانتے ہیں جن کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں۔ جیسی خدا سے کرنی چاہیے اور جو ایمان لائے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ حُب اِذَا وِیْنِ مَبْعُوْدَانِ باطل کی محبت اور خدا کی محبت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہٹ دھرمی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر موقع پر عدل و انصاف سے کام لو۔ حق کی شہادت دینے والے ہر کوئی ان اقوام میں بالقسط مشہور ہے۔ اللہ اور مبعودان باطل کا کوئی حکم ہی نہیں اگر ہے تو باطل پرستی لہذا وہ جو کچھ کر بیٹھے تم ہے۔

عارثوں میں قیام اور ضروری انتظامات

ثَانِي اثْنَيْنِ اِذَا هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔
مرف دو تھے دو میں سے ایک اللہ کے رسول تھے جب کہ دونوں غار میں تھے اور اللہ کے
رسول اپنے صاحب (ساتھی) سے کہہ رہے تھے غمگین نہ ہو۔ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

انبیاء علیہم السلام خدا پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ درجہ کے متوکل بلکہ آداب توکل کے معلم
اور متوکلین کے امام و پیشوا ہوتے ہیں۔ اس غیر معمولی توکل اور اعتماد کے نتیجہ میں غیبی تائید اور نصرت خداوندی
کی وہ غیر معمولی صورتیں بھی پیش آتی رہتی ہیں جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے
اس کے باوجود وہ ظاہری اور مادی اسباب کو نظر انداز نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف خالقانہ نشین درویش
نہیں ہوتے ان کی زندگی صرف ان کے لئے نہیں ہوتی وہ نزع انسان کے معلم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی
پوری نوع انسان بھیلے سبق ہوتی ہے مکان سے نکلتے وقت قدرت نے خاص طرح کی مدد کی مگر آپ
نے اور آپ کے رفیق خاص نے دلوپوش رہنے اور خفیہ روانگی کا جو نظام قائم کیا تھا وہ امت بھیلے
بہترین سبق ہے۔ اس کی تفصیل خاص طور پر قابل مطالعہ ہے۔

دارالندوہ کا وہ اجلاس جس میں آپ کے متعلق غیر معمولی تجویز منظور کی گئی اور مشترک طور پر تشیہ
کرنے کا منصوبہ طے کیا گیا۔ وہ غالباً صبح کے وقت ہوا۔ اس کی اطلاع بطور تائید غیبی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو فوراً ہی ہو گئی۔ اور فوراً ہی آپ نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ
ابن سعد کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ منصوبہ طے کر کے لوگ منتشر ہو گئے (اجلاس ختم ہو گیا) جبریل علیہ السلام آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ خبر سنائی کہ آج کی شب اپنے اس بستر پر آرام نہ فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے چہاں اس تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجلاس صبح کے وقت ہوا۔ بخاری شریف ۵۵۴ تا ۵۵۵

روزانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ مگر صبح یا شام کو ایک روز ہم نے دیکھا کہ ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لارہے ہیں۔ سر مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے ہیں چہرہ مبارک کو بھی کچھ کپڑے سے چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی۔ فوراً حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان یہ ناوقت تشریف آوری کیسی؟ ارشاد ہوا۔ کچھ بات کرنی ہے۔ تنہائی ہونی چاہیے۔ کوئی غیر آدمی ہو تو اسے ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ غیر کوئی نہیں۔ دو لڑکیاں ہیں۔ ایک آپ کی خادمہ عائشہ۔ دوسری اس کی بہن اسماء۔

فرمایا تمہیں معلوم ہے؟ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔
صدیق اکبر۔ یہ خادم ساتھ رہے گا۔ آپ پر میرے باپ قربان یا رسول اللہ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا۔

یہ اجازت ایسی بشارت تھی کہ فرط مسرت سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر نے عرض کیا۔ دو ساندیاں تیار ہیں۔ ان میں سے ایک منظور فرمائیے۔

اے یعنی آج یہ سفر اس لئے نہیں ہے کہ دشمنوں نے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اب تک ہجرت کی اجازت نہیں ملتی۔ آج مل گئی ہے۔ اور اگر دارالندوہ کا اجلاس رات کے وقت ہوا تھا تو اگرچہ اس کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مل گئی تھی مگر وہ پتہ آپ نے روانگی کا قصد اس لئے نہیں کیا کہ اب تک ہجرت کی اجازت نہیں ملتی تھی اب جیسے ہی اجازت ملی آپ نے تیاری شروع کر دی۔ اللہ عالم بالصلوب ہے یہ ہے عشق رسول۔ اہل خیال ہاں ابو جہل وغیرہ کا کوئی تصور سامنے نہیں تھا۔ قلب مضطرب کی تڑپ صرف یہ ہے الصحابة یابی انت یا رسول اللہ ربکری شرف آپ کی طاقت۔ میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۲۹ ج ۱۔ لے یہ پہلے گزر چکا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چار ماہ پہلے یہ ساندیاں خرید چکے تھے اور اس خیال سے کہ نہ معلوم کس وقت حکم ملے ان اونٹنیوں کو چرولے کے سپرد نہیں کیا تھا بلکہ گھر پر کھڑا کر کے ان کو چارہ کھلاتے رہے تھے۔

جب آپ روانہ ہوئے تو یہ دُعا زبانِ مبارک پر تھی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَلَكَرَّمَكْ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَلَى هَوْلِ الدُّنْيَا
وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ وَمَصَائِبِ اللَّيَالِي وَالْاَيَّامِ - اَللّٰهُمَّ اَصِحِّبْنِيْ فِيْ سَفَرِيْ وَ
اَخْلِفْنِيْ فِيْ اَهْلِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ وَلَكَ فَذَلَّلْنِيْ وَعَلَى صَالِحِ خَلْقِيْ
فَقَوِّمْنِيْ وَالِيكَ رِبِّ فَحَيِّتْنِيْ وَالى النَّاسِ فَلَا تَكُنْ لِيْ رِبًّا اَلْمُسْتَغْفِرِيْنَ
وَانتَ رَبِّيْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهٗ السُّهُُوتُ وَالْاَرْضُ

اے سیرۃ ابنِ ہشام ص ۱۱۱ ابدیۃ والنهاية ص ۱۱۱ اے ترجمہ۔ اس خدا کی حمد جس نے مجھے پیدا کیا اور انجائیکر
میں کچھ بھی نہیں تھا (مجھے نیست سے ہست کیا) اے اللہ میری مدد فرما، دنیا کی دہشت زمانہ کے ہلاکت انگیز
واقعات رات اور دنوں (گروش روز و شب) کی مصیبتوں کے مقابلہ پر اے اللہ تو میرا ساتھی بنی میرے سفر میں
اور میرا قائم مقام بن میرے اہل و عیال میں میرے بعد (میری غیبت میں تو ان کا محافظ اور نگران رہ) اور اے
اللہ جو تو مجھ کو رزق دے اس میں برکت عطا فرما اور اے اللہ صرف اپنی ذات کے لئے ہی ایسا کر کہ مجھے اپنا
مطیع اور اپنے سامنے عاجز بنا کسی اور کے سامنے مجھے عاجز اور ذلیل نہ کر۔ اے اللہ نہایت صالح اور مناسب
اعمال پر میری تربیت فرما۔ افعالِ خیر کے بہترین سانچے میں مجھے ڈھال دے اور اے میرے رب صوف اپنی
طرف کی محبت ہی میرے اندر بھردے اور جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے اے اللہ مجھے تو ان کے حوالے
مت کر۔ اے کمزوروں کے رب تو ہی میرا رب ہے۔ میں تیری اس باعزت ذات کی رحمت کی برکت سے
آسمانِ در زمین روشن ہیں اور جس سے تمام تاریکیاں فنا ہو جاتی ہیں اور جس کے فضل و کرم سے پہلے لوگوں اور بعد
والوں کا سب کا معاملہ درست ہوا، پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میرے اوپر تیرا غضب اور تیری ناراضگی نازل ہو۔ میں
تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تیرا انعام مجھ کو نصیب نہ ہو یا اس سے کہ تیرا عتاب فتنہ مجھ پر نازل ہو جائے اور پناہ
چاہتا ہوں اس سے کہ تیری معافی جو مجھے میسر ہے اس میں تبدیلی آجائے اور میں ایسی ہر چیز سے پناہ چاہتا
ہوں جو تیری ناراضی کا سبب ہو یا انجام کار تیرے ہی لئے ہے میں جہاں تک مجھے امکان میں ہے خیر اور بھلائی ہی
کی کوشش کرتا ہوں مگر تیرے بغیر نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے جو کچھ قوت و طاقت ہے وہ تجھ سے ہی ہے

جس طرح اس کا پورا سفر غیبی اشاروں پر ہوا تھا اس کے ارجم الراحمین رب نے یہاں بھی ایسی صورت کر دی کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کی دل شکنی نہ ہو آپ نے خود ہی نافرمانی کی ہمار چھوڑ دی اور اصرار کرنے والوں سے بھی یہی فرمایا کہ وہ ہمار چھوڑ دیں یہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں قیام ہوگا۔

۱۔ پہلے گند چکا ہے کہ صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے اور جب من جانب اللہ اجازت ہو گئی تو آپ فوراً دوپہر ہی میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے اور فرمایا کہ مجھے اجازت ہو گئی ہے فوراً ہی روانگی کا پروگرام بنالیا اور پھر یہ سفر ہی نہیں بلکہ دار ہجرت کا تعین بھی الہام ربانی سے ہوا تھا۔ جیسا کہ پہلے گند چکا ہے۔ ۲۔ ابن سعد ص ۱۶۱ و فتح الباری ص ۱۹۶ علامہ شبلی کو یہ بات عجیب سی معلوم ہوئی۔ آپ نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ میزبانی کے سلسلہ میں جو بحث ہوتی تھی صرف اس کا ذکر فرمایا کہ قرعہ ڈال گیا اور آخر یہ دولت ابواب النہاری رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی۔ اور حاشیہ میں نافرمانی کے واقعہ کی تردید کرتے ہوئے مسلم شریف کی ایک حدیث سے استدلال کیا جس میں راوی نے بہت اختصار سے کام لیا ہے اور لطف یہ ہے کہ قرعہ اندازی کا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے فرید براں اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مدینہ پہنچے فقط منا المدینۃ لیلاً علامہ نے اس کو نظر انداز فرمادیا۔ علامہ نے مسلم شریف کے باب الہجرة کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ مسلم شریف میں باب الہجرة کوئی نہیں اس کا عنوان حدیث الہجرة ہے اور علماء محدثین کی اصطلاح میں اس کو حدیث الرجال بھی کہا جاتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے جلد ثانی کے آخر میں اس کو نقل کیا ہے۔ ص ۱۹۳ اور واقعہ یہ ہے کہ سلسلہ قیام چند مرتبے پیش آئے تھے۔ مثلاً سب سے پہلے قبیلہ کا انتخاب۔ پھر قبیلہ میں وہ جگہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل قیام فرمائیں۔ جہاں مکان بنایا جائے یا مسجد بنائی جائے پھر مکان بننے تک عارضی قیام۔ عارضی قیام کے بعد کھانے وغیرہ کا انتظام اصطبل کا انتخاب جہاں سواری رکھی جائے۔ ان تمام مرحلوں پر بحث ہوئی اور ہر ایک جاں نثار نے سعادت حاصل کرنی چاہی۔ بحث کے بعد معاملہ طے ہوا۔ کبھی قرعہ سے کبھی الہام ربانی سے کبھی کسی اور صورت سے۔ آئندہ سطور میں یہ تمام مراحل ترتیب وار بیان کئے گئے ہیں۔ واللہ الحمد۔

ناقہ چلتی رہی یہاں تک کہ قبیلہ بنی نجار آگیا۔ اس قبیلہ میں جب ناقہ اس جگہ پہنچی جہاں مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے تو ناقہ بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا ہذا انشاء اللہ منزل۔ یہ ہیں انشاء اللہ قیام ہوگا۔ (مکان بنے گا)
ابھی آپ اترے نہیں تھے کہ ناقہ کھڑی ہو گئی۔ کچھ چلی۔ پھر آکر اسی جگہ بیٹھ گئی۔ اور اپنی گردن زمین پر پھیلا دی۔

بنی نجار کو یہ سعادت میسر آئی تو بچہ بچہ کے دل کی کلی کھل گئی۔ لڑکیوں نے فوراً ایک شعر موزوں کر لیا۔

نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جبار
(ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں (یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پڑوسی بننا محمد کیسے اچھے پڑوسی ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ محمد ہمارے پڑوسی ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت فرمایا۔ ہمیں محمد سے محبت ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا (ای واللہ یا رسول اللہ) اے خدا کی قسم یا رسول اللہ۔
ارشاد ہوا۔

انا واللہ احبکم - انا واللہ احبکم - انا واللہ احبکم
خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔
اب قیام کا مسئلہ پیش ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے رشتہ داروں میں
۱۔ بخاری شریف ص ۵۵۵ ۲۔ ابن ہشام ص ۲۹۹ ۳۔ البدایہ والنہایہ ص ۲۱۲ بحوالہ بیہقی۔ ۴۔ بخاری شریف ص ۵۵۵ چونکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داد عبد المطلبؑ نے انہماکی رشتہ دار اسی قبیلہ کے تھے تو آپ نے یہ فرمایا ای بیوت اہلنا اقرب۔ ہمارے
رشتہ داروں میں سے کس کا مکان قریب ہے، اس وقت آقاؐ و جہان کی زبان مبارک سے قرابت داری کا اظہار ان رشتہ داروں کیلئے بہت بڑا اعزاز تھا
جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا مگر یہ بھی صحیح نہیں کہ ناقہ کا واقعہ پیش نہیں آیا اور آپ نے رشتہ داری کی بنا
پر بنو نجار کو منتخب فرمایا۔ ورنہ پھر قرآن اندازی کی بھی ضرورت نہیں تھی جس کو علامہ شبلی نے بہت اہمیت دی ہے۔

کس کا مکان قریب ہے۔ یہ خوش نصیبی حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میسر تھی۔ آپ فرما بول اٹھے۔ انا یا نبی اللہ هذه داری وهذا بابی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ یہ میرا مکان ہے۔ یہ میرا دروازہ ہے۔

بغیب بات یہ ہے کہ حضرات انصار نے آپس میں قرعہ ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس کے یہاں ہوگا اس میں بھی حضرت ابو ایوب ہی کا اسم گرامی برآمد ہوا تھا۔ قیام کا مسئلہ طے ہو گیا تو ارشاد ہوا۔

فانطلق فہلک لنا مقیلا ۱۰ تشریف لے جاتے ہوئے قبیلہ کا انتظام کر دیجئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر آرام فرمانے کا انتظام کیا۔ پھر ان کو لیگئے اور آرام کرایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہمیشہ خوش ہوا کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۰ اصل نام خالد پسر زید۔ کنیت ابو ایوب۔ یہ اپنی اس کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ ۱۱ اصحابہ میں ۹ بھووالہ احمد۔ علامہ شلبی نے اسی روایت کو لے کر ناقہ وغیرہ کے تمام واقعات کو حذف کر دیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ حالانکہ اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حمل حضرات انصار نے از خود کیا تھا اور بہت ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رونق افروز ہونے سے پہلے کیا ہو کیونکہ روایت میں مدینہ میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ قبیلہ بنو نجار میں رونق افروز ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ میں روی احمد طریق جبیر بن نصیر۔ عن ابی ایوب قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ افتقرت الانصار لا یطعمون ویدفونہم ابو ایوب۔ یعنی حضرات انصار نے خود قرعہ اندازی کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مکان دیگا۔ کس کے یہاں قیام ہوگا تو سب کے مقابلہ میں ابو ایوب کا نام قرعہ میں برآمد ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی موافقات صحابہ کی ایک مثال ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے بھی وہی فیصلہ کیا جو پہلے مشیت خداوندی طے کر چکی تھی۔ بعد کے الہام یا وحی نے اس کی توثیق کر دی۔ اللہ اعلم۔ ۱۲ بخاری شریف ص ۵۵۱ کہ فتح الباری ص ۲۵۵ یہ وہی زید بن ثابت ہیں جو آگے چل کر کاتب وحی اور جامع قرآن اور بہت بڑے فقیہ اور ماہر فرائض ہوئے۔ ایسے ذہین کہ سریانی زبان اور سریانی خط پندرہ روز میں سیکھ لیا اس وقت ان کی عمر صرف گیارہ سال تھی۔ والدہ محترمہ کا اسم گرامی نوار تھا دختر مالک یہ بھی بخاریہ تھیں۔ (الاصحابہ والاستیعاب)۔

حضرت ابو ایوب کے یہاں جیسے ہی تشریف لے گئے سب پہلا ہدیہ میری والدہ کا تھا جو آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور حاضرین کو بھی اس میں شریک کیا۔ میری والدہ نے روٹیوں پر گھی لگا کر دودھ میں چوڑا اور ایک بڑے بادیہ میں بھر کر میرے ہاتھ بھیجا۔ یہ میری سعادت تھی کہ سب پہلا ہدیہ یہی پیش ہوا میں نے عرض کیا کہ میری والدہ نے یہ ہدیہ بھیجا ہے تو آپ سے دعا فرمائی باریک اللہ فیہ (اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے) پھر حاضرین کو بلا کر سب کے ساتھ ہدیہ تناول فرمایا اور ابھی میں روزانہ سے نکلا نہیں تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سے خرید آگیا۔ اپنے اسے بھی منظور فرمایا پھر اگرچہ آپ مہمان ابو ایوب یعنی اللہ عنہ کے تھے مگر روزانہ تین چار انصار کے یہاں سے نہروار کھانے کا ہدیہ آتا رہتا تھا۔ دسترخوان مبارک پر چار پانچ کھانے والے ضرور ہوتے تھے۔ کبھی پندرہ سولہ بھی ہو جاتے تھے یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ خود بھی کھانا پکواتے دسترخوان پر اگرچہ شریک طعام نہیں ہوتے تھے مگر جو کھانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آتا تھا اس کو کھاتے اور خاص اس جگہ سے کھاتے جہاں آثار دو جہان کی انگلیوں کے نشان معلوم ہوتے تھے یہ

حسی نے حضرت ابو ایوب کے یہاں سے تحقیق کرنی چاہی کہ آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے آپ مزاج سے اکتاہٹ ہو گئے ہوں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا کھانا پسند ہے کونسا نا پسند۔ جواب ملا خود سے اپنے کبھی کسی کھانے کی فرمائش نہیں کی اور جو کھانا پیش کیا گیا کبھی اسکی برائی نہیں کی۔

۱۔ ابن سعد رحمہ اللہ خصوصاً حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن زہراء رضی اللہ عنہما کے یہاں سے تو روزانہ طشت بھر کر کھانا آتا تھا۔ وفار الوفا ص ۱۹۱ ۱۹۲ ایضاً ۱۹۳ علامہ نووی نے اسی حدیث سے چند مسئلے اخذ کئے ہیں (۱) ہر موقع اور ہر جگہ پر برتن کا صاف کرنا مستحب نہیں ہے۔ بلکہ اگر نیچے ہوئے کو کھانے یا پینے والے میں تو برتن میں کچھ چھوڑ دینا مستحب ہے (۲) خصوصاً جب معلوم ہو کہ لوگ اس کو تبرک سمجھ کر کھائیں گے (۳) یا کھانا کم ہو اور دوسرے کھانے والے موجود ہوں (۴) یا جیسا کہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ پورا کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور اہل خانہ بعد میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں بظاہر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا یہی طریقہ تھا۔ (نووی علی مسلم ص ۱۹۱) ۱۹۲ وفار الوفا ص ۱۹۱ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سے طفیل آیا (خاص قسم کا شور مارتا تھا) اپنے بڑے ذوق سے اسکو تناول فرمایا اور کچھ نوش جان بھی فرمایا۔ پھر ہم بھی اپنے یہاں اس طرح شوبہا تیار کیا کرتے تھے۔ وفار الوفا ص ۱۹۱۔

ایک روز حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے فخر حویر کے ایک کھانہ پر کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جائے اور آپ کے منہ میں نہ رہے۔ جوں کا توں کھانا پیش کیا تو حضرت ابو یوسف حیرت کے ذریعہ دست مبارک میں کھانا رکھنے پر مجبور ہوئے۔ اس میں بسن تھا۔ حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ بسن کھانا حرم ہے۔ شہداء جو اترے تو نہیں ہے مگر مجھے تو اس کے بڑے کرمیت ہے۔ عرض کیا کہ میں اسے حضور والوں کو کرمیت ہے مجھے بھی اس سے کرمیت ہوئی ہے۔

حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے مکان کی دو منزلیں تھیں۔ آپ نے والانی منزل میں قیام نیچے کی منزل "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فخر رزق، خود رزق، چلے گئے۔ ایک روز اتفاق سے دو پہلی منزل میں بنی کاہن، حضرت شکارا، ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو فخر شہداء کی نیچے شیکے کا اور تاجہ، دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، وکیل سون، فخر میں ایک عاتق تھا۔ فخر سی کو بانی پر ڈال دیا کہ بنی مذہب سو جائے، نیچے نہ شیکے تاجہ

ایک روز خیال آیا کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم دو پہلی کی بنے ہوئے ہیں، تو ایک کمرے سمت گئے اور اسی طرف راست لڑ رہے۔ بس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اوپر قیام فرمائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آئے ہائے دونوں کو کی میں آسانی ہے۔ حضرت ابو یوسف نے دست بستہ عرض کیا: یہ

لا اعلو سقیفۃ انت تختہ

میں تو سر پخت پر چڑھ نہیں سکتا جس کے نیچے حضور والے ہیں

رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست منظور فرمائی اور اوپر منتقل ہو گئے۔ سات ماہ اسی مکان میں قیام رہا جب مسجد اور حجرے تیار ہو گئے۔ تب آپ وہاں تشریف لے گئے۔

یہ سی آپ کا حرم تھا جو کہ: پندرہ ہوتا تھا چھو دیئے تھے۔ مگر عیب نہیں نکالتے تھے (شمال رزق و غیرہ) گئے

مسلم شریف ص ۱۱۱۱ کے وقار اور ص ۱۱۱۲ میں اب بن مہرہ سلم شریف ص ۱۱۱۱

تفصیل آگے آتی ہے۔ انشاء اللہ

قصوٰ کا قیام اور حضرت اسعد کا والہانہ جذبہ | حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے اور تبلیغی و تعلیمی

کوششوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے شریک رہے تھے ان کا مکان بہت وسیع تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قیام انہیں کے یہاں رہا تھا۔ ان کے علاوہ اور حضرات بھی جو تشریف لاتے تھے۔ ان کے یہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ کے یہاں طے ہو گیا ہے تو ناقہ کی ہمار پکڑی اور اپنے یہاں لے گئے بلکہ یہ بھی ایک شرف اور جذبہ شوق کو تسکین دینے والی ایک سعادت تھی۔

متعلقین کی آمد | مدینہ میں آکر اپنے حضرت زید بن عارضہ اور حضرت ابورافع رضی اللہ عنہما کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم دیکر مکہ بھیجا کہ متعلقین کو لے آئیں۔ صاحبزادیوں

میں حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبش میں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابوالعاص بن ربیع نے آنے نہیں دیا۔ بس حضرت زید کے ساتھ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور دو صاحبزادیاں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما آئیں ان کے علاوہ حضرت زید اپنی اہلیہ ام ایمن اور اپنے فرزند اسامہ کو بھی ساتھ لے آئے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بھی حضرت زید کے ساتھ

لے جاتے ابن سعد مینے لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے قبلی تھے لے حضرت عبداللہ بن ابی بکر حضرت عائشہ کے سوتیلے اور حضرت اسماء کے حقیقی (ماں شریک) بھائی تھے۔ غزوہ فجع مکہ اور غزوہ حنین میں شریک ہے جب غزوہ حنین کے بعد طائف پر حملہ کیا گیا تو ان کے ایک تیر لگا اس کا زخم اوپر سے منہ مل ہو گیا۔ مگر امد ہی امد چھوڑا بن گیا تقریباً دو سال تک یہ پھوڑا رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً سات ماہ بعد شوال ۳۳ھ ہجری میں حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں پھوڑے کے پھٹنے سے ان کی وفات ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے لئے ایک علمہ (باقی صفحہ آئندہ)

بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلقین کو وہ اپنے ساتھ لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ آئیں۔ ان سب کو عارثہ بن نعمان کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ : لایا گیا تھا یعنی مین کی بنی ہوئی دھاریاں چادر وں کا جوڑا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن سفید سوتی کپڑے کا بنایا گیا۔ یہ عملہ کام میں نہیں آیا تو حضرت عبداللہ نے اپنے کفن کے لئے نو دیار میں خرید لیا تھا لیکن وفات کے وقت وصیت کر دی کہ اس کا کفن نہ بنایا جائے کیونکہ اگر اس کپڑے کا کفن اچھا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن اسی کا ہوتا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کو منتخب نہیں کیا گیا تو میں اس کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا۔ یہ تھا نازک احساس عاشقان اتباع سنت کا۔ رضی اللہ عنہ (الاستیعاب)

۱۔ عارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے۔ کسی سائل کو دروازہ سے محروم نہیں جانے دیتے تھے اور جو کچھ دیتے وہ خود اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ آخر عمر میں بھارت جاتی رہی تھی تو جہاں ان کی نشست رہتی تھی وہاں سے دروازہ تک ایک سی بانڈھ لی تھی۔ دروازہ میں کچھ روں کا ٹوکڑا رکھا رہتا تھا۔ جب سائل آتا تو یہ رسی پکڑ کر دروازہ تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے فقیر کو دیتے تھے۔ بچوں نے عرض کیا کہ یہ خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں۔ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ *مناولة المسکین نفی میة اسو (یعنی مسکین کو خود اپنے ہاتھ سے دینا بڑی موت سے محفوظ رکھتا ہے)* ایک مرتبہ حضرت جبریل (مین انسانی شکل میں نزول فرما ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام پہنچایا۔ حاضرین کو نہ پیغام کی خبر ہوئی نہ حضرت جبریل کی تشریف آوری کی۔ مگر حضرت عارثہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یہ صاحب کون تھے جو آپ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ حضرت عارثہ کی مخصوص فضیلت تھی کہ آپ نے حضرت جبریل کو دیکھ لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب بھی ہوا اور ایک امتی کی اس فضیلت پر سرت بھی ظاہر فرمائی۔ حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات ہوئی۔ رضی اللہ عنہ۔ الاستیعاب۔

کے طبقات ابن سعد ص ۱۶۱ ج ۱۔

نیا دور۔ غیر محدود میدان عمل

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورۃ م الاعراف آیت ۱۵۷)

(اے پیغمبر تم لوگوں سے کہو) اے افراد نسل انسانی (اے بنی نوع انسان) میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ خدا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے۔ (آیت ۱۵۷ سورۃ م)

(۱)

وہ آفتاب جو مشرق مکہ سے طلوع ہوا تھا۔ جس کی کرنیں اب تک خاندان کی چوٹیوں سے ٹکرا رہی تھیں، مدینہ کے خط استوا پر پہنچا تو وہ آفتاب نیم روز تھا۔ ویسے بھی دعوت و تبلیغ کے دس سال پورے ہو چکے تھے اور آنے والے سال بھی دس ہی تھے۔

(۲)

اس کا دائرہ عمل نوع انسان کے کسی خاص گروہ یا طبقہ تک تو کبھی محدود نہیں ہوا۔ البتہ ظاہری وسائل و ذرائع کی بنیاد پر اس کا مخاطب اب تک ام القریٰ و من حولہا تھا اور اب اس کا موقف وہ ہے جو مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کے ابتدائی تین سال میں دعوت و تبلیغ کا حکم عام نہیں تھا (تفصیل پہلے گزر چکی ہے) لے بیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کا دائرہ عمل گروہ بنی اسرائیل تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل ہی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ سورۃ صافات آیت ۵ و سورۃ الانعام آیت ۹۲ سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳ ام القریٰ مکہ۔ من حولہا جو اس کے اطراف میں ہیں۔ لے یعنی آپ کے مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری نوع انسان کو وہ عرب ہوں یا عجم کالے ہوں یا گورے ان برکتوں کی بشارت سنا دو جو ایمان و عمل سے حاصل ہوتی ہیں اور انکار حق کے جو برے نتیجے ہوتے ہیں ان سے متنبہ اور آگاہ کر دو۔

تَذِیْرًا ۱؎ کا مطلع اور منظر ہے۔

(۳)

سکندر اعظم جیسے فاتح عالم کی تاریخ کا پہلا باب یہ ہو گا کہ اس نے ایسی زبردست فوجی طاقت کس طرح فراہم کی جو فاتح عالم بن سکی۔ اس کی فوج کی خصوصیات کیا تھیں اور وہ خود کس درجہ کا صاحب شجاعت اور صاحبِ حوصلہ تھا۔ لیکن وہ فردِ کامل جو پوری بنی نوع انسان کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی تاریخ و سیرت کا پہلا باب یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا اصول تھے کیا طریقہ کار تھا اور کون سے اخلاق تھے جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ کی غرض و غایت کو پورا کر سکے۔ (آنے والے صفحات میں انہیں سوالات کے جوابات ہیں)۔

وَمَا تَوْفِیْقِیَ إِلَّا بِاِیِّ اللّٰہِ

۱؎ سورہ مائدہ ۲۸۔ اے آپ کو یہ آخری پیغام دیکر نہیں بھیجا گیا مگر اس لئے کہ رحم کرنا تھا تمام جہانوں پر آپ کی ذات مہرِ رحمت کیونکہ جو پیغام آپ کے ذریعہ بھیجا گیا وہ مہرِ رحمت ہے۔

دَعْوَتِ اِلٰی اللّٰہِ

داعی کے اوصاف و خصائل اور خصوصیت

(۱)

ارشادِ ربانی ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَبَشِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وَلَا
تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

سورہ احزاب آیت ۴۸

اے نبی یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آپ کو (ان خصوصیتوں کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ) آپ شاہد ہیں (ایمان و عمل کے بہترین نتائج اور ان کی برکتوں کی) بشارت دینے والے (انکار حق کے بُرے نتیجوں سے) آگاہ اور متنبہ کرنے والے اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور (آپ ایک) چراغ ہیں نورِ عظیم نے دلے (روشن کرنے والے) اور (اے نبی) اہل ایمان کو بشارت دیدے کہ اُن کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل (اعزاز) ہے اور کہتا نہ مان منکروں اور منافقوں (وفا بازوں) کا اور نظر انداز کر دے ان کی ایذا رسانی کو اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی کارساز ہے۔

(۲)

توریت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت دی گئی تھی :
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ
 حُرًّا لِلْأُمِّيَّةِينَ. أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي وَسَمِيَّتُكَ
 الْمُتَوَكَّلَ لَيْسَ بِفِعْظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا حَبَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ
 وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْصُو وَيَغْفِرُونَ لَنْ يَقْبِضَهُ
 اللَّهُ حَتَّى يَقْدِرَ بِهِ أَلَمَّةٌ الْعَوْجَاءُ. بَانَ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ فَتَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنُ عُنَى وَإِذَا أَنْ صَمَرَ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ

(بخاری شریف مش ۲)

اے نبی یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آپ کو ان خصوصیتوں کے ساتھ مبعوث کیا ہے
 کہ آپ شاہد ہیں (ایمان و عمل کے بہترین نتائج اور ان کی برکتوں کی) بشارت دینے
 والے (انکار حق کے بُرے نتیجوں سے) آگاہ و متنبہ کرنے والے۔ پناہ اور محافظ
 ان کے جن کے یہاں پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تم میرے بندے ہو۔ اور
 میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام رکھا ہے المتوکل (اس متوکل کی شان
 یہ ہے) نہ بدخلق ہے۔ نہ سخت دل۔ نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے
 والا (یعنی نہ بانزاری قسم کا غیر سنجیدہ) برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا بلکہ
 درگزر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک (اس کی جان)

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص توریت کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ
 نے ان سے دریافت کیا توریت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یا نہیں، اگر ہے تو آپ کے
 کیا اوصاف بیان کئے گئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو نے توریت کے حوالہ سے یہ اوصاف بیان فرمائے۔

بخاری مش ۲۔ باب کراہیۃ العصب فی الاسواق کتاب البیوع۔

قبض نہیں کرے گا۔ جب تک کہ اس کے ذریعے اس ہلت کو ٹھیک نہ کر دے۔
جس کو ٹیڑھا کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک اس طرح کرے کہ وہ قائل ہو جائیں کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کلمہ سے ان کی اندھی آنکھیں بہرے کان او
وہ دل جن پر غلاف چڑھے ہوتے ہیں کھول دیئے جاتیں۔

مندرجہ بالا قرآن پاک کی آیت اور توریت کی بشارت میں آپ کی چند خصوصیات بیان
کی گئی ہیں۔

(۱) شاہد۔ گواہی دینے والا۔ شہادت اور گواہی کا مدار مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ یعنی قیاس
اور گمان و تخمینہ کی بناء پر گواہی نہیں دی جاتی۔ بلکہ گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے۔ جو خود اپنی آنکھوں
سے دیکھی ہو یا اپنے کانوں سے سنی ہو یہی وجہ ہے کہ شاہد کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے، جس
کی وہ شہادت دے رہا ہے۔ اگر یقین نہ ہو محض گمان اور قیاس ہو تو شہادت دنیا صیح نہیں
ہے۔ پس یہ لفظ "شاہد" ایک فلسفی اور نبی میں امتیاز پیدا کر دینے والا ہے۔ فلسفی کے پاس ایمان
یقین نہیں ہوتا۔ فلسفی کا سرمایہ محض فکر ہوتا ہے (سوچ و چار۔ غور و خوض) یا تجربہ۔

۱۔ الشہادۃ قول صادر عن علم حاصل بمشاہدۃ بصیرۃ او بصر (المفردات فی غریب
القرآن لمرغب رحمہ اللہ) ۲۔ انما حقیقۃ الشہادۃ ہو یقین الشیء و تحققہ من شہادۃ
الشیء۔ ۱۔ حصورہ عدینی شرح بخاری فی شرح کلمات الاذان الشہدان لا
إلہ الا اللہ۔ ص ۶۲۵۔ ۲۔ یونان اور ہندوستان کے فلاسفہ قدیم کے پاس محض فکر تھا۔ اسی فکر سے
انہوں نے آسمانوں کی تحقیق کی۔ ان میں تارے گرے ہوئے سمجھے اور زمین کو ساکن اور آسمان کو حرکت مانا
دغیرہ وغیرہ۔ آج ان سب باتوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہی باتیں تھیں جن پر ایمان لانا فلاسفہ
کے نزدیک ضروری تھا۔

۳۔ ماہرین سائنس کے پاس صرف تجربہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بقول شاعر۔
اے برادر بے نہایت درگہست ہرچہ بردے میرسی بردے ناست

غور و خوض یا تجربہ سے جو نتیجہ برآمد ہو، اس پر ایسا یقین نہیں ہوتا کہ وہ قسم کھا سکے۔
 نبی۔ اس عالم کے فنا ہونے۔ قیامت اور عرش کے برپا ہونے پر قسم کھا سکتا ہے۔ کیونکہ اس
 کو یقین ہوتا ہے کہ اس عالم کا آخری انجام قیامت ہے۔ فلسفی کے قیاس اور فکروں میں اس عالم کا
 جو انجام بھی ہو وہ اس پر قسم نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ اس کے پاس یقین کی مضبوطی اور ایمان کی روشنی
 نہیں ہے۔ اس کے پاس ظن۔ گمان ہے۔ تخمینہ اور اندازہ سے وہ یہی کہے گا۔ میری تحقیق یہ ہے
 ممکن ہے غلط ہو۔ چونکہ فلسفی نور یقین سے محروم ہوتا ہے تو وہ اپنے نظریہ کی دعوت بھی نہیں دیتا اور
 خود اس کا حوصلہ بھی پست رہتا ہے۔ نہ اس میں ذوق ایثار ہوتا ہے نہ شوق فدائیت نہ جذبہ قربانی۔
 اس کے برخلاف نبی جو کچھ کہتا ہے۔ وہ شرح صدر سے کہتا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس یقین
 کا نور اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ وہ علم اور انکشاف کے اس دیدبان اور مینارہ پر ہوتا ہے۔

۱۔ پس سائنس کی تمام تحقیقات ظنیات ہیں۔ خود ماہرین سائنس کو اعتراف ہوتا ہے۔ کہ ان کی آج کی تحقیقات
 صرف آخر نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی نیا انکشاف اس تمام تحقیق کو فریب نظر قرار دے دے۔ ان یٰتبعون
 الا الظن وان هم الا یخبرون سورہ مائدہ الانعام آیت ۱۱۶ سورہ متل یونس آیت ۶۶۔

۲۔ اس کا مدار دمی پر ہوتا ہے۔ یعنی اعلام خداوندی پر جو ہر مسر یقین ہوتا ہے۔ کیونکہ خالق سے بڑھ کر اپنی مخلوق
 کا حال کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ اَلَا نَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ سورہ مائدہ الملک آیت ۱۴
 ۳۔ ان یٰتبعون الا الظن وما تلوٰی الا نفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ دِیْنِہِمْ الْہُدٰی
 سورہ النجم آیت ۲۱ وہ (فلسفی یا مشرکین) اپنے ظن کی اتباع کرتے ہیں اور ان خیالات کی جو ان
 کے نفس پیدا کرتے ہیں (اور اس کو عقیدہ کی حیثیت دے دیتے ہیں۔ نیز ارشاد ہے۔

ان یٰتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً (سورہ مائدہ آیت ۲۸)
 وہ (فلسفی اور ماہرین سائنس) اپنے فکر یا اپنے تجزیہ کی بنا پر اور مشرکین اپنے دلوں کی چاہ اور ان عقائد اور
 خیالات کے بموجب جو فائدہ انوں میں پشہا پشت سے چلے آ رہے ہیں اور دلوں میں رچ گئے ہیں۔ ظن کی اتباع
 اور پیروی کرتے ہیں اور جہاں حق کی غیر فانی سچائی اور اصل حقیقت کی ضرورت ہو وہاں یہ وہم و گمان کام نہیں آتا۔

جہاں سے وہ غنیم کی فوجوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے جبکہ اہل شہر کو غنیم کا تصور بھی نہیں ہوتا اور فلسفی نے اگر کسی طرح اندازہ لگالیا ہو کہ دشمن کی فوجیں قریب آگئی ہیں اور اس اندازہ کے عقلی دلائل بھی اس کے پاس ہوں تب بھی وہ اپنے اندر وہ جذبہ نہیں پاتا جو اس کو قربانی پر آمادہ کر دے نہ اس کے دل میں وہ دہشت ہوتی ہے جو اس کو بے چین اور مضطرب کر دے۔ کیونکہ اس کا یہ اندازہ تذبذب کی دلدل سے پاک اور آزاد نہیں ہوتا۔

جو شخص اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ آگ کی خندق اس کے سامنے ہے اور وہ اس کے کنارے اس طرح کھڑا ہے کہ آگ کے قدم بڑھاتا ہے تو وہ ٹھیک خندق میں جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے قدم کو آگ کے بڑھنے سے نہیں روکے گا بلکہ وہ پوری قوت صرف کر دے گا کہ وہ اپنی جگہ جا رہے اس کا قدم آگ کے بڑھ سکے اور جس قوت سے وہ اپنے قدم کو آگ کے بڑھنے سے روکے گا اتنی ہی قوت سے وہ دوسروں سے بھی اصرار کرے گا کہ اس طرف نہ بڑھیں۔ اگر اس کو مزاحمت کرنی پڑے تو وہ مزاحمت میں بھی کمی نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس مزاحمت میں اس کی جان بھی جاتی ہے تو وہ اس کو شہادت سمجھے گا کہ اُس نے بے شمار مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی اور اپنی ایک جان دیکر بہت سی جانیں بچا دیں۔

یہ جذبہ یہ جوش اور دلولہ فلسفی میں نہیں ہوتا۔ جبکہ نبی ہرآن اور ہر لمحہ اس جذبہ سے سرشار رہتا ہے۔ لفظ شاہد نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کا مل اور ایمان مکمل کی خبر دی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ داعی کے لئے لازم ہے کہ اس کے پاس وثوق کامل اور اعتماد ہو اور وہ متاع یقین کا سرمایہ دار ہو۔

اسی یقین کامل اس شہادت کی بنیاد ہو گا جو انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے حق میں توفیق قوموں کے بر خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد انبیاء علیہم السلام کے حق میں جلاؤں عالم کے بر خلاف قیامت کے روز دیں گے۔ فکیف اذا جئنا من کل اُمۃ بشہید و جئنا بک علی ہولاء شہیداً سورہ مائدہ آیت ۲۰۔

(۲) مُبَشِّرًا۔ بشارت دینے والا۔ لفظ بشارت بشرہ سے ماخوذ ہے۔ کھال کے بیرونی اور ظاہری حصہ کو بشرہ کہتے ہیں۔ غیر معمولی خبر کا اثر بشرہ پر بھی پڑتا ہے۔ خوشی کی خبر سے بشرہ کھل جاتا ہے اور رنج کی خبر سے ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ بسا اوقات بشرہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔

(۳) مُذِیْرًا۔ مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے والا۔ یہ دو لفظ اس دعوت کی اہمیت و عظمت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو مان لینا غیر معمولی خیر و برکت کا ذریعہ ہو گا جو بشارت عظیم ہے اہل ایمان کے لئے، اور انکار کرنا ایسا عمل ہو گا جس کا نتیجہ تباہ کن اور ہلاکت انگیز ہو گا۔ یہ تبغیہ اور انذار و اعلام ہے اہل کفر کے لئے۔

(۴) دَاعِیَاۤ اِلٰی اللّٰہ۔ اللہ کی طرف بلانے والا۔

خدا کا نام لینے والے بہت ہیں۔ اسی طرح خدا کا نام لیکر تبلیغ کرنے والے بھی بہت ہیں۔ مگر کیا وہ واقعی خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ یا اپنے ذاتی نظریات و خیالات کو منشاء قدرت اور حکم خدا سمجھے ہوئے ہیں اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یا یہ صوّت ہے کہ اپنی اغراض کی خاطر دعوت و تبلیغ کا بازار لگا رکھا ہے اور دین کے نام پر دنیا بھاڑ رہے ہیں۔ دَاعِیَاۤ اِلٰی اللّٰہ کے بعد باذنہ کے لفظ نے وضاحت کر دی کہ آپ جو پیغام یا تعلیم پیش کرتے ہیں وہ منجانب اللہ ہے اور اس کے حکم سے ہے۔ آپ کے ذاتی نظریات نہیں ہیں۔

(۵) حُصٰی مَمْلُکَتٍ کا پیغام مملکت کی طرف سے نہیں مانا جاتا۔ جب تک پیغام دینے والا مجاز نہ ہو۔ مقرر پہلے سند سفارت پیش کرتے ہیں اُس کے بعد ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اس مملکت میں سفارتی فرائض انجام دے سکیں۔ باذنہ کے لفظ نے ایک سند عطا فرمادی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے مجاز کی حیثیت حاصل ہے گویا اس فرض اور اس خدمت کے لئے آپ لائسنس دار ہیں۔

لِہِ الْمُنْذِرِ الْاَنْذَارِ اَنْہَارُ فِیْہِ تَحْوِیْلٌ کَمَا اَنَّ التَّبَشِیْرَ اَخْبَارُ فِیْہِ مَرْدُورٌ۔ (المفردات فی غریب القرآن)۔

(۶) سراجاً منیراً۔ چراغ روشنی بخشنے والا۔

کہتے ہیں کہ آفتاب سراسر آگ ہے۔ اور چاند اگرچہ روشن ہے مگر اس کا نور اپنا نہیں۔ وہ آفتاب کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن چراغ کی چند خصوصیتیں ایسی ہیں جو نہ آفتاب میں ہیں نہ چاند میں۔

سب سے پہلی خصوصیت وہ سوز و گداز ہے جو نہ آفتاب کو میسر ہے نہ چاند کو۔ دوسری خصوصیت یہ کہ چراغ شریکِ محفل ہوتا ہے۔ جب کہ آفتاب اور چاند بزمِ انسان سے لاکھوں میل دور ہیں۔

تیسری خصوصیت فیضِ رسانی اور تکمیلِ تربیت ہے۔ آپ چراغ کی ٹٹائی بتی سے بھی مثلاً چراغ جلا سکتے ہیں اور قندیل روشن کر سکتے ہیں۔ جبکہ آفتاب جہاں تاب نے آج تک کسی دوسرے کو آفتاب نہیں بنایا اور نہ چاند اپنے وجود سے کوئی دوسرا چاند بنا سکا۔

(۴) چراغ کی حقیقت مٹی یا روٹی کا وہ گاہ ہے۔ جس سے اس کی بتی بنائی جاتی ہے مٹی میں آگ نہیں لگتی روٹی آگ پکڑتی ہے۔ مگر شعلہ نہیں بنا سکتی۔ پس چراغ کی ہستی اور اس کی روشنی کا سرمایہ وہ تیل ہے جو چراغ روشن کرنے والا اس کے ظرف میں بھر دیتا ہے۔

یہ ہیں چراغ کی خصوصیتیں۔ ان خصوصیتوں کے ملاحظہ کے بعد آیت پر نظر ثانی فرمائیے۔ آیت میں داعیاً الی اللہ کے بعد سراجاً منیراً فرما کر اس حقیقت کو طشت از بام فرمادیا کہ

(الف) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سرمایہ وحی الہی کا وہ روغن ہے جو اس کے تن بدن سے پیوست ہے بلکہ وہ روغن کہ داعی کا تن بدن اس کی تراوٹ میں غرق ہے۔ اس کا نور تا متریسی کا فیض ہے۔

(ب) داعی کی دعوت شاعرانہ تفریح نہیں بلکہ شعلہ ہے اس شورش کا جو اس کے

لہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ النجم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انما انا قاسم واللہ یعطی لہ لعلک باخع نفسك الا میکونوا مؤمنین۔ سورہ شعراء۔

بدن کو پھلدار ہی ہے۔ یہ سوزش، ہمدردی نوع انسان کی سوزش ہے۔ انسان اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہے یہی اُن کو دکھ رہا ہے اور گھل رہا ہے۔

(ج) اہل غفل مشغول ہیں مگر چراغ اپنا کام برابر کر رہا ہے۔

(د) سونچ اور چاند روشنی بکشتے ہیں۔ مگر اشیاء اور قربانی کا سبق نہیں دیتے۔ یہ

خصوصیت چراغ کی ہے کہ اس کی بتی جل کر نسا ہو رہی ہے اور ہر ایک داعی کو داعیانہ جہاد میں قتا ہونے کا سبق دے رہی ہے۔ یعنی داعی کی دعوت اس وقت نور بخش ہو سکتی ہے جبکہ خود داعی سوز و گداز بن جاتے۔ اپنے تن بدن کو مقاصد دعوت کے لئے قربان کر دے۔ اور اس اشیاء اور قربانی کو اپنے وجود کا مقصد اعظم اور اپنے ظہور کی آخری غرض و غایت بنالے (حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اسی لفظ سرخا منیر میں سموئی ہوئی ہے آپ سیرت مقدسہ کا جتنا گہرا مطالعہ کریں گے آپ کا ضمیر اس کی شہادت دیتا رہے گا۔

(۴) ارشاد ربانی ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ

اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ سورہ احزاب آیت ۴۰

ترجمہ: نہیں ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیینؐ ہیں (سب کے ختم پر ہیں)۔

اے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ کت سے پہلے بڑھے ہو گئے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس صبی دوسری سورتوں نے بڑھا کر یاد شائل ترندی صک، ان سورتوں میں ان ناعاقبت ایس انسانوں کے نتائج بیان کئے گئے ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے گریز کر کے کفر کی راہ اختیار کی۔ ان نتائج کے مدد سے آپ کو بڑھا بنا دیا۔ اے یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ۔۔۔ (وَأِنْ لَّمْ تَفْعَلْ قَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) (سورہ مائدہ آیت ۱۰) اے خاتم کے معنی ہیں مہر اسی لئے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے ترجمہ یہ کیا ہے۔ ہر سب نبیوں پر۔ (باقی پر صفحہ آئندہ)

یعنی بقول حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ، اللہ کے رسول ہیں۔ اس حساب سے سب آپ کے بیٹے ہیں (موضع القرآن) اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آتا تو نفع انسان کا یہ تعلق اس سے ہو جاتا مگر چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ کا یہ تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ اسی سورہ اعراب میں پہلے یہ ارشاد ہوا ہے۔ النبی ادلیٰ بالمؤمنین من انفسہم واذواجہ امہاتہم۔ ع۔ ۱۔ آیت ۶۔

ترجمہ: نبی سے لگاؤ ہے، ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے اور اُن کی عورتیں اُن کی (مؤمنین کی) مائیں ہیں۔

تفسیر صحیح: آیت کا اشارہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت باپ کے بھی زیادہ ہے۔ اسی لئے جب ازواج مطہرات کو اُمت کی مائیں قرار دیا گیا تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ اُمت کے باپ ہیں۔ کیونکہ باپ کی شفقت رشتہ پداری میں محدود ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ان حدود سے بہت بالا ہے۔ ہمارے الفاظ اس کی کوئی حد بیان نہیں کر سکتے البتہ عمل سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ اگر کوئی مفلس مسلمان وفات پا جائے اور ترکہ کے بجائے اس کے ذمہ قرض ہو اور اس کے لاوارث بچے ہوں جن کا کوئی پرسان نہ ہو تو اس کا قرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائیں گے اور اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی آنحضرت صلی اللہ

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ: یعنی جس طرح ہر آخر میں ہوتی ہے اور ہر گناہینے کے معنی ہوتے ہیں ختم کر دینا۔ اور اس سلسلہ کو بند کر دینا، ایسے ہی آپ کے بعد نبی بنانے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو آپ کی نبوت نئی نہیں ہوگی بلکہ آپ کی نبوت وہی ہوگی جو آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً چھ سو سال پہلے عطا ہوئی تھی۔ آپ کی نبوت وہی ہے البتہ دور محمدی میں آپ تشریف لائیں گے تو تشریف محمدی پر عمل کریں گے۔ کیونکہ اس دور کا تقاضا یہی ہے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

علیہ وسلم کے اوپر ہوگی۔ آپ اُن کے مرتی بھی ہوں گے اور متکفل بھی ہونگے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ترکہ چھوڑ کر وفات پاتا ہے تو اس کا ترکہ اُس کے وارثوں پر تقسیم ہوگا رشتہ کا باپ ترکہ میں حصہ دار ہوتا ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکہ میں سے کوئی حصہ نہیں لیا۔ البتہ لا وارث بچوں کی اور مرنے والے کے قرض کی ذمہ داری لے لی (بخاری شریف وغیرہ) اس لئے کہ آپ کی شفقت، شفقتِ پدری کی حدود سے آگے بڑھی ہوئی تھی۔

ہدایات

وہ نبی جس کو ان خصوصیات کے ساتھ مبعوث کیا گیا تھا۔ اس آیت کے دوسرے حصہ میں اس کو چند ہدایات فرمائی گئی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) پہلی ہدایت۔ اہل ایمان کو بشارت دیدیجئے کہ اُن کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل (اعزاز) ہے۔

تشریح | اس ہدایت میں۔ (الف) جس طرح طریقہ دعوت و تبلیغ کی تلقین ہے کہ داعی الی اللہ کو تخویف و ترہیب دُرانے و ممکنانے اور مرحوب کرنے کے بجائے ترغیب اور تشویق کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یعنی خدا کے قہر و غضب سے پہلے ان نعمتوں اور ان فوائد کو ذہن نشین کرنا چاہیے جو دعوت کے قبول کرنے پر صاحب ایمان کو میسر آئیں گے۔

(ب) اور جس طرح حوصلہ افزائی ہے ان اہل ایمان کی جو دعوت قبول کر رہے ہیں۔

(ج) اسی طرح پیشین گوئی ہے اُن امتحانات کی جو دعوت قبول کرنے والوں کے ہوا کرتے ہیں جنکی بنا پر اللہ کے یہاں اُن کا اعزاز ہوتا ہے۔ سورہ مد بقدرہ، آیت ۲۱۴ میں فرمایا گیا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ (محض ایمان کا زبانی دعوئے کر کے) تم جنت میں

لے یعنی جب فضل و اعزاز کی بشارت ہے تو لا محالہ ان امتحانات کی بھی پیشین گوئی ہے جن میں کامیاب ہونے پر

فضل و اعزاز کا ثمرہ ملتا ہے۔ (محسبتم ان تدخلوا الی قتلہ) قریب (سورہ مد بقدرہ ع ۲۶)

داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تمہیں وہ آزمائشیں پیش ہی نہیں آئی ہیں۔ جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آچکی ہیں۔ ہر طرح کی سختیاں انہیں بھگتنی پڑیں ہولناک مصائب سے ان کو بھینچوڑا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور جو لوگ ایمان لانے تھے پکار اٹھے، اے نصرتِ خداوندی تیرا وقت کب آئے گا۔ رتبہ اچانک پردہ غیب چاک ہوا اور خداوندِ عالم کی نصرت یہ کتنی ہوتی نمودار ہو گئی، اہل گھبراء نہیں خدا کی نصرت تم سے دور نہیں ہے۔ آیت ۲۱۴۔

اس عام ضابطہ قدرت کے علاوہ خاص اس اُمت کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیات ۱۵۴ تا ۱۵۷ جن کا ترجمہ یہ ہے۔

ردیاد رکھو یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ خطرات کا خوف۔ جھوک کی تکلیف۔ مال و جان کا نقصان۔ پیداوار کی تباہی۔ وہ آزمائشیں ہیں جو تمہیں ضرور پیش آئیں گی۔ پھر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں انہیں دفع و کامرانی کی بشارت دے دو یہ وہ لوگ ہیں جب کبھی کوئی مصیبت ان پر آتی ہے (تو بے قرار و بدحواس ہونے کے بجائے ذکرِ الہی سے اپنی رُوح کو تقویت پہنچاتے ہیں، اور ان کی زبان حال کی صدایہ ہوتی ہے کہ) اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ ہم اللہ کے ہیں ہماری زندگی اور موت۔ رنج و غم۔ سود و زیان۔ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لئے ہے اور ہم سب کو بالا فرمنا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ سو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کے الطاف و کرم ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت اترتی ہے اور یہی ہیں جو اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔

(سورہ بقرہ آیت ۱۵۴ تا ۱۵۷)

(۲) دوسری ہدایت۔ اور کہنا نہ مان منکروں اور منافقوں کا۔

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَشِيْعَةٌ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اِلٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی اَلْمُهْتَدُوْنَ۔ سورہ بقرہ ۱۹

سورہ ۱۱ (دوسری) کی آیت ۲۲ میں یہ ارشاد ہے۔

آپ اپنے پروردگار کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہیے ان دشمنان

دین میں سے کسی گھنگارا اور ناشکرے کا کہنا نہ مانیے۔

بیشک داعی الی اللہ اللہ کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ وہ غیر اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا۔ ان سے قطع تعلق کر لیا۔ مگر یہ قطع تعلق خاص رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہوگا۔ دل آزاری کیساتھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس رب کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس کا حکم یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو۔ اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ

ہو جاؤ۔ (سورہ ۱۱ (مزل) آیت ۱۰)

(۳) تیسری ہدایت - دَعَا أَذَاهُ - نظر انداز کر دے ان کی ایذا رسانی کو یعنی معاف

کر دے۔ درگزر کرو۔ صبر و ضبط اور تحمل سے کام لو۔ داعی الی اللہ کی یہی شان

ہے اور یہی اس کا فرض ہے۔

چنانچہ سورہ ۱۱ (آل عمران) کی آیت ۵۸ میں فرمایا گیا ہے۔

ریادرکھو! ایسا ہونا ضروری ہے کہ تم جان و مال کی آزمائشوں میں ڈالے جاؤ۔ یہ

بھی ضرور ہونا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب تمہیں دکھ پہنچانے والی

باتیں بہت کچھ سننی پڑیں۔ اگر تم نے صبر کیا (یعنی مصیبتوں میں ثابت قدم رہا)

۱۱ حضرت اسرار رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت جس کو بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں منقول کیا اور باب کفیتہ الشک

میں منقول کیا ہے اس کے آخر الفاظ سے یہ دہم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک جہاد

کی اجازت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد یہ حکم نہیں رہا۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں یہ حکم ہمیشہ

کے لئے ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جہاں یہ حکم ہے فاذا اسلم الاسلام الحرم فاقتلوا المشرکین حیث

وجدتموہم۔ آیت ۲۹ (جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو جنگ کی حالت قائم ہو جائے گی اس وقت)

مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اس آیت کے بعد اگلی آیت یہ ہے (بائی بر صفحہ آئندہ)

اور تقویٰ کا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری تعمیل کی اور نافرمانی سے پوری احتیاط برتی (تو بلاشبہ یہ ہوں گے بہت بڑے حوصلہ) کے کام۔

(۴) چوتھی ہدایت - اللہ پر بھروسہ کر۔

یعنی جملہ ذرائع استعمال کرو۔ ذرائع کا مہیا کرنا بھی فرض ہے۔ مگر بھروسہ ذرائع پر نہ ہو۔ بھروسہ خدا پر ہو کہ ہدایت بخشا اس کا کام ہے وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشا ہے۔

انک لا یلہدی من اجبت ولكن الله یلہدی من یشاء

وہو اعلم بالمہتدین - سورہ ۱۰۱، انقص آیت ۵۔

تم جس کو چاہو راہِ راست پر نہیں لگا سکتے اللہ جس کو چاہے راہِ راست پر لگا دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا پورا علم اسی کو ہے۔

سیرۃ مبارکہ کا اہم اور اصل جزو دعوت ہے۔ داعی کی حیثیت سے آپ کے اوصاف و خصائل بطور بالا میں بیان کئے گئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر دعوت کے آداب اور طریقہ کا بھی بیان کر دیا جائے۔ یہ بھی سیرت مبارکہ کا سب سے مقدم باب ہے۔ آئندہ بطور میں آداب اور وہ طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے۔ جو وحی الہی نے مقرر فرمایا ہے۔ واللہ الموفق وهو المستعان

بقیہ صفحہ گذشتہ : وان احد من المشرکین استجد لک آیت ۵، یعنی اے نبی اگر مشرکوں

میں سے کوئی آدمی آئے اور تم سے امان مانگے تو اسے ضرور امان دو یہاں تک کہ وہ (اچھی طرح) اللہ کا کلام سن

لے۔ پھر اُسے امن کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو (اسلام قبول کرے یا نہ کرے)۔

در اصل حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا تعلق پورے واقعے سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب

تک جہاد کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور صرف صبر ہی کی ہدایت تھی تو اس وقت تک عبد اللہ بن ابی بن سلول اور

ان کی پارٹی کے آدمی کھلے بندوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے جو بسا اوقات توہین آئین ہوتی

تھی اور جب جہاد کی اجازت ہو گئی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہو گئی تو ان لوگوں نے ظاہر واری کے

لئے اسلام قبول کر لیا اور کھلم کھلا مخالفت کے بجائے درپردہ سازشیں شروع کر دیں۔

آداب دعوت و طریقہ کار

(۱)

(الف) اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ (۱۱) وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ -

سورہ نمل رکوع ۱۶

ترجمہ: (اے نبی) اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ اس طرح کہ حکمت اور دانشمندی کی باتیں بیان کرو۔ اور اچھے طریقہ پر پند اور نصیحت کرو اور مخالفوں سے بحث و نزاع کرو تو (وہ بھی) ایسے طریقہ پر کہ وہی طریقہ سب سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ حسن و خوبی کا طریقہ ہو۔ تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے جھٹک گیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون راہِ راست پر ہے اور مخالفوں کی سختی کے جواب میں اگر سختی کرو تو چاہیے کہ ویسی ہی اور اتنی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی اور اگر تم نے صبر کیا یعنی جھیل گئے اور سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تو بلاشبہ صبر کرنے والوں کے لئے صبر ہی بہتر ہے اسے پیغمبر صبر کر اور تیرا صبر کرنا نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے! اور ان لوگوں کے حال پر غم نہ کھا۔ نہ ہی ان کی مخالفانہ تدبیروں سے دل تنگ ہو۔ یقیناً اللہ انہیں کا سامحی ہے جو مستحق ہیں۔ اور نیک عملی میں سرگرم رہتے ہیں۔

سورہ نمل آیت ۱۲۵ تا ۱۲۸

(ب) خذ الْعَصَا - ۱۲ - سَمِيعٌ عَلِيمٌ - سورہ اعراف رکوع ۲۴

ترجمہ: درگزر اور معافی کا طریقہ اختیار کر۔ نیک کام کو کہہ۔ اور کنارہ کر جانوں و مالدانوں سے اور اگر اُبھار دے تجھ کو شیطان کی چھیڑ یعنی اگر ایسا ہو کہ کسی بات پر جھوٹا نکل آجائے جو یقیناً شیطان کی حرکت ہوگی۔ داعی الی اللہ کو جھوٹا نکل نہ آئی چاہیے، تو فوراً

اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی پناہ پکڑو (محبوب نخل کو ختم کر دو) بلاشبہ اللہ
تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

سورہ ، الاعراف آیت ۱۹۹

تفسیر یحییٰ: ذہنی صلاحیت ہر ایک کی یکساں نہیں ہوتی۔ کوئی صاحب علم و دانش ہوتا
ہے۔ کوئی سادہ طبیعت اور کوئی کھود کرید اور بحث و مباحثہ کا شوقین ہوتا ہے۔ ان آیات کا
اشارہ یہ ہے کہ داعی الی اللہ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ مخاطب کی ذہنیت کو پرکھے اگر وہ صاحب
علم و دانش ہے تو اس کو عالمانہ اور دانش مندانہ دلائل (حکمت) سے سمجھائے۔ عوام کے
لئے سہل و آسان نصیحت اور وعظ و پند سے کام لے۔ اور بحث کے شوقین سے بحث بھی
کر سکتا ہے۔ مگر اس طرح کہ پہلے مخاطب کو سمجھے پھر وہ انداز اختیار کرے جو حق بات کے
سمجھنے اور سمجھانے کا ہوتا ہے جس سے مخاطب میں یقین پیدا ہو۔ اس کے دل کی گرہ کھلے
ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اس کا دل دکھے۔ اپنی حق پرستی کا زعم اور گھمنہ اور اس کی باطل
پرستی کی تحقیر و تذلیل کا انداز ہرگز نہ ہو۔ دل پر خوفِ خدا غالب ہے کہ دلوں کا حال اللہ ہی
کو معلوم ہے۔ گمراہ اور ہدایت یافتہ کو وہی خوب پہچانتا ہے۔ اپنے انجام کی خبر کسی کو نہیں۔
اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کس کا انجام کیا ہوگا۔ داعی الی اللہ کے لئے یہ بھی درست نہیں کہ
وہ مخالف کی مخالفانہ حرکتوں سے دل تنگ ہو اس کے مزاج میں محبوب نخل بھی نہ آتی چاہیے اگر مخالف
کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو اجازت ہے کہ اس کا جواب دے سکتے ہو مگر نیا تلا۔ کہ اس
میں داعی اور مبلغ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ مگر صرف یہ اجازت ہے۔ داعی کی شان
یہ نہیں کہ وہ بدلے لے۔ اس کا کام ہے عفو۔ درگزر اور ضبط و تحمل۔ صبر۔ اس کا یہ صبر اللہ کے
لئے ہے اور اللہ کی مدد سے ہے۔ لہذا داعی کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے
کہ اس کے ظرف میں وسعت نگاہ میں بندی عطا فرما کر اس کی مدد کرے۔ اس کو یقین رکھنا
چاہیے کہ اگر وہ احتیاط اور تقویٰ سے کام لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اس

کاحامی اور مددگار ہے۔

(۲)

لَتَسْلُوْنَ فِيْ اَهْوَالِكُمْ - ۳ - عَزَّمِ الْاِلهُوْد - سورۃ آل عمران ۱۹۴

ترجمہ: ایسا ضرور ہونا ہے کہ تم جان و مال کی آزمائشوں میں ڈالے جاؤ۔ یہ بھی ضرور ہونا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے تمہیں دُکھ پہنچانے والی باتیں بہت کچھ سننی پڑیں، اگر تم صبر و ضبط و تحمل سے کام لو اور پرہیزگاری کرو۔
 رفقو سے سے کام لو، احکام حق کی نافرمانی سے بچو، تو یہ ہیں ہمت کے کام۔

سورہ آل عمران آیت ۱۸۵

داعی کے اوصاف و خصائل کے سلسلہ میں تیسری ہدایت گزر چکی ہے۔ ”يَعِزُّ اِذَا هُم“
 نظر انداز کر دے ان کی ایذا رسانی کو۔

سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نظر انداز کب تک کرتا رہے اس کا جواب اس آیت سے اخذ کیا
 جاسکتا ہے کہ کب تک کی کوئی حد ہی نہیں۔

چاہتے ہو کہ حق کا بول بالا ہو تو یہ تمنا آسان نہیں ہے۔ باطل تمہارے مقابلہ میں ضرور اُٹے
 گا۔ پوری قوت سے آئیگا۔ اور آتا رہے گا۔ جب تک دنیا میں نور و ظلمت اندھیری اور اُجالا
 ہے، حق و باطل کی جنگ بھی جاری ہے اور پیر و ان دعوت حق کے لئے یہ امتحانات بھی
 باقی ہیں۔

داعی الی اللہ کی کامیابی یہی ہے کہ ان امتحانات میں وہ کامیاب ہو۔ ہدایت
 دینا اور بھٹکے ہوؤں کو راہِ راست پر لانا خدا کا کام ہے۔

السَّعْيُ مِثْقَلُ وَالْاِثْمَامُ مِنَ اللّٰهِ

(۴) دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو دعوت اور طریقہ دعوت

قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء - ۳ -

اہل کتاب

من دون اللہ - سورہ آل عمران رکوع ۷ -

ترجمہ: اے نبی۔ تم اہل کتاب سے (یہود اور نصاریٰ) سے کہو۔ اے اہل کتاب اختلاف و نزاع کی ساری باتیں چھوڑ دو اس بات (اصول) کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لئے یکساں طور پر تسلیم شدہ ہے یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ جیسی کی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا بڑاؤ نہ کرے گویا خدا کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت ۶۴

ولکل امۃ جعلنا منسکاً - ۳ - بما نعبدون۔

وجہ اختلاف

سورہ آل حج رکوع ۹

اے نبی! ہم نے ہر امت کے لئے عبادت کا ایک طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس پر وہ چل رہی ہے۔ بس لوگوں کو اس معاملہ میں (یعنی اسلام کے طور طریق میں) الجھ سے جھگڑنے کی کون و جہ نہیں۔ تو اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہ اصل دین یہی ہے یقیناً تو ہدایت کے سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اگر اس پر بھی لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تم جن باتوں میں آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔ قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر کے حقیقت حال آشکارا کر دیگا۔

سورہ آل حج آیت ۶۶ تا ۶۸

تشریح: ان آیتوں کا اشارہ یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کا اسلوب اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ

(الف) ان باتوں کو مقدم رکھا جائے جن کو مخاطب بھی مانتے ہیں۔ مثلاً یہ بات کہ اللہ کے سوار کسی کی پرستش نہ ہونی چاہیے غیر اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ خدا کو چھوڑ کر ان کو معبود مان لیا ہے۔ اس کو اہل کتاب بھی مانتے ہیں۔ لہذا پہلے اسی پر زور دیا جائے۔
(ب) یہ سمجھایا جائے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا دین بھی ایک ہی ہے۔ اس کی بنیادی باتیں بھی ایک ہی ہیں۔ عبادت کا حکم ہمیشہ رہا۔ اختلاف اس کے طور و طریق میں ہوا۔ کیونکہ ہر ایک عہد اور ہر ایک دور اور ہر ایک قوم کی حالت یکساں نہیں تھی۔ جس کی جیسی حالت اور جیسی صلاحیت اور قابلیت تھی اس کے مطابق اس کو طور طریق دیا گیا جو ہر دور میں ترقی کرتا اور آگے بڑھتا رہا۔ پس یہ اختلاف فطری اور قدرتی تھا جو واقع ہوا۔

(۷) دعوت دینے والے کے دل میں دوسرے مذہب کے طریقوں کا یہ احترام ہو کہ وہ سمجھے کہ بنیادی طور پر وہ من جانب اللہ تھے تو اس سے اس کے انداز دعوت میں لامحالہ لحک ہوگی دوسری طرف جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو بھی اس دعوت سے وحشت نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ دعوت پہلی بنیادوں کو اکھاڑ نہیں رہی بلکہ ان کو اپنی جگہ تسلیم کرتے ہوئے تعبیر میں اصناف کر رہی ہے۔

(د) ان حقیقتوں کو ذہن نشین کرانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مخاطب یہ اثر لیں گے کہ جب سابق امتوں میں ان کی صلاحیتوں کے موجب عبادت کے قواعد و قوانین میں فرق ہوتا رہا ہے تو ترقی یافتہ حالات کے مطابق اگر کوئی طریقہ معین کیا گیا۔ جو مکمل اور آخری طریقہ ہے تو وہ بھی قابل تسلیم ہونا چاہیے۔ اس سے وحشت نہ کرنی چاہیے۔

(۸) پس تقاضا انصاف یہ ہے کہ سابق امتوں کے لوگ (اہل کتاب) اس دعوت کو اختلاف اور نزاع کا نشانہ نہ بنائیں بلکہ اس کو پرکھیں۔ حقیقت پسندی سے کام لیں اور صدمہ کو تسلیم کریں۔
(۹) لیکن اگر مخاطب لوگ تمام حقیقتوں کو پس پشت ڈال کر نزاع کرنا اور جھگڑنا ہی پسند کریں

لے اس سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے انسان اور انسانیت منزل بہ منزل - (دیباچہ سیرت مبارکہ)

تو داعی الی اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بھی ان کی طرح ضد۔ عناد اور نزاع میں پڑے بلکہ وہ
 ”اللہ اعلم بما تعملون“ کہہ کر الگ ہو جائے اور ان کا معاملہ خدا کے حوالے کر دے۔ کہ قیامت
 کے دن وہی ان نزاعات کا فیصلہ کرے گا۔ (واللہ اعلم)

اتبع ما أَوْحَىٰ إِلَيْكَ ۖ تَابَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

اہل شرک

سورہ مائدہ الانعام رکوع ۱۳

ترجمہ: (اے نبی!) تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے۔ تم اس
 کی پیروی کرو۔ کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر صرف اسی کی ذات۔ اور کنارہ کش مشرکین
 سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو اس طرح بنا دیتا
 کہ سب ایک ہی راہ پر چلنے والے ہوتے اور یہ لوگ شرک نہ کرتے لیکن تم دیکھ رہے
 ہو کہ مشیت خداوندی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہر انسان اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے۔ پس تمہارا کام
 یہی ہے کہ سچائی کی راہ دکھا دو اور انہیں جبراً اپنی راہ پر چلانا تمہارا کام نہیں ہے
 ہم نے تمہیں نہ تو ان پر پاسبان بنایا ہے کہ ان کی رائے اور عمل کی نگرانی
 کرو اور نہ تمہارے حوالہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نہ ماننے کا کوئی الزام
 تم پر آئے۔

اور (مسلمانو!) جو لوگ خدا کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں تم ان کے عبودیت
 کے متعلق بدکلامی نہ کرو کہ پھر وہ بھی مدد سے بڑھ کر بے سوچے سمجھے خدا کو برا بھلا کہنے
 لگیں۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لئے اس کے کاموں کو خوش نما بنا دیا کہ ہر قوم
 اپنی راہ رکھتی ہے اور اپنی ہی راہ اُسے اچھی دکھائی دیتی ہے، پھر آخر سب
 کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ ان سب پر ان کے
 کاموں کی حقیقت کھول دے گا۔ جو وہ (دنیا میں) کرتے رہے ہیں۔

سورہ مائدہ الانعام آیت ۱۰۵ تا ۱۰۷

لے تمہارے عمل کو جو تم کہتے ہو خدا خوب جانتا ہے۔

تشریح: یعنی یہ تو حقیقت ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کرنے والا خدا پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتا ہے کہ اپنی عظمت اور اپنی خود داری کو خود ہی پامال کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بلندی پر ہو پھر خود اپنے آپ کو پستی کے گڑھے میں گرا دے۔ جہاں اس کو مزار خور پرندے تنکا بونی کھردیں یا ہواؤں کے جھونکوں کی لپیٹ میں آکر برباد ہو جائے۔ اس ظلم عظیم کا نتیجہ لامحالہ یہ ہے کہ شرک کے لئے بخشش کی گنجائش نہیں ہے۔ اور شرک کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا۔ لیکن ان تمام باتوں اور نفرت انگیز خرابیوں کے باوجود داعی الی اللہ کے انداز میں نفرت اور تحیر و تذلیل کی جھلک نہ ہونی چاہیے۔

وہ سب دعوت ہے تو اس کی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ اس کائنات میں رنگ برنگی اس کے خالق اور پروردگار کی حکمت و قدرت کا طرہ کا تقاضا ہے۔ اس چمن کی رونق ہی گلہار رنگارنگ ہے اور اس کی زیبائش نہیں بھرتی جب تک اس میں خاردار درخت اور پودے نہ ہوں۔ پھر ظاہر ہے کہ پھول پھول ہے۔ کانٹا کانٹا ہے۔ پھول کا جو مقام ہے وہ کانٹے کو میسر نہیں ہو سکتا۔ مگر چمن کی کیاریوں میں جس طرح پھول کا پودا۔ اپنی تازگی میں مست ہے۔ کانٹے کا جھاڑ بھی مگن ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارا چمن اُسی کا ہے اور اسی کے لئے ہے۔ اس جھاڑ سے اگر پوچھا جائے تو اسے اس کا احساس نہیں کہ وہ کانٹا ہے اور دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہے اسے اگر اس کا احساس ہو تا تو وہ چمن کی کیاری کے پاس بھی نہ جاتا۔ بلکہ اس کی نظر میں کچھ اپنی خوبیاں ہیں۔ اس کو احساس ان خوبیوں کا ہے۔ اسی لئے وہ چمن کی کیاری میں پھول کے پودے سے زیادہ سینہ زور ہے اور اپنی آن میں مست ہے۔ پس داعی الی اللہ کا فرض ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے وقت وہ اس فلسفہ قدرت کو سامنے رکھے۔ اگر وہ کانٹے کی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو خار ہونے کا طعن دیکر اصلاح نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کی اصلاح جب ہوگی جب اس ذہنیت کی

۱۔ سورہ ۲۱ لقمان آیت ۱۳ ۲۔ سورہ ۲۱ الحج۔ آیت ۳۱ ۳۔ سورہ ۲۱ ہنزلہ آیت ۱۱۵۔

۴۔ سورہ ۲۱ الاعراف آیت ۳۹۔

اصلاح ہو کہ وہ کانٹا ہے۔ مگر اپنے آپ کو پھول کا ہمدوش سمجھتا ہے بلکہ خیابان پر پھول سے زیادہ اپنا حق جانتا ہے۔

آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو انسان کو بھی حیوانات کی طرح بنا دیتا کہ سب اپنی حالت میں ایک ہی طرح کے ہوتے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اس نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہرگز وہ اپنی اپنی راستے اور اپنی اپنی پسند رکھتا ہے اور ہرگز وہ کی نظر میں وہی کام اچھا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ہماری نظر میں اس کی راہ کتنی ہی بُری ہو۔ لیکن اس کی نظر میں وہ ایسی ہی اچھی ہے جیسی ہماری راہ ہماری نظر میں پس مندری ہے کہ اس بارے میں برداشت اور رواداری سے کام لو جو لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں تم انہیں دعوتِ حق دو۔ مگر بُرا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ان کے بتوں کو بُرا بھلا کہو گے تو وہ بھی خدا کو بُرا بھلا کہیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم انہیں گالیاں دو گے وہ تمہیں دیں گے۔ طلبِ حق کی بات نہیں رہے گی گالی گلوچ کی بات ہو جائے گی۔

ہو اذ یسیر کفر فی البر والبحر ۱۰
لا مذہب عقل پرست اور خدا کے منکر (معاذ اللہ) | لقملون۔ سورہ مائدہ ۲۴ آیت ۲۲

ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لئے سطحِ زمین پر اور سمندر میں سیر و سیاحت کا سامان کر دیا ہے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ تم جہازوں میں سوار ہوتے ہو اور جہاز موافق ہوا پا کر تم کو لے اُڑتے ہیں۔ مسافر خوش ہوتے ہیں کسی اچھی ہوا چل رہی ہے! پھر اچانک ہوائے تند کے جھونکے آپہنچتے ہیں اور ہر طرف سے موبیں اٹھ اٹھ کر گھیر مستی ہیں اور مسافر خیال کرتے ہیں کہ بس اب ان میں گھر گئے (اور بچنے کی کوئی اُمید باقی نہیں رہی) تو اس وقت انہیں (خدا یاد آتا ہے) وہ دین کے اخلاص کے ساتھ اسے پکارنے لگتے ہیں۔ اے خدا اگر اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر دیکھو جب اللہ

انہیں نجات دیدیتا ہے تو اچانک (اپنا) حمد و پیمان بھول جاتے ہیں اور ناحق ملک میں سرکشی اور فساد کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو! تمہاری سرکشی کا وبال خود تمہاری جانوں پر پڑنے والا ہے۔ یہ دنیا (چند روزہ) زندگی کے فائدے ہیں۔ اٹھا لو پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو کچھ دنیا میں کرتے رہے، اُس کی حقیقت کیا تھی۔ (آیت ۲۱ و ۲۲ سورہ نمل)

تشریح۔ یہ ایک ایسی مثال ہے، اس طرح کی صورتیں انسان کو زندگی کے آثار چڑھاؤ میں اکثر پیش آتی رہتی ہیں کہ تمام ذرائع اور وسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ فطرت انسان اس وقت بیدار ہوتی ہے۔ وہ لامحالہ ایک بن دیکھی ہستی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جس کو وہ قادر، کارساز اور بگڑی گناہنے والا سمجھتی ہے، وہی خدا ہے۔

قرآن شریف کا تقریباً ایک تہائی حصہ اس طرح کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، جن میں خود انسان کے مشاہدات، تجربات اور خود اس کے وجدانی جذبات کو پیش کر کے خداوند عالم کے وجود اور اس کی صفات قدسیہ کو ثابت کیا گیا ہے اور داعی الی اللہ کے لئے ناقابل تردید دلائل کا ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے۔ مثلاً بحری سفر ہی کی ایک مثال دوسرے عنوان سے سورہ بنی اسرائیل میں دی گئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے۔

(ترجمہ) اے لوگو! تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری کار برآریوں کے لئے سمندر میں جہاز چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو (بحری راستوں سے فائدے اٹھاؤ) بلاشبہ وہ تم پر بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سمندر میں ہوتے ہو اور مصیبت آگتی ہے تو اس وقت وہ متم ہستیاں تم سے کھو جاتی ہیں جنہیں تم پکارا کرتے ہو، صرف ایک اللہ ہی کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ پھر جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا اور تشکی پر پہنچا دیتا ہے تو اس سے گردن موڑ لیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان

بڑا ہی ناشتہ کرا ہے۔ پھر کیا تمہیں اس سے امن مل گیا ہے کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں دھنسا دے۔ یا تم پر پتھر برسائے والی آندھیاں بھیج دے اور تم اس حالت میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ ویسی ہی مصیبت میں ڈال دے اور مہوا کا ایک سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے پھر کسی کو نہ پاؤ جو اس کے لئے ہم پر دعویٰ کرنے والا ہو۔ اور البتہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور خشکی اور تری دونوں کی قومیں اس کے تابع کر دیں کہ اسے اٹھائے پھرتی ہیں اور اچھی چیزیں اس کی روزی کے لئے مہیا کر دیں۔ نیز جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے اکثر پر اسے برتری دے دی۔ پوری برتری نبیؐ کی ہوئی چاہیے۔

آیت ۶۵ تا ۷۰ سورہ مائدہ بنی اسرائیل

طرز عمل

(الف) لا اکواہ فی الدین - سورہ ۲ بقرہ رکوع ۲۴ آیت ۲۵۵ -
نہیں کوئی زور (جبر و قہر یا زبردستی) دین کی بات میں کیونکہ دین کا مدار
اس پر ہے کہ دل مان لے۔ اور تسلیم کر لے۔ جبر و قہر سے زیانی اقرار کرایا

لہ ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ۔

ثم اذا الاکراه الزام الغير فعلاً لا یرضی به الفاعل وذالایتنصیر الال: افعال الجوارح اما
الایمان فلهو عقد القلب والقیادہ لا یوجد بالاکراه (تفسیر منطری) وغیرہ

۳۔ ایک مسلمان اگر اسلام سے برگشتہ ہو کر معاذ اللہ کفر اختیار کرتا ہے تو اس کی وہ سزا ہے جو باغی کی ہوتی
ہے یعنی وہ واجب القتل ہے، لیکن ایسا شخص جس سے جبراً قہراً اقرار کرایا گیا وہ اگر اسلام سے منحرف ہوتا ہے
تو کتب فقہ میں مزاحمت کر دی گئی ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہا یہ اخیرین میں ہے ولو اکره علی
الاسلام حتی حکم بالاسلام ثم رجع لم یقتل (کتاب الاکراه) یعنی اگر مجبور کر کے مسلمان بنایا گیا یہاں تک
کہ اسلام کے احکام اس پر جاری ہو گئے مثلاً مسلمان رشتہ دار کا ترکہ اس کو مل گیا یا کسی مسلمان عورت سے اس کا
نکاح کر دیا گیا وغیرہ پھر اس نے اسلام سے رجوع کر دیا اور عدالت میں بھی یہی بیان دیدیا کہ اس کو بہرہ مسلمان بنایا گیا
تھا تو مرتد کی سزا (قتل) اس کو نہیں دی جائے گی۔ شرع سیر کبیر میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے اقرار المکرہ باطل سوا مکان الاکراه
بالجبر والقہر (شرح سیر کبیر ص ۳۲۲) یعنی جس سے زبردستی کچھ کہو لیا گیا اس کا یہ اقرار باطل (قطعاً ناقلاً) اعتبار سے خواہ
اس کو قید کی دھمکی دی گئی ہو یا قتل کی۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قبیلہ بنی سالم میں عوف کے ایک انصاری صاحب کا اسم گرامی حسین
تھا ان کے دربار کے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے لڑکوں کو مجبور کریں کہ
وہ اسلام لے آئیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لا اکواہ فی الدین (تفسیر منطری و غیرہ) دین کی بات میں زور زبردستی نہیں۔

جاسکتا ہے۔ دل سے منوایا نہیں جاسکتا۔ کوشش یہ کرو کہ دل کی آنکھیں کھلیں۔
گمراہی کو گمراہی اور ہدایت کو ہدایت سمجھنے لگے۔

(ب) ادفع بالتي هي احسن۔ تا۔ ولی حمیم۔ سورہ ۲۴ آیت ۲۵
برائی کا جواب دو ایسی صورت میں کہ وہی صورت سب سے اچھی (اخلاقاً) سب سے
زیادہ موثر ہو تو تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا۔
جیسے مخلص دوست (مگر گرم محبت) آیت ۲۴ سورہ ۲۴

(ج) وان عاقبتکم۔ تا۔ لاصحابین۔ سورہ ۱۶ نحل رکوع ۱۶ آیت ۱۶
اور اگر مخالفوں کی سختی کے جواب میں سختی کرو تو چاہیے کہ ویسی ہی اور اتنی ہی کرو جیسی
تمہارے ساتھ کی گئی اور اگر تم نے صبر کیا (جھیل گئے اور سختی کا جواب سختی سے نہیں
دیا) تو بلاشبہ صبر کرنے والوں کے لئے صبر ہی بہتر ہے۔ آیت ۱۶ سورہ ۱۶

تشریح : (۱) قانون یہ ہے۔

جزاء سیئة سیئة مثلاً
برائی کی سزا اسی جیسی برائی ہے

(آیت ۴۰ سورہ ۴۲ شوریٰ)

(۲) داعی الی اللہ اگر اس منابطہ پر عمل کرتے ہوئے سختی کے جواب میں بالکل اتنی ہی اور
اس جیسی ہی سختی کرے تو اس کے جواز سے انکار نہیں ہے مگر اس سے برائی اور سختی کا سلسلہ
ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ جواب میں جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ بھی سختی اور برائی ہی ہے۔ فرق
صرف یہ ہے کہ ابتداء نہیں ہے جواباً ہے۔

(۳) جب کوئی شخص مقام دعوت اپناتے ہوئے ہے تو یہ ناپ تول اس کی شان کے
شایان نہیں ہے اس کی شایان شان یہ ہے کہ وہ ضبط و تحمل اور صبر سے کام لے اور جواب
دے جو اس کی شان کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہو۔

(۴) داعی الی اللہ کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی صورت اختیار کرے اور اس کی

کوشش کرے کہ برائی کا سلسلہ ختم ہو جس کی شکل مثلاً یہ ہے کہ جو دشمن ہیں وہ سرگرم محبت و دوست بن جائیں۔

(۵) یہ بات بہت اونچی ہے۔ ہر شخص اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس اونچے درجے کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو بڑا صاحب نصیب ہو۔ - آیت ۲۵ سورہ ۲۱ رقم سجدہ

بدی را بدی سہل باشد جزا

اگر مردی احسن الی من انا

خلاصہ

(۱) داعی جس بات کی دعوت دے ضروری ہے کہ اس کے متعلق اس کو پورا یقین ہو جیسے مشاہدہ کرنے والے کو اپنے مشاہدہ کا یقین ہوتا ہے اور وہ اس پر شہادہ ہوتا ہے۔

(۲) ضروری ہے کہ داعی کی فطرت با احساس ہو۔ ہمدرد اور غم خوار ہو۔ اس کے اندر شفقت ہو۔ درد ہو۔ سوز ہو۔ گداز ہو۔ وہ شمع یا چراغ کی طرح ہو۔

(۳) دعوت اس کے درد کا فغاں ہو۔ اس کے سوز دلوں کا شعلہ ہو۔

(۴) داعی مشفق طبیب کی طرح ہو۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ داعی اس شفقت اور اس

ہمدردی اور خیر خواہی کا پیکر اور مجسمہ ہو جو شفقت و ہمدردی باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔

(۵) باپ کی تمنائیں اچھی ہی ہوتی ہیں وہ اپنی اچھی تمنائوں کا خواب دیکھتا ہے تو اولاد

کو بشارت بھی دیتا ہے کہ یہ کر لو گے تو اعلیٰ درجہ پا لو گے اور یہ بات بہت ہی درد اور دکھ کی

ہوتی ہے کہ اولاد ناہنجار اور بدکار ہو یہ اس کی بدکاری کو دیکھ کر گھٹے۔ رنجیدہ ہو اور اولاد کو اسکی

بدکاری کے خطرناک نتائج پر بار بار آگاہ اور متنبہ کرے۔

پس باپ اپنی فطری تمنائوں کے لحاظ سے پہلے مبشر ہوتا ہے اور نذیر مجبوراً ہوتا ہے۔ یہی

شان داعی کی بھی ہوگی۔ وہ پہلے مبشر ہوگا اور نذیر بدرجہ مجبوری ہوگا۔

(۶) دعوت کا انداز سنجیدہ اور دانشمندانہ ہو۔ وہ مخاطب کو جانچے۔ تو لے پرکھے پھر اس

کی صلاحیت کے موجب دعوت کا طرز اختیار کرے۔ اہل دانش سے دانش مندانہ سوام سے ان کے حال کے موجب وعظ و پند اور خیر خواہانہ نصیحت کا اسلوب اختیار کرے اور جو بحث کے شوقین ہوں ان سے گفتگو مدلل ہو۔

(۷) مخاطب کے مذہب کے لحاظ سے دعوت کا انداز جدا ہوگا۔ اہل کتاب کو دعوت اور طرح دی جائے گی۔ مشرک کو اس کے موجب۔ اور منکرین خدا۔ عقل پرستوں سے افہام و تفہیم کا طرز و انداز جدا ہوگا۔

(۸) داعی کے مزاج میں ضبط و تحمل ہو۔ وہ گستاخوں اور سختیوں کو برداشت کرے۔ کڑوی بات کا جواب میٹھے بول سے دے۔ مخاطب کو موافق اور دشمن کو دوست بنائے۔

(۹) داعی الی اللہ کا تعلق اپنے رب کے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے (مضبوط ہو۔ اس کا اعتماد اور بھروسہ خدا پر ہو۔ وہ دعوت کو اپنا ایک فریضہ سمجھے جس کی ادائیگی اس کے ذمہ ہے۔ نتیجہ خدا کے حوالے کر دے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم بلکہ تمام داعیان حق کے امام و مقتدا تھے قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیتیں اور اس طرح کی بہت سی آیتیں شہادت دے رہی ہیں کہ داعی الی اللہ کے جملہ اوصاف و خصوصیات بدرجہ اتم و اکمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ (كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنَ) (عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کی ذات باوجود منبع اور مرکز تھی۔ اوصاف داعی اور خصوصیات دعوت اس سے اخذ کئے جاتے ہیں۔ حضرت حق جل مجدہ نے جب آپ کو تمام امتوں اور پوری کائنات انسانی کیلئے داعی بنایا تو ہر ایک فرقہ اور ہر ایک گروہ سے خطاب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ قرآن حکیم ان سب کا مجموعہ ہے۔ چند مثالیں اور پرکھ چکی ہیں

معبر ۱۲، ۱۳ پر عمل جب ہی ہوسکے گا جب مخاطب کے مذہب سے واقفیت ہو۔ دعوت و تبلیغ کا نظام قائم کرنا اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک داعی جملہ مذہب سے واقف ہو لیکن جس علت کو دعوت کیلئے منتخب کیا جائے اس کیلئے داعی معین ہوں اور وہ اس علت کے مذہبی رجحانات معاشرتی رسوم و میلانات اور مذاہب سے واقف ہوں۔

دعوت الی اللہ کی دُشوار گزار گھاٹی جہاد فی سبیل اللہ

یقیناً دعوت الی اللہ کے سلسلہ میں کوئی جبر و قہر اور کوئی زبردستی نہ ہونی چاہیے۔ بے شک داعی حق کا کام صرف یہ ہے کہ دلوں کے دروازوں پر دستک پڑے۔ اگر کوئی نہیں کھولتا تو بلاشبہ اس کو حق نہیں کہ کسی دروازے کو زبردستی کھولے یا کسی درپچے کو توڑے۔

یہ بھی درست ہے کہ داعی الی اللہ کو صبر و تحمل اور مسلسل برداشت سے کام لینا چاہیے۔ لہجے کے کٹھکے سے اس کا گوشت کھڑا جاتے۔ اس کی بوٹیاں نوچی جاتیں۔ اس کو کھولتے ہوئے کڑھانے میں ڈال دیا جاتے۔ اس کے سر پر آہ زکھ کر پورا بدن چیر کر دو ٹکڑے کر دیئے جاتیں۔ تو اس کا کمال یہی ہے کہ وہ ضبط و تحمل۔ صبر اور برداشت سے کام لے۔ ظالم کے حق میں یہی دعا کرے اللہم اھدِ قومی فانہم لا یعلمون رائے اللہ میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا دے وہ مجھے جانتے نہیں ہیں لیکن اگر شکل یہ ہو کہ مخلوق خدا ظلم کی چکی میں پیسی جا رہی ہو۔ رائے کی آزادی سلب کر لی گئی ہو۔ پیٹ کو اگرچہ آنسو دلی میسر ہو۔ مگر ضمیر کی آزادی پڑاے پڑے ہوئے ہوں۔ طاقتور نیکو کو آہنی قفس میں گھونٹ دیا گیا ہو۔ ایک شخص کا ضمیر ایک بات کو حق سمجھتا ہو۔ وہ مضطرب ہے بے چین ہو کہ اس حق کو قبول کرے۔ مگر اس کو مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ ضمیر کے فیصلہ پر عمل نہ کرے۔ وہ حق کو حق نہ سمجھے بلکہ غلط اور باطل کو حق سمجھے۔ اگر وہ اپنے ضمیر کے فیصلہ پر عمل کرے اور باطل کے دائرے سے نکلنا چاہے تو پہلے اپنی جان سے ہاتھ دھو لے۔ پہلے پھانسی کا بھندا گلے میں ڈالے۔ پھر قدم بڑھانے کا ارادہ کرے۔

اگر صورت حال یہ ہو تو کیا داعی حق کا فرض اب بھی یہی ہو گا کہ وہ ظلم کے شعلوں کو بجڑکتا ہوا دیکھتا رہے اور ان کو بجھانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ مظلوموں کو جھلستا ہوا دیکھے، ان کی آہیں

سنے اور اپنی جگہ سمٹا ہوا بیٹھا رہے ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس وحشت انگیز صوتِ حال کو ختم کرنے کے لئے داعی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس کی دعوت کا پروگرام ناقص ہے۔ ادھر اس ہے۔ ناقابل قبول ہے۔

اگر داعی کی دعوت کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہے اور وہ اسی گروہ کے نجات دہندہ کی حیثیت سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ تب بھی ممکن ہے کہ اس گروہ کے علاوہ باقی مخلوق سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ کوئی ظالم ہو یا مظلوم۔ لیکن اگر داعی سارے جہان کا درد اپنے دل میں لیکر آیا ہے۔ اس کی خیر خواہی اور خیر اندیشی کا رشتہ پوری نوع انسان اور نوع انسان کے ہر طبقہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا نصب العین یہ ہے کہ تمام دنیا جہان کے لئے رحمت ہو ہر ایک کے درد کا درماں اور ہر ایک کے دکھ کا علاج ہو تو لا محالہ اس کا فرض ہو گا کہ وہ ظلم کی اس چیرہ دستی کو ختم کرے اور مظلوموں کی آہ و بکا اور گریہ و زاری کو قلب مضطرب کے کانوں سے سنے وہ ان کی فریاد رسی کے لئے اٹھے اور اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ

یا جاں رسد بجاناں یا جاں زن برآید

یہی وہ جدوجہد ہے جو داعی پر بحیثیت داعی فرض ہے اور جس کو اسلام جہاد فی سبیل اللہ

کہتا ہے۔

تمام جہانوں کا رب اور ساری مخلوق کا پروردگار اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے

فرماتا ہے۔

وَمَالِكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - تَا - نَصِيرًا - سورہ نساخ آیت

اور (مسلمانو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے حالانکہ کئے

ہی بے بس مرد ہیں کتنی ہی عورتیں ہیں، کتنے ہی بچے ہیں (جو ظالموں کے ظلم

سے عاجز آکر فریاد کر رہے ہیں، خدایا ہمیں اس بستی سے جہاں کے باشندوں

لے نازل آیت کے وقت یہ حالت کہ کی تھی کہ وہاں بہت سے مسلمان مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ مشق بنے

نے ظلم پر کمر باندھ لی ہے نجات دلا۔ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا کار ساز بنا دے اور کسی کو مدد گاری کے لئے کھڑا کر دے۔ (آیت ۷۲، سورہ ملک)

یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کیا اس کو دعوت الی اللہ کا ایک نہایت ضروری شعبہ نہیں کہا جائیگا اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دعوت الی اللہ بے دست و پا رہے گی۔ جب تک اس میں قوتِ مقابلہ نہ ہو جو ظالم کے ہاتھ رک سکے اور مظلوموں کو نجات دلانے کے لئے اقدام بھی کر سکے۔

یہ جہاد کب تک رہے گا؟ رب العالمین نے اس کی یہ حد بیان فرمائی ہے۔

وَقَاتِلُوا أَهْمَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَتَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ۔

(سورۃ الانفال رکوع ۵ آیت ۱۲۸)

(بقیہ عاشیہ صفحہ گذشتہ) ہوئے تھے ابو جہل کے حقیقی بھائی حضرت سلمان کے ماں شریک بھائی عیاش بن ابی ربیعہ۔ اور مکہ کے رئیس عظم و لید بن مغیرہ کے لڑکے کہ ان کا بھی ولید ہی تھا (ولید ابن الولید) مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو باندھ کر ڈال دیا گیا تھا کہ ہجرت نہ کر سکیں اس طرح اور بھی حواریں اور مرد تھے جو مجبور و مقہور تھے اور مکہ سے نکل نہیں سکتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ان کے لئے دعا کیا کرتے تھے بخاری شریف ص ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ وغیرہ لیکن ظاہر ہے آیت میں مکہ کی قید نہیں۔ جب بھی اور جہاں بھی یہ صورت حال ہو تو مسلمانوں کو جہاد کی ہدایت کی گئی ہے۔ بیشک دورِ حاضر کا بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر دینی معاملات میں دخل دینے کا کسی دوسرے ملک کو حق نہیں ہے، مگر ظاہر ہے یہ بین الاقوامی قانون انسانی ہمدردی اور خلقِ خدا کے فلاح و بہبود کے جذبہ سے نا آشنا ہے۔ کیونکہ دورِ حاضر کی حکمران قوموں کا نصب العین صرف یہ ہے کہ ان کا اقتدار باقی رہے اور عظمت کے جس مینارہ پر وہ رونق انداز رہیں اس میں جنبش نہ آئے۔ بیشک ان قوموں کے افراد میں خلقِ خدا کی ہمدردی کا جذبہ موجود ہے اور اسی جذبہ کی بنا پر ان کے یہاں بہت سے خیراتی ادارے اور بڑے بڑے خیراتی فنڈ قائم ہیں۔ مگر ان کی حکومتوں کا نصب العین نہ خلقِ خدا کی خدمت ہے نہ انسانی ہمدردی نہ کوئی اخلاقی اور روحانی دعوت ان کے مقاصد میں داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ ممالک کی اندر دینی تحریکات خواہ کتنی ہی انسانیت کش اور ہلاکت انگیز ہوں۔ مگر بین الاقوامی پنچائیت کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ اسلام اس شگدلی کو برداشت نہیں کرتا۔

اُن سے لڑتے رہو یہاں تک کہ ظلم و فساد باقی نہ رہے اور دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لئے ہو جائے انسان کا ظلم اُس میں مداخلت نہ کر سکے۔

۱۷ آیت میں لفظ فتنہ ہے۔ یعنی لڑتے رہو جب تک فتنہ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی۔ کان الاسلام قلیلاً کان الرجل یفتن فی دینہ افاقتلوه واما یذبو حتی کثر الاسلام فلم یکن فتنۃ۔ بخاری شریف، ص ۶۴۔ یعنی مسلمان ٹھوڑے تھے۔ جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے دین کے بارے میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا یا اس کو قتل کر دیتے تھے یا عذاب میں مبتلا کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اسلام کی کثرت ہو گئی تو یہ فتنہ نہ رہا۔ یعنی مخالفین دین کا ظلم و فساد نہیں ہو سکتا۔ یعنی اعتقاد کی آزادی حاصل ہو جائے اور دین کا معاملہ جس کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ خدا اور انسان کا باہمی معاملہ ہو جائے، انسان کے ظلم و تشدد کی مداخلت باقی نہ رہے۔

۱۸ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ ملک جہاں اس طرح کا ایجاد باؤ اور ظلم و زیادتی ہو وہ اسلامی حکومت کے اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے باجگزار ہو جائے یا وہ افراد جو اس طرح کے ظلم میں شریک اور اس کے معاون و مددکار ہیں اسلامی حکومت کے تحت میں آکر حفاظتی ٹیکس (جسٹس) ادا کرنے لگیں حکومت ان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہو جائے۔ سورہ ملکہ توبہ آیت ۲۸ میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ (اس کی تفصیل جلد دوم میں ملاحظہ فرمائیے)

خطبات و عمومی ارشادات

مکہ معظمہ سے تشریف لا کر چند روز قبا میں قیام رہا۔ پھر جمعہ کے روز قبا سے روانہ ہوئے تو قبیلہ بنی سالم بن عوف کے میدان میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ پھر آپ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے ان مقامات پر آپ نے جو تقریریں فرمائیں مورخین نے ان کو جمع کیا ہے۔ دو تقریریں ابن اسحاق نے نقل کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

(۱)

ایہا الناس۔ (اے لوگو) خوب سمجھ لو۔ کچھ پہلے سے بھیج دو۔ جو خود تمہارے کام آئیگا۔ خدا کی قسم یقیناً ایسا ہوگا کہ ہر شخص پر قیامت کی سبے ہوشی طاری ہوگی جس کے پاس جو کچھ ہے وہاں رہ جائے گا ابکریوں والا بکریاں چھوڑ جائے گا۔ ان کا کوئی کلمہ بان نہ ہوگا۔ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یقیناً ایسا ہوگا کہ اس کا پروردگار براہ راست اس سے خطاب فرمائے گا۔ نہ کوئی بیچ میں ترجمان ہوگا نہ کوئی رکاوٹ کی چیز درمیان میں حائل ہوگی جو اس کے لئے آڑ بن سکے اس کا پروردگار کہے گا۔ کیا میرے رسول نے تمہارے پاس پہنچ کر تبلیغ نہیں کی تھی کیا یہ تمام باتیں تمہیں نہیں بتادی تھیں۔ کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا تھا۔ کیا تیرے اوپر میں نے اپنا فضل نہیں کیا تھا۔ پس بتا تو خود اپنے لئے کیا لے کر آیا ہے۔ یہ

۱۔ اس میدان کا نام وادی الراناء ہے۔ البدایہ والنہایہ ص ۲۱۲

۲۔ اس موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حافظ ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالہ سے اس کو نقل کیا ہے ملاحظہ

ہو ص ۲۱۲ البدایہ والنہایہ جلد ۳ یہ طویل خطبہ ہے اس کے کچھ حصے خطبات ماثورہ میں بھی دیئے گئے ہیں۔

۳۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۳۰۱ ج ۱۔

شخص اپنے دائیں دیکھیں گا۔ اپنے بائیں دیکھے گا، اس کی دولت کا کہیں نام و نشان نہ ہوگا۔ وہ آگے کی طرف نظر ڈالے گا۔ وہاں دیکھتے ہوئے جہنم کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ بس دیکھو۔ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو کچھ امکان میں ہو خرچ کر دو اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ کچھ نہ ہو چھوٹے سے ایک ریڑھ ہو۔ وہی خرچ کر دیجیں کے پاس یہ بھی نہ ہو وہ میٹھے بول۔ اچھی بات سے غریبوں کی دل داری کرے۔ اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ نیکی کا ثواب دس گنے سے شروع ہوتا ہے۔ اور سات سو گنے تک پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

(۲)

بیشک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اس سے مدد مانگتا ہوں ہم اپنے نفسوں کی شرارت سے اور اپنے اعمال بد کے شر سے خدا کی پناہ لیتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دے پھر کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو بھٹکا دے تو کوئی نہیں جو اس کو سیدھی راہ پر لگا سکے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی سا بھی نہیں ہے۔ بیشک سب سے اچھا کلام کتاب اللہ ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سجادے اور جس کو اللہ تعالیٰ کفر سے ہٹا کر اسلام میں داخل کر دے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جس نے انسانوں کے کلام اور ان کے قصوں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو منتخب کیا ہو۔ کیونکہ کلام اللہ ہی سب سے بہتر بات۔ سب سے بہتر کلام۔ اور سب سے طبع قہر سے (دیکھو) اس سے محبت کرو۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے (دیکھو) خدا سے

محبت کرو۔ دل کی گہرائی سے۔ اپنے دلوں کو اسی میں لگا دو۔ اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر سے نہ اکتاؤ۔ تمہارے دلوں میں یہ سختی ہرگز نہ ہو کہ تم اس کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔

دیاور کھوا اور سمجھ لو! اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کرتا ہے اس میں سے کچھ کو منتخب کر کے اپنے لئے مخصوص کر لیتا ہے۔ جو اعمال اس کو پسند ہیں۔ جن بندوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ جو بات اس کو پسند ہے۔ اس نے نام لے کر ان کو بتا دیا ہے اور معین کر دیا ہے (تم بھی اسی کو پسند کرو) اس نے حلال اور حرام کو کھول کر بتا دیا ہے۔ پس اللہ کی عبادت کرو۔ کسی کو اس کا شریک نہ گردانو۔ پورا پورا تقویٰ کرو تمہاری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان میں یہ خوبی پیدا کرو۔ کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہو۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوں۔ اللہ کی بھیجی ہوئی روح رذاتِ اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے اس سے پوری پوری محبت کرو۔ تمہاری فطرت اپنے رب سے ایک عہد کئے ہوئے ہے کہ رب وہی ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے اس عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے کہ اس عہد و پیمان کو توڑا جائے۔ جو فطرت انسان اپنے رب سے کئے ہوئے ہے۔

مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا خطبہ جمعہ

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ابن جریر کے حوالے سے وہ پورا خطبہ نقل کیا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم بن عمرو بن عوف میں نماز جمعہ کے وقت ارشاد فرمایا تھا۔ ہم اس خطبہ کو تبرکاً پورا نقل کرتے ہیں اس کے بعد ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ائمہ صاحبان جمعہ کے روز یہ خطبہ پڑھیں تو نور علی نور و سعادت بالاسعادت کا مصداق ہو۔

خطبۃ التقویٰ:

(الحمد لله) الحمد لله واستعينه واستغفره واستهديه واؤمن به ولا
أكفر. واعادي من يكفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور والموعظة على
فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس والقطاع من
الزمان ودنو من الساعة وقرب من الاقبال - من يطعم الله ورسوله
فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً. واوصيكم
بتقوى الله فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم ان يحسنه على الاخرة
وان يامر به بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا افضل
من ذلك نصيحة ولا افضل من ذلك ذكرى وان تقوى الله لمن عمل به
على وجل ومخافة من ربه عون صديق على ما يتبعون من امر الاخرة و
من يصلم الذي بينه وبين الله من امره في السر والعلانية لا يتوى
بذلك الا وجه الله يكن له ذكر في عاجل امره وذخراً فيما بعد الموت حين
يفتقر المرء الى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لو ان بينه و
بينه امد بعيداً. ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد والذي

قَوْلُهُ وَابْتَغِ زَعْدَهُ لَا يَخْلُفُ لَكَ ذَلِكَ وَإِنَّهُ يَقُولُ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ
 لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ فَأَتَقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِكُمْ
 وَأَجْلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَوَفَّى مَقْتَهُ
 وَتَوَفَّى عَقُوبَتَهُ وَسَخَطَهُ وَإِنْ تَقَوَّى اللَّهُ يُبَيِّضْ لُجُجَهُ وَرَضَى
 الرَّبُّ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةُ فَخْذُهَا بِحَظِّكُمْ وَلَا تَقْرَظُوا فِي جَنْبِ
 اللَّهِ فَقَدْ عَلَّمَكُمْ بِكِتَابِهِ وَهَجَرَ لَكُمْ سَبِيلَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
 وَعَادُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّى جَاهِدَهُ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
 وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغُبِيَ مَنْ
 حَتَّى عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَكثيرٌ ذَكَرَ اللَّهُ
 وَاعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ
 يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى
 النَّاسِ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ
 مِنْهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اس سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ گناہوں
 کی مغفرت چاہتا ہوں اور نیک ہدایت کی التجا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان لاتا
 ہوں۔ میں اس ذات برحق کا منکر نہیں ہوں۔ میں اس کا دشمن ہوں جو اس
 ذات برحق کا انکار کرے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ
 اکبر ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

۱۔ اپنے رسول اور نبی ہونے پر یقین رکھنا نبی اور رسول کو بھی ضروری ہے۔ گورنر فرائض منصبی جب ہی ادا
 کر سکتا ہے۔ سب اس کو اپنے گورنر ہونے کا یقین ہو اور خود بھی اپنے آپ کو گورنر مانتا ہو۔ اس کے بغیر
 اپنے فرائض کا احساس نہیں کر سکتا۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ بلکہ اعتراف ہے۔

اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول - محمد کو ہدایت دین حق نور کامل اور پند و نصیحت اور حکمت و دانش کی نعمتیں سپرد کر کے ایسے وقت مبعوث فرمایا کہ صدیاں گزر گئی تھیں بسلسلہ رسالت منقطع ہو چکا تھا۔ علم مولیٰ ناپید اور مفقود تھا۔ گمراہی کی گرم بازاری تھی۔ نور ہدایت پر اندھیری چھائی ہوئی تھی (دوسری طرف حالت یہ ہے کہ یہ دنیا جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کا سلسلہ ازل سے چل رہا ہے اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ قیامت سر پہ ہے اور اس عالم کی آخری میعاد ختم ہو رہی ہے) اب اللہ تعالیٰ کا کوئی اور پیغام آنے والا نہیں ہے اب جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت اور کامیابی حاصل کر لی اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر رہا ہے۔ وہ گمراہ ہے اپنا فرض ادا کرنے میں حد سے زیادہ کوتاہی کر رہا ہے۔ اور صحیح راستہ سے بہت دور بھٹک رہا ہے۔

اے لوگو! میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور دیکھو سب سے بہتر نصیحت جو ایک مسلمان دوسرے کو کرے یہی ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے (یعنی ایسے کاموں کا شوق دلائے جو مرنے کے بعد کارآمد ہوں) اور یہ کہ خدا ترسی کی ہدایت کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ پرہیزگاری اور پارسائی کی زندگی اختیار کریں۔

اے لوگو! ان باتوں سے پرہیز کرو جن سے بچنا اور پرہیز کرنا اتنا ضروری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس سے افضل کوئی نصیحت ہو سکتی ہے اور نہ کوئی تذکر

۱۔ یعنی درمندانہ نصیحت جس میں وہ اخلاص ہو جو ایک نے دلائل کے قول میں ہو سکتا ہے۔ جب آخری منزل میں ہوتا ہے اور عقوبت کا نظارہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔

اور یاد دہانی اس سے زیادہ ضروری اور مفید ہو سکتی ہے۔
 دیکھو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرنا اور اس طرح تقویٰ کرنا کہ دل لرز رہا ہو اور خوف
 خدا ذہن و دماغ پر چھایا ہو اور یہ تقویٰ ایک عمل کرنے والے کے لئے بہت بڑا
 معاون اور بہت بڑا مددگار اور نہایت مخلص رفیق ہے۔

اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے، جس سے مقصود
 محض رضا و خداوندی ہو۔ کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو۔ تو یہ ظاہر و
 باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لئے با عزت یادگار اور مابعد الموت
 کے لئے بہترین ذخیرہ ہے۔ جس وقت انسان ان اعمال کا سب سے زیادہ ضرورتمند
 ہوگا جو اس نے پہلے سے بھیجے ہوں۔

(دیکھو) خدا ترسی اور ظاہر و باطن کی اصلاح کی کوشش کا آمد چیزیں یہی
 ہیں جو مرنے کے بعد انسان کی بہترین رفیق ہوں گی، ان کے علاوہ جو بھی ہے۔
 وہ انسان کے لئے یہاں تک بے کار ہے کہ قیامت کے روز انسان متا کرے گا
 کہ کاش اس عمل کے اور میرے درمیان مدت دراز کی مسافت ہوتی۔

یاد رکھو! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اس کی بے انتہا ہرانی
 اور اس کے بے پایاں رحم و کرم ہی کا تقاضا ہے کہ وہ خود اپنی ذات کا تم کو خوف
 دلدار ہے کہ تم قافلہ لا ابالی۔ نفس پرست نہ بنو کہ اللہ کے عذاب کے مستحق
 ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کی طاقت بھی بے پایاں ہے
 جس کو عذاب دینا چاہے تو کوئی نہیں جو اس کے عذاب کو روک سکے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس کا قول حق ہے۔ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا
 ہے۔ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے اس میں غلط نہیں ہوتا۔ اس کا ارشاد
 ہے کہ اس کی بات مٹی نہیں جاتی اور وہ بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا۔

پھر وہی بات ہے۔ اللہ سے تقویٰ کرو۔ موجودہ وقت اور حالت میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی۔ جو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرے وہ کامیاب۔ پورا پورا کامیاب۔ بہت بڑی کامیابی۔ ساتھ کامیاب۔

غرض یہ ہے کہ ہر صحتِ خوفِ خدا کو سامنے رکھو۔ خوفِ خدا وہ اکیسر ہے جو عذابِ خدا سے بچاتا ہے اُس کی سزا اور اس کی ناراضی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرنا اور خوفِ خدا وہ تربیاتی ہے جو چہرہ کو روشن کر دیتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے اور درجہ کو بلند کرتا ہے۔ پس جہاں تک ممکن ہو تقویٰ کا حصہ پورا پورا حاصل کرو اور دیکھو بارگاہِ رب العزت کے حق میں کوتاہی مست و بڑا اللہ تعالیٰ کے اس احسانِ عظیم کی قدر کرو کہ اُس نے اپنی کتاب میں مہتیں کامل و مکمل تعلیم دی ہے۔ تمہارے لئے واضح طور پر راستہ مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لئے کر دیا کہ جھوٹے اور سچے کھل کر سامنے آجائیں۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ تم بھی احسان کرو۔ تمہارا احسان یہ ہے کہ خود اپنے افعال اور اعمال کو درست کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھو۔ اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانو۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پر جوش اور سرگرم جدوجہد پوری طرح کرتے رہو۔ وہی رب العزت ہے۔ وہی مولانا برحق ہے جس نے مہتیں اپنے دینِ کامل کے لئے منتخب فرمایا۔ تمہارا نام "مسلم" رکھا تاکہ جو برباد ہو تو اس حالت میں برباد ہو کہ کھلی ہوئی محبت اس کے سامنے ہو۔ اس کو یہ عذر نہ رہے کہ اس کے سامنے بات واضح نہ ہو سکی اور جو زندہ رہے تو اس طرح زندہ رہے کہ اپنے زندہ رہنے کی دلیل اور محبت اس کے پاس ہو۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہماری نہ کوئی فکری

طاقت ہے نہ عملی قوت ہے

دیکھو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اور بالبعد موت کے لئے عمل کرتے رہو۔ (اور پوری طرح سمجھ لو کہ جو بندہ اس رشتہ کو درست کر لیتا ہے جو اس کے اور اس کے پروردگار کے مابین ہے تو خود اللہ تعالیٰ ذمہ دار بن جاتا ہے کہ اُن معاملات کو درست کر دے جو اس بندے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں۔

ربا ت صاف ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ وہ انسانوں پر حکومت کرتا ہے اور انسانوں کے حق میں اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ انسان اپنے پروردگار کے مالک نہیں ہیں۔ نہ انہیں خالق ارض و سما کی کسی بات پر کوئی قابو ہے۔ کبر مائی اور عظمت صرف اللہ کے لئے ہے ہم میں نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے جو کچھ قدرت و خلافت ہے وہ خدا کی مہربانی اور اس کی مٹے ہوئے جو بلند و بالا اور بہت بڑی شان والا ہے

مقام فکر اور دلیل صداقت

ان تمام خطبوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈالئے۔ موضوع خطاب کیا ہے۔ بار بار زور کس بات پر دیا جا رہا ہے۔

خدا کا خوف۔ اللہ سے ظاہر و باطن ہر طرح سے ڈرتے رہنا۔ ظاہر و باطن کی اصلاح۔ اللہ کو یاد رکھنا اور کثرت سے یاد کرنا۔

غور فرمائیے یہ خطبے کب دیئے جا رہے ہیں؟ یہ خطبے خاص اس وقت جب مخالفین تحریک اور دشمنان اسلام کی منصوبہ بند کوششوں سے جان بچا کر سانس لینے کا پہلا موقع ملا ہے جبکہ آپ کا سر قلم کرنے والوں یا گرفتار کرنے والوں کے لئے بڑے سے بڑے انعام کا اعلان فضا میں گونج رہا ہے۔

اول سے آخر تک خطبوں کے ایک ایک حرف پر نظر ڈالنے۔ کیا کہیں کوئی ایک لفظ۔
کوئی اشارہ۔ کوئی کنایہ بھی ان دشمنوں کی طرف ہے؟

ان تیرہ سالہ زندگی کی بے پناہ اور مسلسل مصیبتوں کا جو خود اپنے عزیزوں اور اہل قبیلہ
کی طرف سے ڈالی گئی تھیں کیا کوئی ذکر ہے؟

غور فرمائیے۔ وسعتِ ظرف۔ علوِوصلہ۔ بلندتی ہمت۔

سوچئے۔ کیا ایسی ذاتِ بابرکات کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے فدا کے نام

پر جھوٹ بولا۔ (معناؤ اللہ)

ناطقہ۔ بگیریاں ہے اسے کیا کہئے

نئے میدانِ عمل میں پہلے کام

(۱)

تعمیرِ مساجد و اقامتِ صلوٰۃ

(۱) لَمَسْجِدُ أُسْتَسْنَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ •

سورہ ۹ توبہ ۱۳۲ - آیت ۱۰۸

البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ اس کی پوری پوری حق دار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اور بندگانِ الہی تمہارے پیچھے نماز پڑھیں اس میں ایسے لوگ (آتے) ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں اور اللہ تعالیٰ (بھی) پاک صاف رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ (آیت ۱۰۸ سورہ ۹)

(۲) اِنَّهَا يَوْمَ مَسْجِدِ اللَّهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَفْأَمَر

سہ اول یوم۔ کے معنی یہی کئے گئے ہیں کہ اول یوم وجود ہ یا اول یوم بنادہ۔ یعنی وجود میں آنے کے پہلے دن سے یا تعمیر کے پہلے دن سے۔ لیکن یہاں یہ نکتہ بھی نظر انداز نہ ہونا چاہیئے کہ یوم کے معنی دور کے بھی آتے ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ۔ حَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَئِذٍ۔ (المغرات فی غریب القرآن) یعنی ہجرت کے بعد جو در شروع ہوا اُس کے آغاز میں۔ اور یہی سبب ہے کہ اس اول یوم کو تاریخ یعنی سنہ ہجری کا پہلا دن مانا گیا۔ افاد السلیبی ان الصحابة رضى الله عنهم اخذوا التاريخ من قوله تعالى لَمَسْجِدُ أُسْتَسْنَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وفاروق بن ابی العاص یعنی صحابہ کرام نے مسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم سے ہی استدلال کرتے ہوئے سنہ ہجری کا آغاز اس دن سے کیا ہے۔

الصَّلَاةُ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ - فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ - سورہ مائدہ ۲

فی الحقیقت مسجدوں کو آباد کرنے والا تو صرف وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے
دن پر ایمان لائے۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا اور کسی
کا ڈرنے مانے۔ جو لوگ ایسے ہیں انہیں سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ہدایت
یاب (سعادت اور کامیابی کی راہ پانے والے) ہوں گے۔ آیت ۸ سورہ مائدہ
(۲) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الزَّاكِينَ •

سورہ مائدہ ۵

نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو اور سر نیاز خم کرو ان کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ
میں سر جھکا رہے ہیں۔ آیت ۸ سورہ مائدہ

قبا کا قیام عارضی تھا مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی
مسجد قبا | لمحہ اس فرض کی انجام دہی میں صرف نہ ہوتا جس کے لئے وہ خدا کے رسول اور پیغمبر
بنائے گئے تھے۔

اقامت دین۔ جو انبیا علیہم السلام کا نصب العین ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہے اقامۃ الصلوٰۃ
یعنی ایسا ماحول بنانا اور ایسی جماعت تیار کرنا جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اور جس کے دل کا
چہن ذکر اللہ ہو۔

قبا پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے اس فرض کو انجام دیا۔ اسی کی طرف اس آیت میں
اشارہ ہے جو نبر اول میں تحریر کی گئی ہے۔

جماعت : خدا پرستی یعنی خدا واحد کی عبادت آپ کی فطرت تھی۔ شب معراج میں خاص

لہ یعنی دین کے منشاء اور مقصد کو صحیح طور سے سمجھنا اس کے تمام پہلوؤں کا خیال رکھنا اور پوری مستعدی
سے اس کو جامعہ عمل پہنانا۔

نوعیت کی تعلیم دی گئی اور اگلے روز حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر پانچوں وقت کی نمازوں کی عملی تعلیم بھی دیدی۔ دو روز تک پانچوں وقت کی نمازیں پڑھا کر جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے ارکان اور اوقات نماز کی تعلیم دی۔ جماعت اور نماز باجماعت کا طریقہ بھی بتا دیا۔ لیکن جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے تسلسل کے ساتھ نماز باجماعت کا موقع نہیں مل سکا۔ جہاں اسلام کا نام لینا ہی مشکل تھا وہاں جماعت کا سلسلہ کس طرح قائم ہو سکتا تھا۔ بدینہ کے حضرات اسلام سے مشرف ہوئے۔ ان کی تعلیم کے لئے خاص خاص حضرات کو بھیجا گیا۔ یہاں کچھ حلقے مسلمانوں کے قائم ہوئے تو نمازوں کی جماعتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔

پھر ان حضرات نے اپنے ہی اجتہاد سے ہفتہ میں ایک روز عمومی جماعت کے لئے بھی مقرر کر لیا اور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ معظمہ میں تھے کہ نماز جمعہ کی فرضیت بھی نازل ہو گئی۔ جس نے حضرات صحابہ کے اجتہاد کی تصدیق کر دی۔ صحابہ کرام کا یہ اجتہاد وہ تھا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے کہ یہود اور نصاریٰ نے ہفتہ میں ایک دن عمومی اجتماع کے لئے مقرر کیا مگر وہ منشاء خداوندی کے مطابق نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دن کی توفیق بخشی جو منشاء خداوندی کے عین مطابق تھا۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی اور تاریخ اسلام اب تک ہجر ایک مسجد کے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں اپنے مکان کے سامنے میدان میں بنالی تھی کسی اور مسجد کی تعمیر سے نا آشنا تھی، کوئی مکان کچھ فی میدان یا کسی میدان کا کوئی حصہ نماز کے لئے مقرر کر لیا جاتا تھا۔ وہاں لوگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ عموماً بکریوں کے بارے میں کسی حصہ کو نماز

۱۔ ہذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلّفوا فیہ فہذا نا اللہ الحدیث (بخاری شریف باب فرض الجمعہ منہ ۱۲)

ہذا یومہم الذی فرض علیہم۔ یعنی الفرد المنتہی الصادق بالجمعہ فی حقنا بالیت والاحد فی حقہم

(فاختلّفوا فیہ فہذا نا اللہ ۱) اسی لہذا (الیوم کہا ہو عند اللہ رحمۃ اللہ البالغہ ص ۲۶) ۲۔ بخاری شریف ص ۵۵۲

تھے یہ بارے رہنشی مکانوں کے قریب ہوتے تھے اور عام لوگ انہیں بارڈوں میں رہا بھی کرتے تھے۔

کے لئے مخصوص کر لیا کرتے تھے۔ ورنہ جہاں وقت آتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

قیام کا قیام عارضی تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ کتنے روز قیام رہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صرف تین روز قیام رہا۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس عارضی قیام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈال دی۔ کلثوم بن ہم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے انھیں کا ایک بیٹا تھا جس میں کھجور سکھائے جاتے تھے۔ اسی میدان میں یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلے آپ نے پتھر رکھا۔ دوسرا پتھر حضرت صدیق اکبر اور تیسرا فاروق اعظم سے رکھوایا۔ (رضی اللہ عنہم) پھر حملہ صحابہؓ نے حصہ لیا۔ خود ہی مزدور تھے اور خوشی مہمار۔ مزدوروں میں خود آقا و جہان بھی شامل رہے۔ بھاری بھاری پتھر اٹھاتے وقت جسم مبارک غم ہو جاتا۔ مٹی بدن اٹھر پڑتی۔ کوئی صحابی آگے بڑھ کر پتھر لے لیتا تو آپ دوسرا اٹھا لیتے تھے۔

مسجد کی تعمیر کے ساتھ آداب معاشرت اور اخلاق کی تعمیر بھی ہوئی حتیٰ کہ کلام اللہ شریف میں جب مسجد کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ ساتھ اہل مسجد کی بھی تحسین فرمائی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا (اس میں وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں۔ اس بات سے کہ پاک صاف رہیں) پھر ان کو شرف لازوال اور فخر دائم یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پروانہ بھی عطا ہو گیا۔ واللہ یحب المطہرین (اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے)۔

مسجد مدینہ | قبا سے مدینہ تشریف آوری ہوئی تو جس جگہ ناؤ بیٹھا تھا، مسجد النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام وہی جگہ مسجد کے لئے منتخب کی گئی۔

یہ جگہ ایک میدان کے کنارہ پر تھی۔ قبیلہ بنی نجار کے حضرات یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ زمین

لہ واسس المسجد الذی أسس علی التقویٰ۔ بخاری شریف ص ۵۵۵ وفاروق فار کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

کی تکمیل بعد میں ہوئی۔ یہ زمین قیام فرمانے کے بعد آپ صحابہ کرام کے ساتھ قبا تشریف لائے اور مسجد کی تعمیر کرائی۔ وفاروق ص ۱۶۹۔

لہ وفاروق ص ۱۶۹۔ کہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک دیوار بیت المقدس کے رخ پر بنا دی تھی یہیں جمعہ کی نماز

بھی پڑھایا کرتے تھے۔ سایہ کی کوئی چیز دیوار پر نہیں تھی۔ ابن سعد ص ۱۶۹ ہماری اصطلاح میں ایسی مسجد کو قناتی مسجد کہتے ہیں۔

عید گاہیں مگر ایسی ہی ہوتی ہیں۔

کے مالک یہاں کھجوریں بھی سکھایا کرتے تھے۔ میدان کے باقی حصہ میں کھجور کے درخت کھڑے تھے۔ کچھ پرانی قبریں اور کچھ مکانوں کے کھنڈر تھے۔ ایک طرف کچھ تشیب تھا وہاں پانی بھر جاتا تھا اس خرابہ کی قسمت جاگی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مسجد کے لئے منتخب فرمایا۔ یہ طول و عرض میں سو سو گز سے کچھ زائد تھا۔

سہل اور سہیل کے والد رافع بن ابی عمرو کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت اسعد بن زرارہ ان کے مرنے کے بعد تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ میدان ان ہی یتیموں کا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ بلا کسی معاوضہ کے مسجد کے لئے پیش کر دیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی پیش کش بڑے آدمیوں سے بھی منظور نہیں فرمایا کرتے تھے یتیم بچوں سے کیسے منظور فرمالتے۔ آپ صبر کرنے پر یہ مالک ہنہ کرنے کے بجائے فروخت کرنے پر راضی ہوئے۔ دس دینار قیمت تجویز کی گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ قیمت ادا کی کہ زمین مسجد کے لئے وقف کر دی۔ (رضی اللہ عنہم)

زمین ہمار کی گئی۔ پانی سینچ دیا گیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلیں ان کو الگ دبا دیا گیا۔ درخت کٹوائے گئے۔ بنیاد کھودی گئی۔ تعمیر شروع ہوئی۔ یہاں بھی صحابہ کرام ہی مزدور تھے وہ ہی معمار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر کے شریک تھے۔

عجیب غریب پُر تقدس جذبہ سے کام ہو رہا تھا۔ پتھر اکٹائے جاتے تو یہ رجز پڑھا جاتا تھا

اے ابن سعد چپڑا! یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت ظاہر فرماتے اس پر بطور ہدیہ وہ چیز آپ کو پیش کی جاتی تو بطور ہدیہ اس کو منظور نہیں فرماتے تھے بلکہ قیمت ادا فرماتے تھے، جیسے کہ معطر سے روانگی کے وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ناقہ پیش کیا تو آپ نے قیمتاً منظور فرمایا۔ البتہ بنیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو اس کو منظور فرمالتے تھے۔ اے ابن سعد چپڑا! غزوہ خیبر کے بعد جب مسجد بڑھائی گئی تو اس کے لئے جو زمین خریدی گئی تھی اس کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی۔ ترمذی شریف مناقب عثمان ص ۱۰۱، مگر اب زمین کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی اس ٹکڑے کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دس ہزار اور ایک دایت ہے کہ کچھ پس ہزار ادا کی ہے۔ وقار الوفاء ص ۱۲۱

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْرٌ هَذَا ابْتَدَيْنَا وَاطْلُوه
 خیر جو کھجوروں کی منڈی ہے وہاں سے بھی بوجھ اٹھایا جاتا ہے اور لاوا جاتا
 ہے یہ بوجھ اُس جیسا نہیں ہے (بلکہ اے ہمارے رب تو جانتا ہے یہ اُس
 سے بہت اچھا نیکی والا اور بہت پاکیزہ ہے۔

کبھی یہ رجز پڑھا جاتا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی ساتھ
 ساتھ ترنم فرما ہوتی تھی یہ

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْأَخْصَرَةِ فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

کبھی اس میں یہ ترنیم فرمائیے

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْأَخْصَرَةِ فَارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

یہ مسجد اگرچہ دوسری ہے مگر اس لحاظ سے اولیت اس کو ہی حاصل ہے کہ جو آبادی مستقل قیام
 کے لئے طے فرمائی گئی اس میں پہلی مسجد یہی ہے۔ اس بنا پر حسب ارشاد و رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ
 وسلم لَمْ نَسْجِدْ أَسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ كَمَا صُلِّ مَصْدَقٌ يَوْمَ يَوْمٍ كَمَا صُلِّ مَصْدَقٌ يَوْمَ يَوْمٍ كَمَا صُلِّ مَصْدَقٌ يَوْمَ يَوْمٍ
 نزول گاہ تھا اور جو مستقل قیام گاہ اور قبۃ الاسلام تھا وہ یہی مقام ہے جہاں ناقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے گزرنے پھیلا دی تھی اور جہاں تبع میں نے سیکڑوں سال پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

۱۔ بخاری شریف ۵۵۵۵ و ابن سعد ۲۲۲۲ ۲۔ اے اللہ صرف آخرت کی بھلائی ہی بھلائی ہے پس مدد فرما انصار کی
 اور مہاجرین کی ۳۔ اے اللہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا اجر ہی اجر ہے۔ جو مقصود و مطلوب ہونا چاہیے۔ پس رحم فرما انصار
 اور مہاجرین پر۔ ۴۔ تبع بن الاقرن۔ میں کا بادشاہ تھا۔ اس کی اولاد میں جو بادشاہ ہوئے ان کو تبع ہی کہا گیا۔ انہیں میں سے
 ایک تبع ایک ذبی ہم کے سلسلہ میں تشریف بھی پہنچا۔ وہ یہاں قتل عام کر کے اس آبادی کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ اہل علم نے اس
 کو خبر دی کہ نبی آخر الزمان کا یہ دار الحجۃ ہوگا۔ وہ متاثر ہوا۔ برباد کرنے کے ارادہ کو ملتوی کیا اور یہاں ایک مکان تعمیر کرا دیا۔ کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو یہاں قیام فرمائیں اور ایک تحریر بھی لکھ کر دیدی جو (باقی بر صفحہ آئندہ)

نزول گاہ تعمیر کر دیا تھا۔ بس مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اولیت قیام گاہ مستقل کی اولیت ہے اور مسجد قبا کی اولیت عارضی قیام گاہ کی اولیت۔ عارضی اور مستقل میں جو فرق ہونا چاہیے۔ وہ یہاں بھی کارفرما ہے۔

تعمیر | اس وقت بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی جاتی تھی۔ لہذا قبلہ اسی طرف یعنی شمال کی جانب کھا گیا۔ اس طرف کی دیوار ستر ہاتھ لابی بنائی گئی دوسری جانب ساٹھ ہاتھ۔

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) نسلا بعد نسل محفوظ رہی اور حضرت یوب النضاری رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس تیج کا نام اسعد تھا۔ کنیت ابو کرب۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دو شعر بھی کہے تھے۔

شہدت علی احمد اتہ رسول من اللہ باری النسم

فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم

ترجمہ: میں شہادت دیتا ہوں کہ احمد اس خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے جو جانوں کا پیہ کرنا چاہے اگر میری

عمر ان کے زمانہ تک راز ہو گئی تو میں ان کا ذریعہ بھی ہوں گا (سلسلہ نسب کے لحاظ سے) ابن عم بھی۔

معارف ابن قتیبہ ص ۱۱۱ و وفاء الوفاء ص ۱۳۴۔

۱۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آغانہ کے لحاظ سے اگرچہ مسجد قبا اول ہے کہ اس کی تعمیر پہلے شروع ہوئی۔ لیکن تکمیل

کے لحاظ سے مسجد مدینہ مقدم ہے۔ ملاحظہ ہو۔ وفاء الوفاء ص ۱۱۹۔ ۲۔ یعنی جنوب اور شمال کی دیواریں ستر ہاتھ اور مشرق

و مغرب کی دیواریں ساٹھ ہاتھ۔ وفاء الوفاء ص ۱۲۲ و ص ۱۲۴ ایک ہاتھ دو بالشت (وفاء الوفاء ص ۱۲۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے دو برسودہی میں غزوہ خیبر کے بعد مسجد میں توسیع فرمائی تو طول و عرض تقریباً سو سواٹھ ہو گیا اور عمارت مرتع ہو گئی (وفاء الوفاء

ص ۱۲۴ و ص ۱۵۱ و ص ۱۵۳) اور اس توسیع کیلئے زمین کی ضرورت تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ کوئی بنو خدا اس

زمین کو خریدتا ہے اس معاوضہ پر کہ اس کو جنت میں اس سے اچھا مکان ملے گا۔ یہ معادات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصہ میں

آئی اور انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ اس کی قیمت دس ہزار اور ایک دایت کے موجب پچیس ہزار اپنے

پاس سے ادا کی۔ ترمذی شریف ص ۲۱۱ و وفاء الوفاء ص ۲۲۱۔

بنیادیں پتھروں سے بھری گئیں۔ تین ہاتھ کی اونچائی تک دیواریں بھی اسی پتھر سے چنی گئیں ان کے اوپر کچی اینٹوں کی تعمیر کی گئی۔ البتہ دروازوں کے بازو پتھروں کے رہے۔ ساٹھ ہاتھ زمیں گز (چوٹی چھت کے سہائے کے لئے بیج میں کھبے (ستون) کھڑے کئے تین تین کھبوں کی دو لائنیں ایک طرف (شرقی جانب میں) اور دو لائنیں غربی جانب میں دونوں لائنوں کے بیچ کا حصہ وسیع رکھا گیا۔ میدان میں سے جو کھجور کاٹے گئے تھے ان کے کھبے اگلی لائن میں لگائے گئے جو قبلہ کی جانب تھی۔ چھت میں نیچے بلیاں رکھ کر ان کے اوپر کھجور کے پٹھے (شاخیں جن پر پتے ہوتے ہیں) پتوں سمیت بچھا دیئے گئے۔ ان کے اوپر ملکی ملکی مٹی پھیلا دی گئی۔ اور چھپر کی طرح ڈھلوان رکھی گئی۔ مگر پھر بھی بارش ہوتی تو ٹپکتی تھی۔ نیچے پختہ فرش نہیں تھا صرف ہموار زمین تھی۔ پانی ٹپکتا تو کیچ ہو جاتی تھی

۱۔ طبقات ابن سعد ص ۲۱۱ ۲۔ بخاری شریف ص ۱۱۱ و فار الوفا ص ۲۱۱ ۳۔ طبقات ابن سعد ص ۲۱۱ ۴۔ بخاری شریف ص ۱۱۱ و فار الوفا ص ۲۱۱ ۵۔ طبقات ابن سعد ص ۲۱۱ ۶۔ بخاری شریف ص ۱۱۱ و فار الوفا ص ۲۱۱ ۷۔ عن ابن شہاب کانت سواری المسجد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزو عامن جزو الخفل وکان سقہ جریدا۔ وحوصلہ علی السقف کشرطین اذا کان المطر امثلہ المسجد طینا استھاو کھامیۃ العریش۔ روفا ص ۲۱۱ و ابن سعد ص ۲۱۱ ۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال شب قدر کے متعلق فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں پانی اور کھیر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس وقت بادل کا نام وشن ز تھا مگر دفعہ رات کو بارش ہوتی تو واقعی صبح کو پانی اور کھیر میں سجدہ کرنا پڑا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ بخاری شریف ص ۱۱۱ و فار الوفا ص ۲۱۱۔

اسی لئے کچھ دنوں بعد چھت پر مٹی زیادہ کر دی گئی اور فرش پر بھی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ چھت کی اونچائی سات ہاتھ (ساتھ تین گز یعنی ۱۰ فٹ)

تین طرف دروازے رکھے گئے۔ قبلہ کی طرف کوئی دروازہ نہیں تھا۔ جنوب اور مشرق و مغرب کی جانب دروازے تھے۔ کچھ دنوں بعد جب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا (جو مدینہ سے جنوب کی جانب ہے) تو اس طرف کی دیوار کا دروازہ بند کر دیا گیا اور جانب شمال کی دیوار جو پہلے دیوار قبلہ تھی اس طرف دروازہ کھول دیا گیا۔ اور اسی دیوار سے متصل وہ سائبان بنا دیا گیا۔ جو صفحہ کہلاتا تھا۔ جو ان صحابہ کا مسکن تھا۔ جن کے اہل و عیال نہیں ہوتے تھے اور تعلیم روحانی تربیت نیز رضا کارانہ خدمات کی غرض سے یہاں رہا کرتے تھے۔ معاش کے لئے دن کو لکڑیاں چن لیتے

۱۔ وفاء الوفا ص ۲۱۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں مسجد کی تعمیر کرائی تو فرش باقاعدہ کنکریوں کا کر دیا۔ وفاء ص ۲۱۱ ۲۔ وفاء الوفا ص ۲۳۹ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اونچائی صرف پانچ ہاتھ تھی یعنی ڈھائی گز۔ اس کی تائید حسن بصری رحمہ اللہ کے قول سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عریش موسیٰ (موسیٰ علیہ السلام کے چھتر) کی بلندی اتنی تھی کہ اگر کھڑے ہو کر ہاتھ ادا پنا کرتے تو چھتر کو لگ جاتا تھا۔

وفاء ص ۲۳۲ مگر بظاہر سات ہاتھ والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تعلیم کی غرض سے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی (بخاری شریف ص ۵۵ و ص ۱۲۵) صرف پانچ ہاتھ کی بلندی پر اس طرح نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اسی مسجد میں کھجور کے گچھے (خوشے) بھی اصحاب صفہ کے لئے لٹکا دیئے جاتے تھے (بخاری شریف ص ۵۵ و فتح الباری و نسائی قولہ عز وجل ولا تہتموا الخبیث منہ ص ۲۳۵ معتبائی) اس سے بھی سات ہاتھ کی بلندی کی تائید ہوتی ہے۔ باقی عریش موسیٰ کی تشبیہ کا مقصد

یہ ہے کہ چھت عام قاعدہ کے مطابق نہیں تھی بہت نیچی تھی اور حقیقت یہی ہے کہ اتنے طویل و عریض ہال کے لئے سات ہاتھ کی چھت بہت نیچی مانی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۳۔ وفاء الوفا ص ۲۴۱ و ابن سعد

ص ۲۴۱ ۴۔ ایضاً وفاء ص ۲۴۱ ۵۔ وفاء الوفا ص ۲۶۱ ان حضرت کو مسجد ہی میں سونے کی اجازت تھی۔ ابن

سعد ص ۲۴۱ و بخاری ص ۶۳۔

تھے مگر رات کی تاریکی میں تلاوت قرآن اور نوافل کے قندیل روشن رکھتے تھے۔

ابتداء میں منبر نہیں تھا تو ایک ستون کی برابر میں مٹی کی چوکی (چبوتری) بنا دی گئی تھی آثارِ دوہ میں جہان صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر رونق افروز ہو کر خطاب فرمایا کرتے تھے اور ستون پر سہارا لگایا کرتے تھے۔

۱۔ بخاری شریف ص ۵۰۔ ۲۔ منبر من طین۔ وفار الوفا ص ۲۰۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بلا امتیاز کے

تشریف فرما ہوتے تھے۔ کوئی اجنبی آتا تو اس کو معلوم نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں تو ہم نے چاہا کہ آپ کے

لئے ایک نشست کی جگہ بنا دیں کہ کوئی دُشمن بھی آئے تو اسے معلوم ہو جائے لہذا ہم نے ایک دکان (چبوترہ) بنا دی مٹی کا

آپ اس پر تشریف رکھا کرتے تھے۔ فتح ابدی ص ۹۵ تحت قولہ بارزانی حدیث جبریل باب سوال جبریل۔ ۳۔ ایک خاتون

نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا غلام بڑھئی (بخاری) ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے ایسی چیز بنوادوں جس پر آپ

آرام سے تشریف رکھیں۔ پیچھے تکیہ بھی لگالیں اور خطاب کے وقت زحمت نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

کی اس عرضداشت پر کوئی التفات نہیں فرمایا لیکن جب مجمع زیادہ ہونے لگا تو حضرات صحابہ نے بھی محسوس کیا کہ اس طرح

خطاب فرمانے میں زحمت ہوتی ہے تو کوئی ایسی چیز بنوادی جائے کہ آپ اس پر تکیہ بھی لگا سکیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بھی صحابہ کا مشورہ منظور فرمایا (وفار الوفا ص ۲۰۱) تو اسی خاتون سے فرانس کی (بخاری ص ۱۲۵) چنانچہ جنگل سے

جوفابہ کے نام سے مشہور تھا۔ مجاہد کی لکڑی لال تھی اور یہ چیز بڑائی تھی جس کو منبر کہا گیا جس کے کل تین دُبے تھے۔ یعنی

دو میڑھیاں جو ایک ایک بالشت گری تھیں تیسرا حصہ جس سے میڑھ لگائی جاسکتی تھی۔ دو بالشت تھا۔ اس طرح کل طول

چار بالشت تھا (دو بالشت) اور چوڑائی میں سوادو بالشت۔ (وفار الوفا ص ۲۰۱) اس منبر کو دیوار قبلہ سے کچھ ہٹا کر رکھا گیا کہ دیوارِ ادر

منبر کے درمیان سے بکری گند سکتی تھی۔ (بخاری ص ۱۲۵) یعنی ایک ہاتھ سے کچھ زائد کر آدمی بھی آڑا ہو کر نکل سکتا تھا (وفار الوفا

ص ۲۰۱) اس طرح منبر کے کنارے سے لیکر دیوار تک تقریباً سو تین ہاتھ (ڈیڑھ گز) کا فاصلہ ہوتا تھا یہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز

پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ کے محلے شریف کا طول تقریباً سو تین ہاتھ تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر

نفیس پڑھی تھیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ آپ سامنے کی دیوار سے تقریباً تین ہاتھ کے فاصلہ پر کھڑے

ہوئے تھے۔ (وفار الوفا ص ۲۰۱) بخاری شریف ص ۲۰۱ چنانچہ علماء نے یہی مستحب قرار دیا ہے کہ سترہ یا دیوار۔ اور نمازی کے قہر

کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ رہنا چاہیے کہ سجدہ ہو سکے۔ (ابوداؤد شریف۔ باب لدن من السترہ یعنی تقریباً ڈیڑھ گز)

گمریہ خانہ | وہ کھجور کا تنہا کھبا جس کی برابر مٹی کی چوتری پر تشریف فرما ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے۔ سید الانبیاء محبوب رب العالمین (تعالیٰ شانہ) نے جب اس سے الگ منبر پر رونق افروز ہو کر خطاب فرمایا۔ اور اس وجہ سے وہ کھبا آپؐ پر تقدس قرب اور ذکر اللہ کی روح پر دروہاں بخش آواز سے محروم ہو گیا تو قدرت کے ایک عجیب و غریب کرشمہ نے اہل ایمان کے ایمان کو تازہ اور عقل پرستوں کے توہمات کو حیرت زدہ کر دیا۔

حضرات صحابہ نے اسی بے حس و حرکت اور بے جان سوکھے کھجے سے ایک وقت انگریز آواز سنی جس سے کلیجہ پھٹا جاتا تھا (بخاری ص ۲۸۱) کچھ ایسی آواز تھی جیسے اونٹنی اپنے بچہ کی یاد میں بلباتی ہے۔ (بخاری ص ۲۸۵) رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کا یہ درد انگریز گمریہ سنا۔ تو منبر سے اتر کر کھجے کے پاس تشریف لائے اس پر دست مبارک رکھا، تب یہ کھبا بچوں کی طرح ہچکیاں لیتا ہوا آہستہ آہستہ خاموش ہوا (بخاری ص ۲۸۵ و ص ۱۲۵) رحمۃ عالم جان جہاں نے اس سوختہ دل فراق زدہ کی مزید دلداری فرماتے ہوئے فرمایا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس مسجد میں اسی جگہ تم پھلدار ہو جاؤ یا جنت کا حصہ چاہتے ہو۔ جہاں تمہارا پھل اہل جنت تناول کریں۔ اس نے وارث بقا کو دار فنا پر ترجیح دی۔ گویا اس بے زبان نے زمان دروسے عرض کیا۔ ان الذار الاخرۃ ہی خیر والبقی۔ چنانچہ اس کھبہ کو مسجد کے فرش خام میں منبر کے قریب اس جگہ دبا دیا گیا۔ جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ما بین منبری و قبری روض من یمان الجنة۔ (ماخوذ از وفار الوفاء ص ۱۵۱ و خصائص الکبریٰ باب جنین الجذع ص ۵۲ ج ۲)

حجرات المؤمنین | مسجد کی تعمیر سے فراغت ہوئی تو مسجد سے متصل ہی ازواج مطہرات کے لئے مکان بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نکاح میں آچکی تھیں۔ اس لئے وہی حجرے بنوائے۔ جب اور ازواج مطہرات آتی کھیں تو اور مکانات بنتے گئے۔

مسجد سے متصل حضرت عارثہ بن نعمان کی جائداد تھی ہر ایک مکان کے لئے وہی اپنی جائداد کا ٹکڑا پیش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ تمام جائداد محبوب ب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نذر کر دی مسجد کی طرح چار حجرے بھی کچی اینٹوں کے تھے۔ اوپر کھجور کے پھٹوں اور پتوں کی چھت چھوٹے سے صحن کے گرد کھجور کی کھچویوں (پھٹوں) کی دیواریں بن پرٹی لھیس دی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کا ایک کواڑ تھا۔ باقی کے دروازوں پر ٹٹیاں تھیں۔ پانچ حجرے ایسے بنائے گئے۔ کہ ان میں کچی اینٹیں بھی نہیں لگائی گئیں۔ بلکہ ٹٹیاں کھڑی کر کے ان پر مٹی لھیس دی گئی اور اوپر کھجور کے پھٹوں اور پتوں کی ہلکی سی چھت ڈال دی گئی۔ ان کے دروازوں پر نہ ٹٹیاں تھیں نہ کواڑ۔ بلکہ ٹاٹ یا کبیل کے پردے پڑے رہتے تھے جو طول میں تین ہاتھ اور عرض میں ایک ہاتھ سے کچھ زائد تھے۔ چھتیں ایسی نیچی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تھا میں ان حجروں میں جاتا، تو کھڑے ہو کر ان حجروں کی چھتوں کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا۔ رات کو گھروں میں چراغ جلانے کا رواج نہیں تھا۔ لہذا ان حجروں میں رات کو صرف نور حق کی روشنی رہتی تھی۔

۱۷ وفاء الوفا ص ۳۲ روایت میں منزل کا لفظ ہے کانت لحدیث بن نعمان منازل قرب المسجد کہ حضرت عارثہ کے مکانات مسجد کے قریب تھے اور جب ضرورت پیش آئی تو حضرت عارثہ ایک مکان نذر کر دیا کرتے تھے مگر چونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ ہر ایک زوج کے لئے حجرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تو منزل سے مراد منزل کی جگہ ہوگی بنا بنایا مکان مراد نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۱۸ کانت بیوتاً من لبن و لها حجر من حید مطرورة بالطین ابن سعد ص ۱۸ الجزء الاول من القسم الثاني طبقات ابن سعد۔

۱۹ عمر یا سال کی لکڑی کا۔ وفاء الوفا ص ۳۲۵ ۲۰ طبقات الجزء الاول من القسم الثاني ص ۱۸۱ ۲۱ ایضاً طبقات ص ۱۸۲

۲۲ بخاری شریف ص ۵۶

۳۳۱ء میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کی توسیع کی تو ان مبارک حجروں کو مسجد میں شامل کر لیا۔

ابو امامہ حضرت سہل بن صلیف فرمایا کرتے تھے کاش ان حجروں کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے دست مبارک پر تمام خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئی تھیں اس نے خود اپنے لئے کیا پسند کیا تھا۔

پہلے گزر چکا ہے کہ تبدیلی قبلہ کے بعد نماز جنوب کی جانب رخ کر کے پڑھی جانے لگی تو اس طرف کی دیوار میں جو دروازہ تھا وہ بند

صُفَّہ و اصحاب صُفَّہ

کر دیا گیا اور پہلی دیوار قبلہ (شمالی دیوار) میں دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے متصل چبوترہ بنا دیا گیا اور اس پر سائبان ڈال دیا گیا۔ اسی کو صُفَّہ کہا جاتا تھا۔ نادار مسلمان جن کے اہل و عیال نہیں ہوتے تھے ان کا مسکن ہی ہوتا تھا۔ تو کل ان کا سرمایہ ہوتا تھا۔ سوال کرنا ممنوع، تعلیم، روحانی تربیت اور رضا کارانہ خدمات ان کے فرائض اور مشاغل ہوتے تھے۔

۹۶ متوفی ۳۹۶ء عالم خلیفہ مانا گیا ہے مگر ابن ابی عمیرہ لکھتے تھے اللہ تعالیٰ ولید پر رحم فرمائے اس کے کچھ کارنامے بہت شاندار ہیں مثلاً مسجد نبوی کی توسیع نیز جامع دمشق کی تعمیر اسی کے زمانہ میں اندلس (اسپین) فتح ہوا۔ نیز ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ دیبل (موجودہ کراچی) اسی کے زمانہ میں فتح ہوا۔ مجھے وہ چاندی کے بادیتے دیا کرتا تھا کہ میں بیت المقدس کے فیروں میں جا کر تقسیم کردوں (تاریخ الخلفاء ص ۱۵۶) ۲۷ ان بھونپڑیوں اور چھپڑوں کے ٹکڑوں کو اہل مدینہ رگ جان سمجھتے تھے۔ جب ولید کا حکم پہنچا کہ ان کو مسجد میں شامل کیا جائے تو اہل مدینہ بیتاب ہو گئے اور پھر اس طرح ٹپ کر دئے کہ کبھی کسی کو اس طرح روئے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا کبھی اتنے زیادہ لوگوں کو روئے ہوئے دیکھا تھا۔ (ابن سعد ص ۱۱۱ و وفات ص ۳۲۲ - ۳۲۳ ابن سعد ص ۱۱۱ و وفات ص ۳۲۲ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر تابعین نے اسی جذبہ کا اظہار فرمایا۔ ۲۸ قال عیاض الصفہ لضعف الصناد و تشدید الفاء ۲۹ فی مؤخر مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا وی الیہا المساکین۔ وفات ص ۳۲۲ ۳۰ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دلچسپ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا (باقی بر صغیر آئندہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی فقط تہ بند تھا یا صرف کبیل جس کو اپنی گردنوں میں باندھ لیتے تھے۔ کبیل بھی اس قدر چھوٹا کہ کسی کی آدمی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا کسی کے ٹخنوں تک نماز میں ستر کھانے کا خطرہ ہوتا تھا تو ہاتھ سے تھامے رکھتے تھے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی چیز صدقہ میں آتی تو ان کو دے دیتے خود تناول نہیں فرماتے تھے۔ کیونکہ صدقہ آپ کے لئے حرام تھا۔ جو چیز بطور ہدیہ آتی تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے بھوکہ کو زمین پر ٹیک دیا کرتا تھا ریٹ کو زمین سے چٹا دیا کرتا تھا اور میں بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز سیر راہ جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گذرے (سوال کرنا ممنوع تھا تو میں نے ایک لطیف طریقہ اختیار کیا کہ) ایک آیت دریافت کر لی کہ جب میری طرف متوجہ ہوں تو شاید میرے فاقہ کا بھی ان کو اندازہ ہو جائے اور) مجھے لیجا کر کھانا کھلا دیں مگر حضرت ابو بکرؓ نے وہ آیت بتادی اور تشریف لے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ میں نے ان سے بھی آیت دریافت کی۔ حضرت عمرؓ نے بھی آیت بتادی اور روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آئے جن کی کنیت ابو القاسم تھی (جن کی شان ہی یہ تھی کہ وہ خیر و برکت کے قاسم (تقسیم کرنے والے) (نظرت انسان کے بغیر) شناس تھے) آپ نے جیسے ہی نظر ڈالی آپ پہچان گئے۔ مجھ سے فرمایا ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہولیا۔ آپ مکان پر تشریف لے گئے وہاں ایک قدیم (بادیہ) میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ جو کسی نے ہدیہ میں بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہ! اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ آپ کا یہ حکم میرے نفس پر شاق گذرا کہ عورتوں اور دودھ جس کو میں تنہا پی سکتا ہوں اس کے لئے اصحاب صفہ کو بلایا جا رہا ہے۔ پھر مجھ سے ہی کہا جائے گا کہ چلو۔ یہ دوسو سو ذہن میں آ رہا تھا مگر مجھ کو تعیل حکم کرنی تھی۔ چنانچہ اصحاب صفہ آئے۔ مجھے حکم ہوا۔ میں نے یکے بعد دیگرے ہر ایک کو دودھ پلایا۔ جب سب کو پلا چکا تو مجھے حکم ہوا کہ تم پیو میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو پھر فرمایا اور پیو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اب بالکل گنش نہیں رہی تب آپ نے یہ بادیہ خود لیا اور بسم اللہ پڑھ کر باقی کو نوش فرمایا۔ بخاری شریف ص ۹۵۵ ۱۷ بخاری شریف ص ۱۱۱ ۱۲ فتح الباری ص ۱۱۲ ۱۳ ترمذی شریف باب فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۵۹ ۶۰

یہ حضرات فاقہ سے نہیں گھبراتے تھے۔ کیونکہ خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ کئی کئی وقت گزرتے اور فاقہ نہیں ٹوٹتا۔ بھوک سے کبھی اتنا ضعف ہو جاتا کہ نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ لوگوں کو خیال ہوتا کہ دورہ پڑ گیا ہے۔ حالانکہ دورہ فاقہ کا ہوتا تھا۔

کبھی آنحضرت صلی اللہ وسلم ان کو انصار پر تقسیم فرمادیتے کہ اپنے مقدور کے بموجب ہر شخص ایک ایک دو دو کو لیجائے اور ان کو کھانا کھلائے۔

مسجد مبارک کے دوستوں میں ایک رسی بندھی رہتی تھی۔ کھجوروں کے موسم میں حضرات انصار کھجوروں کے گچھے (خوشے) اپنے باغات سے لاکر لٹکا دیتے تھے جو کھجور ایک جاتا اس کو لکڑی سے جھاڑ کر کھالیا کرتے تھے۔ ان بہادر و جاں باز فہرار اور درویشان باوقار کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیا کرتے تھے۔

وَتَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَا حَبِيبَتُمْ أَنْ تَزِدُوا فَقْرًا وَحَاجَةً ۖ

اگر تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لئے کیا تیار ہے تو تم آرزو کرو کہ ہمارے فقر و فاقہ اور بڑھ جائے۔
ان حضرات کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔

۱۔ ترمذی شریف باب فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۵۹ ۲۔ یہ بھی موت ہوتی مگر آپ فرمادیتے کہ جن کے یہاں دو کھانے والے ہوں وہ تیسرے کو لیجائے اور جس کے یہاں کھانے والے چار ہوں وہ دو کو لیجائے اور ساتھ کھانا کھائے۔ ایک روز آپ نے اسی طرح اصحاب صفہ کو تقسیم فرمادیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں چار کھانے والے تھے۔ خود حضرت ابوبکر ان کے صاحبزادے سادہ اطمیہ اور ایک خادم مگر آپ اپنے ساتھ تین کو لے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات اصحاب کو لے گئے۔ بخاری شریف ص ۵۶۷ وغیرہ ۳۔ وفاد الوفا ص ۳۱۲ ۴۔ ایضاً ص ۳۲۲ و ترمذی شریف باب فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۵۹ ۵۔ عارف سہروردی نے حلفت میں لکھا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد چار سو تک پہنچتی ہے۔ حافظ ابو نعیم نے علیہ الادب میں سب کا تذکرہ کر دیا ہے۔ فتح الباری ص ۲۱۵۔ علامہ شاہی نے بہت دلچسپ بحث کی ہے کہ صفہ سے فائزہ پر استہلال نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان حضرات کا یہ قیام اور قیام گاہ ضرورت کی بنا پر تھا یہ کوئی مستقل ادارہ نہیں تھا۔ (الاحتصام)

نماز جنازہ کی جگہ | حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو جس کسی بیمار کی نزعی کیفیت ہوتی (مرنے کے قریب ہوتا) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی۔ آپ تشریف لاتے اس کے لئے دعا فرماتے۔ وہ شخص وفات پا جاتا تو اکثر ایسا ہوتا کہ تجہیز و تکہیز آپ کے سامنے ہی ہوتی اور آپ دفن کے وقت تک وہاں رہتے۔ اس میں آپ کو بہت دیر ہو جاتی تھی۔ اس کا ہمیں احساس ہوا تو ہم نے یہ کر لیا کہ وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے۔ آپ تشریف لاتے، نماز جنازہ پڑھاتے پھر کبھی واپس تشریف لے جاتے اور کبھی دفن ہونے تک وہاں تشریف رکھتے۔ پھر ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کو اس میں بھی زحمت ہوتی ہے تو یہ طے کر لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے گی بلکہ جنازہ لے کر خود آپ کی خدمت میں پہنچ جایا کریں گے۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا۔ جب جنازہ لیکر کاشانہ نبوت پر پہنچتے تو قریب ہی ایک جگہ تھی وہاں آپ نماز پڑھاتے پھر یہی معمول ہو گیا۔ کہ اسی خاص جگہ پر نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی حتیٰ کہ اس جگہ کا نام ہی موضع الجنائزہ پڑ گیا۔

۱۔ طبقات ابن سعد ص ۱۰۱ جلد اول قسم ثانی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ موضع الجنائزہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے جیسا کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الصلوٰۃ علی الجنائز بالمصلیٰ والمسجد میں پیش کی ہیں مثلاً مگر بعض مرتبہ کسی عارض کی وجہ سے مسجد میں بھی نماز پڑھ لی ہے (فتح الباری ص ۱۵۵ باب مذکور) اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی خاص ضرورت کے بغیر مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ جائز قرار دیتے ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

نماز با جماعت

عبادت۔ عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ پوچھا گیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت ہے غایت التذلل یعنی انہما درجہ عاجزی۔ بے چارگی۔ بے بسی۔ اسی کے اظہار کو عبودیت کہتے ہیں۔ اپنے مالک خالق کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کے اظہار کے لئے جماعت کی ضرورت نہیں، بلکہ گوشہ خلوت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ پُر کیف اور پُر خلوص وہ عاجزی ہوتی ہے۔ جو تنہائی میں ہو جہاں بندہ تصورِ معبود میں غرق ہو۔ معبود اور مالک کے سوا کسی کا وجود تو کیا کسی کا تصور بھی نہ ہو اسلام نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ سورہ طہ الاعراف آیت ۵۴

پکارو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے (گڑ گڑاتے ہوئے) پوشیدہ طور پر

دوسرے موقع پر ارشاد ہے :-

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ تا۔ من الغافلین (سورہ طہ الاعراف آیت ۲۰۵)

یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اور زبان سے بھی آہستہ آہستہ بغیر پکارتے صبح شام اور ایسا نہ ہو کہ تم ان

لے فرائض کے علاوہ نوافل میں سنت یہی ہے کہ اپنے مکان میں پڑھی جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ افضل کیا ہے۔ مکان میں یا مسجد میں۔ ارشاد ہوا۔ تم دیکھتے ہو۔ میرا مکان مسجد سے کتنا قریب ہے اس کے باوجود اپنے مکان میں نماز پڑھوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، مقابلہ مسجد میں نماز پڑھنے کے علاوہ یہ کہ فرض نماز ہو۔ (ابن ماجہ) ارشاد ہوا مکان میں نماز پڑھنا اور ہے لہذا اپنے مکانات کو منور کرو۔ (ابن خزیمہ) ارشاد ہوا کچھ نمازیں۔ (نفلیں) گھروں میں پڑھا کرو۔ اپنے مکانات کو قبریں نہ بناؤ۔ (بخاری شریف وغیرہ) ایک بار ارشاد یہ ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں (مثلاً مسجد) اسی جگہ نماز پڑھی جائے۔ اس کے مقابلہ میں گھر میں نماز پڑھنے کی وہی فضیلت ہے جو فرض نماز کی فضیلت نفل نماز پر ہے۔ ترغیب ترہیب (بحوالہ بیہقی)۔

میں ہو جاؤ جو غافل رہتے ہیں۔

لیکن جس طرح اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے عبادت کو مکمل کیا۔ مثلاً پہلی امتوں میں کسی اُمت کی نماز میں صرف سجدہ ہوتا تھا۔ رکوع نہیں ہوتا تھا۔ کسی اُمت کی نماز میں صرف رکوع۔ اور کسی اُمت کی نماز میں صرف قیام ہوتا تھا۔ کھڑے کھڑے دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ نہ سجدہ کرتے نہ رکوع۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس نماز کی تعلیم دی گئی اس میں قیام اور قعدہ بھی ہے اور سجدہ اور رکوع بھی۔ پھر جس طرح ظاہری ارکان کے لحاظ سے مکمل ہے۔ معنی کے لحاظ سے بھی مکمل ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اقرار۔ پھر اس کی حمد و ثنا۔ اور اس کے ارشادات اور آیات الہیہ کی تذکیر۔ پھر جملہ نقائص سے اس کی پاک و معظمت۔ اس کی پروردگاری اور بلندی و برتری کا اعتراف

۱۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض یا واجب ہے جس کے شروع میں ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مالک يوم الدين اور اس سورۃ کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث میں اس سورۃ کو ناسے تعبیر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کیلئے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے تقسیم کی تفصیل یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک يوم الدين تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان مشترک ہے اور بندہ کی درخواست منظور ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندے نے اپنے لئے درخواست کی ہے اس کی درخواست منظور ہوگی۔ مسلم شریف ص ۱۱۱۔

۲۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں احکام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور توحید و رسالت کے دلائل بھی۔ مشاہدات یا تاریخی واقعات کے ذریعہ پیش کئے گئے ہیں۔

۳۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ۔

اور اس بات کا اظہار کہ وہ حمد کرنے والوں کی حمد سنتا ہے۔ پھر بارگاہ ربّ ذوالجلال میں جملہ تعظیلات کی پیش کش۔ اس کے رسول پر درود و سلام۔ پھر اپنے لئے دعا۔

اس ظاہری اور معنوی تکمیل کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ انفرادی عمل کو اجتماعی عمل بنایا گیا اور جو کام الگ الگ کرنے کا تھا اس میں سب کی شرکت لازم کر دی گئی۔ یعنی پانچ وقت کی نمازیں جن کا پڑھنا ہر ایک عاقل بالغ مسلمان کے لئے ہر حالت میں ضروری ہے۔ جن کو فرض کہا جاتا ہے ان کے متعلق نہایت تاکید سے حکم ہوا کہ سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں ایک پڑھانے والا ہو (امام) باقی سب اس کی پیروی کرنے والے (مقتدی)

اس جماعت کا ایک مرکز ہونا چاہیے۔ جس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ پانچ وقت نمازوں میں ایک مخصوص اور محدود علاقہ (مثلاً محلہ) کے خدا پرستوں کا اجتماع ہونا چاہیے۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ اسے رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ (وہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے)۔

۱۱ النبیات لله والصلوات ۱۲ م فر ہو یا معتم۔ بیمار ہو یا تندرست ۱۳ اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آگے آتے گئے (انشاء اللہ) یہاں قرآن پاک کے اسلوب سے سبق لیجئے۔ قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم ہوا ہے۔ جو جامع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وقوہوا اللہ قانتین۔ سورہ بقرہ آیت ۲۳۸۔ اقیموادجوہکم عند کل مسجد سورہ ث۔ اعراف آیت ۲۸ یا ایہا الذین امنوا رکعوا واسجدوا سورہ ۲۴ ج آیت ۷۷ وغیر ذلک۔ نیز صلوات نماز پڑھو ا کے بجائے جگہ جگہ اقیمو الصلوة ارشاد ہوا ہے۔ اقامۃ الصلوة۔ یہی ہے کہ نماز ایسی شان سے پڑھی جائے کہ دینداری اور خدا پرستی کی فضا بنے۔ کلمۃ اللہ سر بلند ہو۔ شان حق نمایاں ہو۔

۱۴ قرآن حکیم نے اس مرکز کو یہ اہمیت دی کہ ستر پوشی کا حکم دیا تو نماز کو مسجد سے تعبیر کیا۔ ارشاد ہے۔ حذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ ۷۷ الاعراف آیت ۲۸ لے لو اپنی آراستگی مسجد کے وقت (یعنی ہر نماز کے وقت) یعنی باقاعدہ نماز وہی ہے۔ جو اس طرح ہو کہ آپ آراستہ ہو کر مسجد میں جائیں۔

اس سے وسیع پیمانہ پر اور اسلامی تہوار یعنی عید بقرعید کے موقع پر اس علاقہ کے تمام حلقوں کا مشترک اجتماع آبادی سے باہر کسی وسیع مقام پر ہونا چاہیے۔

جماعت کے فوائد | بیشک بندہ اور خدا کے درمیان جو تعلق اور رشتہ ہے اس کے تسلیم کرنے اور اس کو بڑے کارلانے کے لئے مظاہرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر

یہ تو ضروری ہے کہ بندگانِ خدا میں یادِ خدا کا جذبہ پیدا ہو۔ خدا پرستی کا رواج ہو پرستش حق کی فضا بنے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کھلم کھلا لیا جائے۔ اُس کی عظمت و معبودیت کی شان دکھائی جائے۔ تاکہ جو خدا کو بھولے ہوئے ہیں انہیں التَّوْبَةُ آئے جو اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اپنا رشتہ رب سے جوڑیں۔ ظاہر ہے یہ مبارک مقاصد اجتماع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔

تعلیم و تبلیغ اور صلاح کے نقطہ نظر سے فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے۔ شہری زندگی میں خدا پرستی کا رواج ہوتا ہے اس کا شوق بڑھتا ہے۔ معاشی اور سماجی لحاظ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مل جل کر کام کرنے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تعاون اشتراک عمل کی رسم پڑتی ہے اور جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز تو انوث اور مساوات بھی نظریہ کی حد سے آگے بڑھ کر میدانِ عمل میں جلوہ گر ہوتی ہے اور جب ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہ کوئی آگے نکلا ہوا ہو نہ کوئی پیچھے ہٹا ہو۔ ہر ایک کا ٹخنہ دوسرے کے ٹخنہ کی سیدھ میں ہو۔ اور یہ سب خواہ ان کی تعداد لاکھوں ہو، ایک ہی امام

لے امام ابو نعیمؒ نے اس اجتماع میں ایک وحدت تسلیم کی کہ امام کو اصل قرار دیا اور مقتدیوں کو اس کا تابع قرأت فاتحہ اور قرأتِ قرآن کا فریضہ امام ادا کرے گا۔ اس کی قرأت سب کی قرأت ہوگی۔ من کان لہ امام فقراء الامام لہ قراۃ (الحديث)

اے ارشادِ خداوندی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ اَتَا مِنْ مَّوَدِّعٍ (سورہ صف) اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ان سے جو راہِ خدا میں اس طرح صف باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ میدانِ جنگ میں یہ مقابلہ ظاہری دشمن سے ہوتا ہے اور نماز میں یہ مقابلہ باطنی دشمن یعنی شیطان اور شیطانی جذبات سے ہوتا ہے۔

کی آواز پر کبھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، کبھی ہاتھ باندھ لیں۔ کبھی سیدھے کھڑے ہوں کبھی ایک ساتھ جھک جائیں۔ کبھی زمین پر ماتھے رکھ دیں۔ کبھی دو زانو بیٹھ جائیں تو ایک عسکری ترتیب اور فوجی نظم و ضبط کی شکل رونما ہوتی ہے۔ غرض اس طرح کے بہت سے فائدے وجود پذیر اور ظہور فرما ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب مدینہ میں آزاد فتنہ امیتسرائی اور یہ موقع ملا کہ اللہ کا نام کھلم کھلا لیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو لازم قرار دیا۔ یہاں تک کہ حضرات صحابہ کا عام مذاق یہی بن گیا کہ جماعت کے بغیر وہ نماز کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بیمار آدمی بھی ساتھیوں کے سہارے مسجد میں آتا اور جماعت میں شریک ہوتا تھا اور سستی وہی کرتا تھا۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا تھا۔ پھر شہر یا آبادی ہی نہیں بلکہ جہاں بھی تین مسلمان ہوں ان کے لئے یہی حکم ہوا کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔^۱ (کہ ان کے مذہبی معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں ان کا صحیح نظم قائم نہیں ہوتا)

اذان

اسلام یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مسلمان سب کا رد چھوڑ کر نماز اور مسجد کے لئے وقف ہو جائیں وہ جس طرح عبادت فرض کرتا ہے۔ ذرائع معیشت کی فراہمی کو بھی فریضہ قرار دیتا ہے اس نے

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بکڑیں جمع کراؤں۔ پھر غاندھڑھنے کے لئے نماز کی اذان دیدی جائے تو کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے پھر میں ان کے یہاں جاؤں جو جماعت میں حاضر ہوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں (بخاری شریف ص ۸۹) اندازہ فرمائیے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم (جو اہل ایمان کے حق میں ایسے رؤف رحیم ہیں کہ ہر وہ بات ان کو شاق ہوتی ہے جو مسلمانوں کے لئے پریشانی کا سبب بنے، تو کہ جماعت پر اتنے ناراض ہوں) تو جماعت کتنی ضروری ہوئی۔ ۲۔ قد ردی عن غیب واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قالوا من سمع النداء فلم یجیب فلا صلوة لہ (ترمذی شریف ص ۸۲) ۳۔ مسلم شریف ص ۱۱۱ ۴۔ نسائی شریف باب التثبید فی ترک الجماعۃ۔

جس طرح اہل و عیال کا نفقہ مربی پر لازم اور واجب کیا ہے ایسے ہی زکوٰۃ کو اسلام کا ایک رکن قرار دے کر آمدنی بڑھانے اور پس انداز کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ مگر جب ذرائع معیشت کے لئے کاروبار میں مسئولیت ضروری ہے تو نوازوں کی جماعتوں کے لئے کوئی ایسی صورت ہونی چاہیئے کہ معین وقت پر سب جمع ہو جائیں تاکہ اللہ کا فرض بھی ادا ہو اور دنیا کے کام بھی اطمینان سے ہوتے رہیں۔ صحابہ کرام اگرچہ اندازہ لگا کر جماعت کے وقت خود جمع ہو جاتے تھے مگر ظاہر ہے یہ جذبہ اور یہ شوق آئندہ نسلوں میں باقی رہنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ جب جماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ دنوں بعد یہ سوال سامنے آیا۔ حضرات صحابہ نے مختلف تجویزیں پیش کیں۔ کسی نے ناقوس کا ذکر کیا۔ کسی نے بوق کا۔ ایک صاحب نے تجویز پیش کی کہ آگ روشن کر دی جائے۔ ناقوس کا رواج نصاریٰ میں تھا۔ بوق رگل (کاہود میں) اور آگ روشن کرنے کا مجوس (آتش پرستوں) میں یہ چیزیں علامت بن سکتی تھیں مگر ان میں یا وعدہ اور عبادت کی معنویت نہیں تھی۔ پھر ان سب فرقوں میں عبادتوں میں تحریف اور من مانی تبدیلی کے علاوہ شرک کی آمیزش بھی ہو چکی تھی یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ عبادت (نماز) جو تنہا خدا واحد کے لئے مخصوص ہو اس کا اعلان مشرکانہ طرز پر ہو۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجویز بھی منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ بلند آواز سے پکار دیا جائے کہ الصلوٰۃ جامعۃ اس وقت یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ الصلوٰۃ جامعۃ پکار دیا کریں۔ لیکن یہ آخری یا قطعی فیصلہ نہیں تھا۔

۱۔ بخاری شریف ص ۵۷۷ لے لو ہے کی لین لٹکا دی جاتی ہے اس کو نگرہی سے بچایا جاتا ہے۔ اسی ناقوس ہے۔ لے لو ہے کے بجائے نگرہی کو اسی طرح استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کی جگہ گھنٹہ نے لے لی ہے۔ اب گھنٹہ کو بھی ناقوس کہا جاتا ہے۔ ۲۔ بگل یا بگل کی طرح کا بابا۔ ۳۔ بخاری شریف ص ۵۷۷ فتح الباری ص ۲۴۰ ۴۔ علامہ شبلی حرم نے اسی کو آخری فیصلہ سمجھا اور خواب کا واقعہ جو آگے آ رہا ہے اس کی تردید کر دی صرف اس بنا پر کہ اس کو بخاری نے بیان نہیں کیا، ہمیں نہایت ادب سے یہ عرض کرنا ہے کہ علامہ موصوف جیسے بلند پایہ ادیب اور مورخ تھے۔ کاش اسی درجہ کے محدث (باقی برصغیر آئندہ)

صحابہ کرام جن کے دینی جذبات میں امنگ تھی اور یہی امنگ ان کے تمام جذبات پر غالب آچکی تھی ان کی طلب پوری نہیں ہوئی۔ اعلان نماز کے لئے مناسب طریقہ کی جستجو باقی رہی تو ایک شب میں متعدد صحابہ نے ایک خواب دیکھا۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو یہ توفیق بخشی کہ وہ فوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خواب بیان کی کہ کوئی شخص نا توں بیچ رہا ہے میں نے اس سے قیمت معلوم کی۔ اس نے کہا کس کام کے لئے خریدتے ہو۔ میں نے کہا کہ جماعت کا اعلان کیا کریں گے۔ اس سبزو پیش شخص نے کہا میں نہیں اس سے بہتر صوت بتاتا ہوں جب نماز کا وقت ہو کوئی ایک شخص اس طرح پکار کرے۔

القبیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بھی ہوتے تو یہ جرات نہ کرتے کہ جس حدیث کو ترمذی، ابوداؤد، دارمی وغیرہ اصحاب سننے بیان کیا ہے اس کو اس کمزور اور رکیک قلت کی بنا پر رد کر دیتے کہ بخاری نے بیان نہیں کیا۔ بخاری کا بیان کرنا محبت تو ہوتا ہے، نہ بیان کرنا محدثین کے نزدیک محبت نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی رائے کو پسند کیا اور حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ حالانکہ بخاری میں اذان کا لفظ نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمر یا بلال فناد بالصلوة۔ ص ۱۴۲ (ترجمہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال! کھڑے ہو جاؤ نماز کی آواز لگا دو۔ نماز کی آواز لگانے یا نماز کے لئے نداء کا طریقہ خود بخاری نے بیان کیا ہے کہ الصلوۃ جامعۃ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ سورج لگن ہوا تو الصلوۃ جامعۃ پکار کر ہی لوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا گیا تھا بخاری ص ۱۴۲ اس پر یہاں بھی نادبا الصلوۃ کے معنی یہی ہیں کہ الصلوۃ جامعۃ پکاؤ۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت الامام علامہ ابوہریرہؓ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ تورخ بھی تھے اور بلند پایہ محدث بھی۔ آپ نے واقعات کی ترتیب اس طرح بیان فرمائی کہ وہ تمام تعارض ختم ہو گیا۔ جس نے علامہ شبلی کو یہاں تک پریشان کر دیا تھا کہ آپ نے صحاح کی حدیث کا انکار کر دیا۔

۱۔ فتح الباری ص ۲۶۲ ۲۔ ابوداؤد و ترمذی دارمی وغیرہ۔

اللہ اکبر اللہ اکبر	اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر	اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ	۲ مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اشہد ان محمد رسول اللہ	۲ مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
حی علی الصلوٰۃ	۲ مرتبہ اَدِّ نماز کے لئے اَدِّ
حی علی الفلاح	۲ مرتبہ اَدِّ فلاح حاصل کرنے کے لئے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر	۱ مرتبہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔
لا الہ الا اللہ	۱ مرتبہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔

اس شخص نے یہ کلمات بتائے پھر فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد جب جماعت شروع ہونے لگے تب بھی یہی کلمات کوئی ایک شخص پکارے اور حتیٰ عَلَى الْفَلَاح کے بعد دو مرتبہ یہ کلمات بھی کہے "قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃ" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو رو یا "حق" فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز تھے۔ ان کو حکم فرمایا کہ اذان پڑھیں اور حضرت عبداللہ بن زید کو فرمایا کہ وہ بتاتے رہیں۔

لے ان کلمات کی ادائیگی خود عبادت ہے کیونکہ اللہ اور رسول کا ذکر اور شہادت حق ہے یا نماز اور فلاح کی طرف بلاوا ہے اچھے کام اور ابدی کامیابی کے لئے بلانا بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے بمعنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ چند کلمات اسلام کے تمام بنیادی عقائد پر مشتمل ہیں سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات۔ پھر توحید۔ پھر مسکد رسالت نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت۔ پھر الصلوٰۃ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت خاص طرز پر اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے بعد اطاعت مخصوصہ (الصلوٰۃ) اور فلاح کا ذکر ہے تو اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اطاعت و عبادت اسی طرز پر ہو کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی صورت میں فلاح یعنی ابدی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ (واللہ اعلم)

۱۔ بہتر ہے کہ نماز ہی تکبیر پڑھے (ترمذی شریف)۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اذان کی آواز سنی تو وہ دوڑے آئے۔ یا رسول اللہؐ
 اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہی کلمات خواب میں میں نے بھی سنے ہیں۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ^۱
 فلله الحمد فذلک اثبت۔ الحمد لله۔ اس سے اور زیادہ ثبوت مل گیا۔

۱۔ اذان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی ہے تو کلمات اذان کی تلقین آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سن چکے تھے
 (فتح الباری وغیرہ) بلکہ صحابہ کرام کے رویہ صاف کو تلقین کا ذریعہ بنایا گیا اور ان کی زبان سے کہلایا گیا (شہد
 ان محمدًا رسول اللہ یہ جو قرآن حکیم میں ہے رفعنا لک ذکرک (سورہ ۹۴ الانشراح) اہم نے آپ
 کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا، تو اس سے زیادہ اور اس سے بہتر اس کا مشاہدہ کہاں ہو سکتا تھا۔

خوش تر آں باشہ کہ سرد لبراں گفہ آید در حدیث دیگران

۲۔ صحابہ کرام کی خوابیں اصولاً مشورہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اذان کی مشروعیت و مسنونیت ان خوابوں
 سے نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور آپ کی تصدیق سے ثابت ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب
 مکہ ترمذی شریف ص ۲۶ ج ۱۔

دارالہجرت اور حضرات مہاجرین کے لئے دعا

دُرستی اب دھوا اور حفظانِ صحت کے لئے پیغمبرانہ تدبیر

یثرب کے بجائے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيَّ تَاهُمْ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا جَزَاءُ لِلَّذِينَ الْأَخِرَةِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (سورہ ۱۱۰ النمل آیت ۶۷)
جن لوگوں پر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ظلم ہوا اور ظلم سہنے
کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم ضرور انہیں دنیا میں
اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا بدلہ تو کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش یہ
لوگ علم سے کام لیتے یہ مہاجرین (وہ ہیں) جو ہر طرح کی مصیبتوں
میں ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ
رکھتے ہیں۔ (سورہ ۱۱۰ النمل آیت ۶۷)

کہ جو حضرات مہاجرین کا وطن تھا۔ نہایت خشک اور گرم مقام تھا۔ نیچے ریت اور
کنگڑیاں اُپر گرم پہاڑ۔ جن میں شادابی کا نام نہیں تھا۔ اس کے برخلاف یثرب شاداب
باغوں کے بیچ میں ایک کھلی ہوئی آبادی ہر طرف کھیت اور سبزہٴ اس کی ایک اُدی جس کا
لہ اس طرح کے میدان جن میں سیلاب آتا تھا۔ علاقہ یثرب میں تین تھے۔ العقیق۔
بھان۔ قنات۔ (معجم البلدان)

نام بطحان تھا گو یا گندے پانی کی جھیل تھی۔ جہاں سڑا ہوا پانی ہمیشہ بہتا رہتا تھا۔ جس کی وجہ سے پورے شرب کی آب و ہوا مرطوب رہتی تھی یہ مکہ جیسے گرم اور خشک مقام کے آدمی یہاں آئے تو بیمار پڑ جاتے تھے اسی وجہ سے یہاں کا بخار حمی شرب پورے عرب میں مشہور تھا چنانچہ حضرات مہاجرین یہاں پہنچے تو مزاج خراب ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہایت تیز بخار ہوا۔ وہ بحرانی کیفیت میں یہ شعر پڑھتے تھے۔

حُكِّ اَمْرٍ مَصْبُومٍ فِي اَهْلِهِ

وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شَرَاكٍ فَعَلِهِ

لوگ اپنے اہل و عیال میں ہوتے ہیں تو صبح صبح ان کو دعادی جاتی ہے۔ انعم صباخا اور حال یہ ہے کہ موت جوتی کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگرچہ حبشی تھے مگر عمر گزری تھی مکہ کی گلیوں اور اس کی دلیوں میں۔ اُن کو بخار ہوا تو وہ بخار کی گھبراہٹ میں یہ اشعار پڑھتے تھے۔

الاولیت شعری ہل اَبیتن لیلۃ

وہل اردن یوما میاہ بمعنۃ

بواہ و حوٰلی اذ خرو جلیل

وہل یبدون لعا شامۃ و طفیل

۱۔ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اربع ارض اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا والی

سرزمین۔ بخاری شریف ص ۲۵۳ ۲۔ یہ اہل مکہ کی تہذیب تھی۔ صبح اُٹھتے ہی ایک دوسرے کو کہتے تھے

انعم صباخا۔ آپ کی صبح بہت اچھی۔ شعر کہنے والے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ میں یہاں اپنے اہل و

عیال سے دور اس دُعا کے سننے سے محروم ہوں۔ ۳۔ یہ قطعی بات نہیں ہے کہ پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اس

میں اختلاف ہے (الاستیعاب) حضرت ابو بکر نے ان کو منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے

بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا حساب کتاب بھی انہیں

کے پاس رہتا تھا۔ پھر مؤذن رسول اللہؐ ہونے کی سعادت حصہ میں آئی۔ کانا خازن لابی بکرو

مؤذن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (الاستیعاب)

کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا میں کوئی رات وادی (مکہ) میں اس حالت میں گزار سکوں گا کہ میرے گرد (گیارہ) اذخر اور (گیارہ) جلیل ہو اور کیا کسی روز مجنتہ کے چشموں پر میرا وردہ ہو سکے گا اور کیا کوہ شامہ اور کوہ طفیل مجھے سامنے نظر آئیں گے پھر ان کے لئے بد دعا بھی کرتے تھے جن کے ظلم و ستم نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال کر اس بادی والی سرزمین میں پہنچایا۔ اے اللہ ان پر لعنت کر (ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے)۔

صحابہ کرامؓ کی یہ حالت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی :
اے اللہ ہمیں ”مدینہ“ بھی ایسا ہی محبوب بنادے جیسے مکہ محبوب تھا۔
یا مکہ سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ کی محبت دے دے۔ اے اللہ مدینہ کے صاع میں مدینہ کے مد میں ہمارے لئے برکت عطا فرما۔ حنہ اوندہ ہمارے لئے اس کی آب و ہوا کو صحت بخش کر دے۔ اور اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔

لے اذخر ایک گھاس کا نام ہے۔ چھتوں اور چھپروں میں لگائی جاتی ہے (بخاری ص ۱۷۱) لے ایک پستل کا نام ہے وقیل مجنتہ بلد علی امیال من مکة وقیل جبل رجم البلدان لے شامہ اور طفیل پاس پاس دو پہاڑ ہیں۔ جو کہ سب بچپس قیس میں کے فاصلہ پر ہیں۔ رجم البلدان لے شیبہ بن ربیعہ عتبہ بن ربیعہ۔ امیہ بن خلف۔ بخاری شریف ص ۱۵۳ حضرت جلال رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ اگلے سال یہ سب غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ۵۰ کہ معطر سے چار منزل تقریباً اسی میل کے فاصلہ پر مدینہ کے راستہ میں ایک سیلاب زدہ مقام تھا۔ پہلے اس کا نام ”ہبیہ“ تھا اس وقت ایک بڑا شہر تھا۔ پھر اس طرف سیلاب آنے لگے تو یہ تباہ ہو گیا اور اس تباہی اور بربادی کے سبب سے ہی اس کو جحفہ کہا گیا رجم البلدان جحفہ کے معنی پھیل ڈالنا جحفہ، قشرہ، جار ہم سیل حجاب، جحفہ فہمیت، الجحفہ (قاموس) رحمت مام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقہ کو بخار منتقل کرنے کے لئے تازہ فرمایا۔ یہ خود اس علاقہ کی بربادی کی دلیل ہے (بانی صفحہ آئندہ پرما

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا قبول ہوئی۔ اس قبولیت کے آثار آج تک نمایاں ہیں۔ کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا نہایت معتدل اور خوشگوار ہے۔ دولت و ثروت مدینہ میں نہیں ہے مگر ہر چیز میں برکت ہے۔ عموماً اہل مدینہ اس برکت کو دولت و ثروت سے بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر اس دارالہجرت کی جو محبت دلوں میں ڈالی گئی اس کا ادنیٰ نتیجہ یہ ہے کہ اس شرب کو شربِ کج بجائے اپنے محبوبِ نبی کی طرف منسوب کر کے مدینۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا جانے لگا۔ پھر اسی ایک نام پر پس نہیں ہوئی بلکہ اربابِ ذوق نے اپنے ذوق کے مطابق نام رکھے جو سوتے سے زائد ہو گئے۔ ان میں سے چورانوے نام علامہ سمہودی نے وفار الوفاً بخبار دارالمصطفیٰ میں شمار کراتے ہیں (ص ۱۹ ج ۱)۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) رحمتِ عالم صلی اللہ وسلم کب گوارا کر سکتے تھے کہ کسی آباد علاقہ کو دوبار کے لئے منتخب فرمائیں باقی یہ کہ منتقل کرنے کے بجائے سرے سے اس مرتع کو ختم کرنے کی دعا کیوں نہیں فرمائی تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مزاجوں کی تبدیلی تقاضا فطرت ہے ایسے ہی بخار بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ جو صاحبِ کمال قدرت کے اسرار و رموز اور قصار قدر کی حکمتوں اور مصلحتوں کا مزاج شناس ہو وہ تبدیلی فطرت کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مواعظ

مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم! میں بھائی چارہ

(۱)

پچاس کے قریب صحابہ کرام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آچکے ہیں باقی آسہے ہیں۔ آنے والوں میں وہ بھی ہیں جو مکہ میں صاحب حیثیت تھے، جائدادوں اور کاروبار کے مالک تھے مگر اب یہ سب قرآن پاک کے الفاظ میں "الفقراء" ہیں۔ کیونکہ نہ صرف جائدادوں پر بلکہ ان کے مال متاع اور سامان و اسباب پر بھی دوسروں کا قبضہ ہو چکا ہے۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے رعب و داب اور دھاک کے آدمی چند ہی تھے جنہوں نے کھلم کھلم ہجرت کی۔ باقی سب وہ تھے جو چھپتے چھپاتے خالی ہاتھ مشکل تمام مدینہ پہنچے تھے ان کے بدن کے کپڑے بھی سالم نہیں تھے کسی قدر تفصیل گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

(۲)

پوری دنیا میں صرف وہ مٹھی بھر جاں نثاران پر دسی فقراء اور تہید ستوں کے مددگار تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر ان کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ مگر یہ کتنے تھے؟ ان کے ذرائع کیا تھے؟ صرف تہتر یا پچتر جب کہ ان میں دو عورتیں بھی تھیں۔

(۳)

یشرب اول تو کاروباری قبیلہ نہیں تھا اور جو کاروبار تھا اس پر بیویوں کا قبضہ تھا قبیلہ ادس اور خزرج کے لوگ جن سے حضرات انصار کا تعلق تھا وہ کاشتکار تھے۔ کسی کے پاس

لے سورہ ۵۵ حشر آیت ۸ لے جو حضرات بیعت کے موقع پر حاضر نہیں ہو سکے اور مسلمان ہو چکے تھے ان کی تعداد بھی اس سے زیادہ نہ ہوگی۔

اپنی زمین تھی کوئی دوسروں کی زمین میں بٹائی پر کاشت کرتا تھا۔ جن کی زمینیں اپنی تھیں اقتضائی ڈھانچہ اُن کا بھی بگڑا ہوا تھا۔ جس کے پاس جو کچھ پس انداز تھا وہ اُس اور خزانہ کی آپس کی لڑائی میں ختم ہو چکا تھا جن کا سلسلہ تقریباً ایک سو بیس سال کے بعد تین چار سال پہلے ختم ہوا تھا۔

عموماً بیعِ سلم (بہمنی) کی شکل میں یا سود پر پیشگی رقم لے لی جاتی تھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پوری پیداوار اس سلم یا سود کی نذر ہو جاتی تھی۔ ان قبیلوں کے کچھ لوگ ان حالات سے مستثنیٰ تھے مگر ان میں سے چند کے سوا باقی سب صاحبِ جائداد۔ بڑے لوگ اپنے سابق مذہب پر قائم تھے۔

(۴)

اللہ کے گھر (مسجد مبارک) کی تعمیر شروع ہوئی تو رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان درمائدہ پر دہی مہاجرین کی بددوباش کا مسئلہ بھی تھا کہ اگر ان کے رہنے کا ٹھکانا ہو جائے تو دارالہجرت میں وطن کی کچھ آسائش میسر آ سکے اور پراگندہ حالی ختم ہو۔ ممکن تھا ان کے لئے الگ محلہ آباد کر دیا جاتا معاشرت کا جو فرق تھا اہل مدینہ کاشت کار اور زمیندار تھے اور مہاجرین تاجر پیشہ۔ شہری زندگی کے عادی۔ اس کا بھی تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کی آبادی الگ ہوتی۔ نئی آبادی کے لئے مالی مشکلات کا حل وہ باہمی تعاون تھا جس نے بلا کسی غیر معمولی خرچ کے مسجد مبارک اور ازدواجِ مطہرات کی تعمیر کردی تھی لیکن صلحہ آبادی سے مہاجرین اور انصار میں بیشتر شکریہ جیسی یگانگت نہیں پیدا ہو سکتی تھی اور باہمی انسیت و الفت کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا فرمائی تھی جس کو کلامِ پاک میں خاص طور پر نمایاں فرمایا گیا تھا۔ وہ مشاہدینِ کرمائے نہیں آ سکتی تھی۔

۱۔ بخاری شریف ص ۲۹ ۲۔ ہُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تَا
عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ م الانفال آیت ۶۲ و ۶۳ -

جن کو مساوات۔ اشتراک عمل اور ایک دوسرے کے لئے ایشاء و اخلاص کا نونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ علیحدہ آبادی نہ ان کے لئے مناسب تھی نہ وہ خود یہ علیحدگی برداشت کر سکتے تھے جو اسلامی معاشرہ میں اونچ نیچ کی بنیاد بن جاتی۔

اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے جس مساوی سطح کی ضرورت تھی علیحدہ آبادی اس کے لئے خلیج بن جاتی۔

حضرات مہاجرین کم و بیش دس بارہ سال تک برکات نبوت سے فیضیاب ہو کر تربیت یافتہ عالم و فاضل بن چکے تھے۔ حضرات انصار کی مخلصانہ ذہانت اگرچہ ان کے لئے رہنما ہوتی تھی۔ مگر اس ذہانت میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم روف رحیم کا رنگ بھرنے اور حضرات انصار کو مہاجرین کی سطح پر لانے کے لئے جس تو اوصیٰ بالحق۔ باہمی احتساب۔ افادہ اور استفادہ۔ تعلیم و تعلم کی ضرورت تھی، الگ آبادی کی صورت میں وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔

(۵)

عرب میں عقد موالات کا طریقہ رائج تھا۔ غیر قبیلہ کا آدمی کسی بھی قبیلہ میں پہنچتا، اور ایک معاہدہ کر کے اس قبیلہ میں داخل ہو جاتا اب اسی قبیلہ کی طرف منسوب ہوتا۔ معاہدات صلح و جنگ میں شریک ہوتا اور مرنے کے بعد اس کا ترکہ بھی اسی قبیلہ میں تقسیم کیا جاتا۔ حضرات مہاجرین اور انصار میں یہ عقد ہو سکتا تھا لیکن یہ عقد موالات کچھ روایتیں رکھتا تھا۔ ان میں ایسی روایات بھی تھیں جن کو اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو

لے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت کرنا۔

لے ہمارے زمانہ کا سیاسی گٹھ جوڑ اور پارٹی بندی اس کا نونہ ہے کہ حق و انصاف کا نام لینا جرم ہوتا ہے۔ جا بیجا۔ جائز و ناجائز پارٹی کی حمایت کی جاتی ہے اور اسی کو قدر اور دانش مندی سمجھا جاتا ہے۔

بدبو دار فرمایا۔ اور قرآن حکیم نے ان کی مخالف اور متضاد بنیادوں پر اسلامی تہذیب اخلاق کی عمارت بلند کی۔ اب یہ پیغمبرانہ تدبیر تھا کہ عقد موالات کے بجائے آپ نے عقد موافقت کی بنیاد ڈالی

(۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان میں حضرات مہاجرین و انصار (رضی اللہ عنہم اجمعین) کا اجتماع ہوا۔ یہ کل نوے حضرات تھے پینتالیس مہاجرین پینتالیس انصار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صوابدید کے بموجب ان میں سے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا نام بنام بھائی قرار دے دیا۔ یہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ فراست اور مردم شناسی تھی کہ جن کو آپ نے بھائی بنایا فطری طور پر ان کے مزاج برادرانہ تھے۔ وہ حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ

لہ دعوا فانہا منتنة۔ بخاری شریف ص ۲۹۰ لے زمانہ جاہلیت میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی کہ حق پر کون ہے اور تقاضا انصاف کیا ہے۔ صرف یہ معاہدہ (عقد موالات) ہی دلیل ہوتا تھا یعنی چونکہ ہمارا حلیف میدان جنگ میں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اس کی حمایت میں میدان جنگ میں ہوں اسلام نے اس قسم کے معاہدہ ہی کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے لا حلف فی الاسلام اور مسلمانوں کے لئے قرآن پاک کی خاص ہدایت یہ ہے۔ یا ایہا الذین امنوا کو موافقوا میں بالقسط۔ الآیۃ (ترجمہ) مسلمانو! ایسے ہو جاؤ کہ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے یہ اللہ کے لئے گواہی دیجی گواہی خواہ خود تمہارے خلاف ہو یا ماں باپ اور قرابت والوں کے خلاف ہو۔ (سورہ نساء) آیت ۱۳۲ نیز ارشاد ہے۔ اگر کسی قوم سے کسی بناء پر ناراضگی بغض ہے تو ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ یہ بغض تمہیں ابھارے۔ اس بات پر کہ اُس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ ہر حال میں انصاف کرو یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے۔ سورہ مائدہ رکوع ۲۔ آیت ۸ اور ایک گروہ نے اگر نہیں خانہ کعبہ میں جاتے سے روک دیا ہے جس سے تمہیں غم و غصہ ہے تو اس کا یہ اثر ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ یہ غم و غصہ تمہیں اس بات پر بھروسہ کہ تم زیادتی کرنے لگو رہا رہا دستور تو یہ ہونا چاہیے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم کے کام میں مدد نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت ۲۔

ایک دوسرے کے ہمدرد اور مددگار بن گئے اور مزاجوں کی موافقت کے ساتھ جب حضرت امیر المومنینؑ کے ولایت اور اعلیٰ اخلاق کا بھی ظہور ہوا تو حضرات انصار کے اخلاص نے عقیدت کی شان اختیار کر لی۔ ام العلاء ایک انصاری خاتون تھیں جن کے گھرانے کے حصہ میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آئے تھے وہ اپنے مکان کی اتنی معتقد ہو گئیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ام العلاء نے بڑے وثوق سے کہا شہادت علیٰ لحد اکر مکث اللہ لعنی میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو بخش دیا ہے۔

رشتہ اخوت اور حضرات انصار کا ایش

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَعِيْبَهُمْ

(سورہ نساء آیت ۱۰۱)

اور جن سے اقرار باندھنا تم نے ان کو پسند کیا ان کا حصہ (شام حب العاد)

عرب میں عقد موالات کا اثر مرنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مولیٰ (جس سے یہ معاملہ ہوتا تھا) وہ چھٹے حصے کا مستحق ہوا کرتا تھا۔ مندرجہ بالا آیت کے بموجب رشتہ اخوت کا اثر وفات کے بعد ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کا وارث ہوتا۔ مگر حضرات انصار نے معیت عقبہ کے سلسلہ میں جب دعوت دی تھی تو امداد کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آثار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ اخوت قائم فرمایا تو حضرات انصار کی مخلصانہ اور ایشیہ شہیہ ذہانت نے اس کے معنی یہ

لے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وثوق کر لینے اور قسم کھانے کو پسند نہیں فرمایا۔ کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ نے تعلیم دی کہ یہ کہنا چاہیے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوگا۔ مگر حضرت ام العلاء کا یہ وثوق اور یقین اس بنا پر تھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے غیر معمولی تقویٰ اور آپ کے اعلیٰ اخلاق نے ان کو گرویدہ اور معتقد بنا دیا تھا۔

سمجھے کہ امداد کا طریقہ برادرانہ ہونا چاہیئے۔

امداد کرنے کے لئے جائداد تقسیم نہیں کی جاتی۔ مگر برادر زندگی میں برابر کا شریک ہوتا ہے لہذا حضرات انصار نے فیصلہ فرمایا کہ مہاجر بھائیوں کو اپنی زندگیوں میں برابر کا شریک بنالیں، چنانچہ دربار رسالت میں درخواست پیش کر دی۔

اَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّجِيلِ ۔ ۱

ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان باغات تقسیم فرما دیجیئے ۔

منصوبہ یہ تھا کہ بھائیوں کا حصہ بھائیوں کے قبضہ میں دیدیا جائے۔ وہ اس کو اپنی ملک سمجھیں اپنی صوابدید کے بموجب اس میں تصرف کریں اور فائدہ اٹھائیں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نے یہ منظور نہیں فرمایا کہ حضرات انصار کی جائدادوں سے ان کی ملکیت ختم ہو دوسری طرف دشواری یہ تھی کہ خود حضرات انصار کا جو مقصد تھا وہ اس پیشکش سے پورا نہیں ہوتا تھا حضرات انصار کا مقصد تو یہ تھا کہ مہاجرین کی مالی مشکلات ختم ہوں لیکن اس طرح تقسیم کے بعد حضرات مہاجرین "صاحب جائداد" ضرور ہو جاتے مگر یہ حضرات تاجر پیشہ کاشت کاری اور زراعت سے ناواقف تھے۔ وہ ان جائدادوں سے پیداوار کر کے وہ امداد حاصل نہیں کر سکتے تھے جس کے لئے حضرات انصار نے یہ ایثار کیا تھا۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو اس دشواری کی طرف توجہ دلائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امداد کی صورت یہ ہے کہ زمین اور باغ کے بجائے پیداوار کا حصہ مہاجرین کو دو۔

باغات کی خدمت اور زمین میں کاشت کی ذمہ داری آپ صاحبان لیں اور پیداوار مہاجرین کو دے دیں گے۔

حضرات مہاجرین نے بھی یہی فرمائش کی۔ کام کی ذمہ داری آپ لیں اور پیداوار میں بھی شریک کر لیں۔

حضرات انصار نے جیسے ہی یہ تجویز سنیں، دفعۃً ان کے جذبات کی صدا بلند ہوئی سمعنا و اطعنا ہم نے سن لیا ہے ہم پوری پوری تعمیل کریں گے (دنیا نے بہت سے انقلاب دیکھے مگر اس انقلاب کی کوئی مثال چشم عالم کے سامنے نہیں آئی کہ مالک خود اپنی مرضی سے کاشت کار اور اجنبی لوگ پردیس سے آئے ہوئے خود بخود زمیندار بن گئے)۔

اے عام طور پر یہی موت ہوتی اگرچہ بعض حضرات نے یہ بھی کیا کہ زمینیں اور باغ لے لیا اور خود کام کیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو جو درخت دیئے گئے تھے وہ ان پر مالکانہ تصرف کرتی رہیں اور اپنی ملک ہی سمجھتی رہیں حتیٰ کہ جب ان کو واپس کرنے کو کہا گیا تو تیار نہ ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس گنی جائداد دے کر ان کو واپس کرنے پر راضی کیا۔ (مشتمل البیاض والتمایہ بحوالہ مسند احمد) علامہ علی بن برہان الدین صلی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرات انصار کی پیش کش اگرچہ یکسری تھی کہ وہ اپنی نصف جائدادیں دنیا چاہتے تھے۔ مگر حضرات مہاجرین میں سے بعض نے تو اس کو اس موت سے منظور کیا کہ حضرات انصار ہی کام کریں گے اور ان کی پیداوار مہاجرین حضرات کو دیتے رہیں گے اور بعض نے ان اراضی کو بطور ثباتی منظور کیا کہ وہ خود کام کریں گے اور نصف حصہ انصار کو دیتے رہیں گے۔ سیرۃ علیہ ص ۲۹ مگر اس سری مشور میں کوئی خاص اشارہ نہیں ہے۔ حالانکہ حضرات انصار کا اشارہ اتنا تھا کہ مہاجرین حضرات کو یہ فکر ہو گیا کہ تم ماجرہ و ثواب یہ سمیٹ لیں گے ہم تنہا دامن رہ جائیں گے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

اے حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تصور یہی تھا۔ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ حضرات مہاجرین کی حیثیت کو علامہ رضی قرار دیا۔ چنانچہ جب حضرات مہاجرین کو جائدادیں مل گئیں۔ تو حضرات انصار کی جائدادیں واپس کر دی گئیں۔

یہ ایثار کیوں تھا؟

قرآن شریف میں ہم بھی پڑھتے ہیں:

إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (سورہ منافات آیت ۲۹)

یہ دنیا (موجودہ زندگی) صرف چند دن کا کام چلانا ہے اور برت لینا ہے۔

بیشک آخرت ہی ٹھکانہ اور مستقل قیام کا مقام ہے۔

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ (سورہ منافات آیت ۶۴)

بیشک اصل زندگی عالم آخرت ہے۔

وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ يُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ أَكْبَرًا (سورہ مائدہ آیت ۲۰)

اور جو نیک عمل اپنے لئے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس

پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے۔

ہمارا عقیدہ یہی ہے اور بلاشبہ ان آیتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہمارے ایمان و عقیدہ کو یقین کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو مشاہدہ کی شان رکھتا ہو۔ پھر مشاہدہ بھی غلطی کر جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں آفتاب کو گردش کرتا ہوا دیکھتی ہیں۔ ہر صبح و شام کا طلوع و غروب ہمارا مشاہدہ ہے۔ لیکن سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مشاہدہ غلط ہے۔ آفتاب گردش نہیں کرتا زمین گھومتی ہے۔ جب مشاہدہ بھی غلط ہو جاتا ہے تو یقین کا کوئی اور درجہ بھی ہو سکتا ہے جو مشاہدہ سے بالا ہو جو سراسر یقین ہی یقین ہو۔ اس میں کسی طرح بھی شک

نہیں ہے جو زندگی ہے دنیا کی سویرت لینا ہے اور وہ گھر جو بچھلا ہے وہی ہے ٹھکانہ کا گھر۔

(حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ)

شبہ یا کسی قسم کے احتمال کی گنجائش نہ ہو جس کو اصطلاحاً عین الیقین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین کا یہی درجہ حاصل تھا۔ اسی یقین کی بنا پر حضرات انصار اپنی جائدادیں تقسیم کرنے پر خوش تھے کہ ہم نے آخرت کی حقیقی زندگی کے لئے بہت بڑا سرمایہ حاصل کر لیا اور جس کو راہِ خدا میں اپنی ملک سے نکالا۔ اس پر ابدی اور لازوال ملک کی مہر لگ گئی جو کبھی ٹٹنے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف اسی یقین اور عین الیقین نے ان حضرات مہاجرین کے پاک دلوں میں ایک اضطراب پیدا کر دیا جو محنت میں صاحبِ جائیداد اور زمیندار بن گئے تھے۔ اضطراب اس پر تھا کہ حضرات انصار کے اس اشار کا ثمر یہ ہو گا کہ اجر و ثواب کا ہر ایک درجہ حضرات انصار ہی حاصل کر لیں گے۔ (رضی اللہ عنہم اجمعین) اہم ان درجات تک نہیں پہنچ سکیں گے۔

چنانچہ حضرات مہاجرین نے اپنے آفاقی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ جن لوگوں میں ہم آکر اترے ہیں۔ ہماری چشمِ بصیرت نے ان جیسے بہرہ و نعمت سار نہیں دیکھے تنگی ہو یا فراخی ان کی ہمدی میں فرق نہیں آتا۔ اپنی جائدادیں ہمیں دیں۔ پھر کام کی ذمہ داری بھی خود لے لی۔ محنت وہ خود کریں گے اور نفع میں ہمارا حصہ لگائیں گے۔ پس سارا اجر و ثواب وہی سمیٹ لیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین کو اطمینان دلایا کہ:

مَثَابَةُ النَّارِ يَتَيْنِ بِهَا كَرْدَتَا بَيْتٍ - آگ ہے اور یہ جوتی ہے۔ لیکن جو یقین آتش سوزاں میں محسوس ہونے والے کو ہو سکتا ہے وہ صرف مشاہدہ کرنے والے یا اپنے دل کے کو نہیں ہو سکتا۔ جاننے اور خاکستر ہونے والے کا یقین ہی عین الیقین ہے۔ اے یہ عین الیقین صحابہ کرام کی اخلاصیت کا سبب ہے۔ کیونکہ امت میں یہ درجہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ امت میں کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ صادق و صدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بالمشافہ کوئی ارشاد سنا ہو جس سے یقین کا آفتاب روشن ہوا ہو۔

اگر تم ان کا احسان مانو اور ان کے لئے دل سے دعا کرتے رہو تو تمہارا ثواب بھی کم نہ ہو گا۔

حضرات انصار کے اسی یقین کا یہ اثر تھا کہ جو ایشیا کر چکے تھے اس پر وہ قانع نہیں تھے چنانچہ بامداد کے اس ہزارہ کے بعد بھی ان کا دستِ کرم کوتاہ نہیں ہوا وہ ان کی طرف بھی بڑھتا رہا جنہیں جائیدادیں نہیں ملی تھیں جو گھر ہستی اور صاحبِ ہل و عیال نہیں تھے، یہ اصحابِ صفہ تھے ان کی خدمت بھی وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔

اصحابِ صفہ کے لئے سوال کرنا حرام تھا۔ فاقہ سے بیہوش ہو کر ان کو گرجا آسان تھا مگر سوال کرنا محال۔ اُن کی کوشش بیہوشی تھی کہ ان کے چہروں سے بھی ان کے فاقہ کا راز فاش نہ ہو۔ حضرات انصار کی مزاج شناسی نے ان قناعت پسندوں کے لئے ایک نئی راہ تجویز کی۔ ان حضرات نے مسجد کے ستونوں میں ریتیاں باندھ دیں۔ کچوروں کے موسم میں وہ کچور کے خوشے جن

لے ہمارے ایک بزرگ تحریر فرماتے ہیں۔ دعا کا احسان درہم و دینار کے احسان سے کم نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جب کوئی سائل آتا اور دعا پُرس دیتا جیسا کہ ساتلوں کا طریقہ ہے تو ام المؤمنین بھی اس فقیر کو دعائیں دیتی اور بعد میں خیرات دیتی۔ کسی نے کہا۔ اے ام المؤمنین آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہیں اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے آپ بھی دعا دیتی ہیں، فرمایا۔ میں اگر اس کو دعا دوں اور فقط صدقہ دوں تو اس کا احسان مجھ پر زیادہ رہے گا۔ کیونکہ دعا صدقہ سے کہیں بہتر ہے۔ اس لئے دعا کی مکافات دعا سے کر دیتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے۔ دعا کے مقابلہ میں نہ ہو۔ کذا فی المعانیج شرح المعانیج۔ لہذا جو شخص دعا ہم معدودہ دیکر مخلصانہ دعاؤں کا سودا کر سکتا ہے وہ کبھی نہ چو کے اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے دعا ضرور حاصل کرے۔

مجاہد سے چنہ دادم جاں حسدیم بحمد اللہ ذہبے ارزاں حسدیم

سیرۃ المصطفیٰ از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی ص ۳۳۱ ۲۲۱ البیاض والنبیاء ص ۲۲۱

میں گدے کھجور ہوتے تھے درختوں سے کاٹ کر لاتے اور ان رسیوں میں لٹکا دیتے تھے۔ کھجور پک کر گر جاتے یا یہ حضرات توڑ لیتے اور ان سے فاقہ کشلی کرتے رہتے تھے۔ بظاہر یہ نقل ہوتا تھا۔ مگر درحقیقت سد رقی کا ذریعہ تھا، فاقہ زدہ کمری سی می ہو سکتی تھیں۔

پیشارو اخلاص کی مثالیں

يُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۝ سورة ۵۹ ۝ حُرَّاتٍ ۹

اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ اُن پر فاقہ ہی ہو۔

اس آیت میں حضرات انصار کی جو خصوصیت بیان فرمائی گئی۔ اس کی مثال

حضرت ابو طلحہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ

ایک فاقہ زدہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں سخت
بھوکا ہوں۔ آپ نے گھر والوں سے دریافت کرایا کچھ کھانے کو ہے؟ ہر ایک گھر سے جواب آیا۔
صرف پانی ہے۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا۔ کوئی صاحب ان کو اپنے ساتھ لے جاسکتے
ہیں حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں جا کر بیوی
سے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کو رادب احترام سے مدارت کرو،
ابلیہ محترمہ نے کہا صرف بچوں کے مہارے کا کھانا موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا جو کچھ ہے

۳۲۳ وفار الوفاہ ۳۲۳ ۵۲ ایک اور مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک صاحب کو کجبری کی سری پیش کی گئی۔

انہوں نے کہا فلاں صاحب اور ان کے بچے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ چنانچہ یہ سری ان کے یہاں بھیجی گئی

انہوں نے ایک دوسرے صاحب کا نام لے کر اور ان کی ضروریات ظاہر کر کے ان کے یہاں بھجوا دی۔

اسی طرح سات آدمیوں میں گھوم کر پچھلے شخص کے پاس آتی۔ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے مقدم رکھتا رہا۔

رفع اباری بحوالہ ابن مردودہ) کہ فتح اباری ص ۹۴۔

تیار کر دے۔ چراغ روشن کر لو بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ محترم خاتون نے ایسا ہی کیا۔ کھانا تیار کیا۔ چراغ جلایا۔ جب کھانے بیٹھے تو یہ خاتون اُنھیں بظاہر اس لئے کہ چراغ کی بتی بڑھادیں (لو تیز کر دیں) مگر بڑھانے کے بجائے میاں بیوی کی آپس کی تجویز کے مطابق چراغ بجھا دیا۔ اندھیری میں کھانا شروع کیا۔ میاں بیوی صرف ہاتھ اور مونہ چلاتے رہے گویا کھا رہے ہیں۔ کھایا کچھ نہیں بھوکے پیٹ رات گزاری تھی۔

یہ تھا ایثار۔ اب اخلاص ملاحظہ فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمادیا تھا کہ سیاسی اقتدار میں حضرات انصار کا حصہ نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلہ میں دوسروں کو بڑھایا جائے گا۔ مگر ان حضرات کو نہ اپنے لئے اقتدار کی طلب تھی نہ اولاد کے لئے وہ خود بھی عشق مولائیں تھیں اسی عشق کا متوالا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مطلوب تھی اور اس آثار کی خوشنودی کے ذریعہ تمام آقاؤں کے آثار حضرت حق جل مجدہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اُن کو اس پر ناز تھا کہ جہاں یہ پیشین گوئی کی جاتی تھی۔

اِنَّكُمْ سَتَلْمُزُونَ بِعَدِيْ اِثْرَةِ
تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر توجہ دی جائیگی
ان کو بڑھایا جائے گا تم کو نظر انداز کیا جائے گا۔
وہاں بشارت بھی ساتھ ساتھ دی جاتی تھی۔

فَاصْبِرْ دَاخِلْ تَلْعُوْنِيْ وَوَعِدُكُمُ الْعَوْنُ
صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری میری ملاقات ہو اور ملاقات
کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اسی کا وعدہ ہے۔

لے گویا مہلن کے اعزاز میں۔ کیونکہ کسی ضرورت سے ہی چراغ جلایا جاتا تھا۔ وہ عام طور پر گھر میں چراغ جلانے کا دستور نہیں تھا۔ بخاری شریف ص ۵۲۵ عام عادت تھی اس لئے دوبارہ چراغ جلانے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔

بکرم بخاری شریف ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ بخاری شریف ص ۵۲۵

اور جب ان حضرات کے ایشار و اخلاص کا یہ عالم ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک نظر نے پوری جماعت میں یہ اخلاص ایشار پیدا کیا وہ خود اخلاص ایشار سے تھی و امن ہو (معاذ اللہ) اور کیا محمد رسول اللہ کے ایشار اخلاص اور آپ کی صداقت و حقانیت کی یہ کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

صلوات اللہ علیہ وعلیٰ اصحابہ الکرام واتباعہ اجمعین۔ آمین

اخلاص و لہیت کی انتہا

جو آپ کے کام آئے وہ بہتر ہے اس سے جو ہمارے پاس رہے۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ

حَاجَةً مِّمَّا أَوْفَرُوا۔

سورہ ۵۹ حشر آیت ۹

محبت کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس اور نہیں

پاتے اپنے دلوں میں کوئی رشک اس سے جو دیا جائے مہاجرین کو

۴۴ میں قبیلہ بنی نضیر کے یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کا

منصوب بنایا۔ وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے شر سے محفوظ رکھا مگر ظاہر

ہے ان کے اس منصوبے سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا جو بقرہ باب ۱۰ کے متعلق سلسلہ ہجری میں ہوا تھا۔

تفصیل آگے آئے گی۔ لا محالہ ان کو وہ سزا دی گئی جو اذرتے معاہدہ لازم تھی۔ یعنی ان کو اس

علاقہ سے خارج کر دیا گیا۔ ان کی جائدادیں اسلامی محروسہ میں داخل ہوئیں۔

چونکہ یہ علاقہ جنگ کے بغیر قبضہ میں آیا تھا تو اس کو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ وحی الہی نے

۱۰ سورہ ۵۹ حشر آیت ۶

اس کو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق قرار دیا۔

رسول اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے حضرات صحابہ کی مشکلات تھیں آپ نے حضرات انصار کو جمع فرما کر استفتا فرمایا کہ اس علاقہ کی اراضی انصار اور مہاجرین دونوں کو دی جائیں یا صرف حضرات مہاجرین کو دی جائیں تاکہ وہ حضرات انصار کی جائدادیں واپس کر دیں اور ان کے مکانات خالی کر دیں۔

ارشاد گرامی کا جواب دینے کے لئے قبیلہ اوس اور خزرج کے دونوں سردار سعد بن عبادہ (خزرج) سعد بن معاذ (اوس) کھڑے ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ آپ تقسیم فرمائیں حضرات مہاجرین کو تقسیم فرمادیں۔ ہمیں نہ اپنے مکانات کی ضرورت ہے نہ جائدادوں کی۔ بلکہ ہم بہت خوش ہوں گے اگر ہماری جائدادوں اور ملکیتوں میں سے کچھ اور ان مہاجرین کو عنایت فرمادیں جو راہ خدا میں وطن سے بے وطن ہوئے، گھروں سے اجڑے جائیدادوں سے محروم ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوصلہ مندانہ جواب سنا تو مطمئن ہوئے اور عادی :
اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْانْصَارَ وَابْنَاءَ الْانْصَارِ وَارْحَمْ دُوسَرِي وَابْنِي وَارْحَمْ قَبِيلِي وَابْنَاءَ قَبِيلِي

اس وقت تک مملکت کی ضرورتیں بھی غیر معمولی تھیں کہ ایک مملکت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور حضرات مہاجرین و انصار میں اگرچہ ایسے صاحب استطاعت بھی تھے جو ضروریات زندگی فراہم کر سکتے تھے۔ مگر کچھ ایسے تھے کہ فاقہ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا اگر یہ جائداد مہاجرین پر مسدود نہ تقسیم کر دی جاتی تو نہ مملکت کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھیں نہ فاقہ زدہ انصار و مہاجرین کو قابل اعتماد امداد مل سکتی تھی۔ اب قرآن پاک کے الفاظ میں ان جائدادوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تسقط تسلیم کر لیا گیا۔ وَلَٰكِنْ اللّٰهُ يَسْخَرُ رِيسْلَهُ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ (حشر آیت ۶) یعنی تمام جائداد پر آپ کا اختیار قیضی تسلیم کیا گیا تو آپ نے مسدود تقسیم کے بجائے ایسا بندہ دست فرمایا کہ افراد کی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور جماعت کی اقتصادی اور حسنگی ضرورتوں کو بھی مدد مل سکے واللہ اعلم بحکمہ اسے اللہ رحم فرما انصار پر اور انصار کی اولاد پر۔

انباء الانصار بھی ہے۔

اب آپ نے اس علاقہ کا ایک حصہ حضرات مہاجرین کو عنایت فرمایا۔ حضرات انصار میں سے دو صاحب بہت ضرورت مند تھے۔ حضرت ابو وجانہ اور حضرت سہل بن حنیف ان کو کچھ جائیداد عطا فرمائی باقی علاقہ اپنے پاس رکھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کاشت ہوتی تھی اور اس کی آمدنی میں سے ازواج مطہرات کا نفقہ ادا فرماتے تھے۔ باقی تمام آمدنی مسلمانوں کی جماعتی اور انفرادی خصوصاً جہاد کی ضرورتوں میں صرف کر دیتے تھے۔

بہر حال حضرات انصار نے نہ صرف یہ کہ اس جائیداد میں حصہ لینے سے معذرت کر دی بلکہ اپنی باقی جائیدادوں کے متعلق بھی پیش کش کر دی۔ یہ ہے ایک عملی مثال اس بلندی حوصلہ اور وسعت قلب کی جس کو زیب عنوان آیت میں سراہا گیا ہے۔

چند سال بعد بحرین کا علاقہ محروسہ اسلامیہ میں داخل ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرات انصار کو کچھ جاگیریں عطا فرمادیں مگر حضرات انصار نے ان کے لینے سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ بھند ہو گئے کہ جتنی جاگیریں ہمیں عطا فرمائی ہیں اتنی ہی حضرات مہاجرین کو بھی عنایت فرمادیں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ ارشاد ہوا۔

أَمَّا فَاصْبِرْ وَاحْتِمْ تَلْقَوْنِي أَنَّهُ سَيَصْبِكُمْ أَتَقْرَبُونَ؟

اگر آپ صاحبان مشغور نہیں کرتے تو صبر سے کام لو یہاں تک کہ تم (حوض کوثر)

پر عجب سے ملو گے (یعنی اس اشارے کے جواب میں ایشاد نہیں ہو گا بلکہ تمہیں

ترجیحات سے واسطہ پڑے گا کہ دوسروں کو تم پر مقدم رکھا جائے گا۔

تمہارے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔

۱۔ السیرۃ الحلبیہ ص ۲۰۰۔

۲۔ فیصلہ مجتعل مال اللہ۔ بخاری شریف ص ۵۰۰ دمت وغیرہ فی السلاح والکراع عہد؟

فی سبیل اللہ (ص ۲۵ بخاری شریف و مطلقاً)

اسماء گرامی برادران مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم

رجسٹروں کو اس وقت توفیق نہیں ہوتی تھی کہ حضرات صحابہ کے اسماء گرامی اپنے صفحات میں محفوظ کریں اور بجائی بننے والوں کو لکھاؤٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تاہم راوی حضرات کے سینوں نے جو نام محفوظ رکھے عیون الاثر فتح الباری و سیرۃ ابن ہشام کے حوالہ سے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

حضرات مہاجرین	حضرات انصار	حضرات مہاجرین	حضرات انصار
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ	عاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ	یحییٰ بن ساعدہ رضی اللہ عنہ
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ	عقبان بن مالک رضی اللہ عنہ	ابو مرثدہ رضی اللہ عنہ	عباد بن صامت رضی اللہ عنہ
ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ	سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ	عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ	عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ	سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ	عقید بن غزوہ رضی اللہ عنہ	ابو دجانہ رضی اللہ عنہ
زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ	سلام بن قیس رضی اللہ عنہ	ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	سعد بن غنیمہ رضی اللہ عنہ
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ	ادس بن ثابت رضی اللہ عنہ	عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ	ابو ایثم بن تہیان رضی اللہ عنہ
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ	کعب بن مالک رضی اللہ عنہ	عبید بن الحارث رضی اللہ عنہ	حمیر بن الحکم رضی اللہ عنہ
سعد بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ	ابی بن کعب رضی اللہ عنہ	طہیل بن الحارث رضی اللہ عنہ	سفیان بن خزرجی رضی اللہ عنہ
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ	ابو ایوب خاندی رضی اللہ عنہ	صفوان بن بعیر رضی اللہ عنہ	رافع بن معلیٰ رضی اللہ عنہ
ابو حذیفہ بن یزید رضی اللہ عنہ	عباد بن بشر رضی اللہ عنہ	مسعد رضی اللہ عنہ	عبد اللہ بن واثق رضی اللہ عنہ
عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ	حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ	ذوالشمالین رضی اللہ عنہ	یزید بن الحارث رضی اللہ عنہ
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ	منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ	ارستم رضی اللہ عنہ	طلحہ بن زید رضی اللہ عنہ
سلمان افندی رضی اللہ عنہ	ابو الدرداء رضی اللہ عنہ	زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ	معن بن عدی رضی اللہ عنہ
بلال رضی اللہ عنہ	ابو ریحہ رضی اللہ عنہ	عمرو بن سراقہ رضی اللہ عنہ	سعد بن زید رضی اللہ عنہ

حضرات مہاجرین	حضرات انصار	حضرات مہاجرین	حضرات انصار
عاقل بن بکیر رضی اللہ عنہ	بشر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ	حکاشہ بن محض رضی اللہ عنہ	مجذوب بن دمار رضی اللہ عنہ
حنیس بن عذافر رضی اللہ عنہ	مذرب بن محمد رضی اللہ عنہ	طارق بن زید رضی اللہ عنہ	حاتب بن صمرہ رضی اللہ عنہ
سہل بن ابی رحم رضی اللہ عنہ	عباد بن النخاش رضی اللہ عنہ	جعف بن محمد بن الخطاب رضی اللہ عنہ	مرد بن عمرو بن حلیہ رضی اللہ عنہ
سہل بن اثامہ رضی اللہ عنہ	زید بن لقرن رضی اللہ عنہ		

مواغات قبل ہجرت

تعاون و تناصر اور افادہ و استفادہ کی ضرورت جیسی مدینہ طیبہ میں تھی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں بھی تھی۔ کیونکہ اس سے بے سہاروں کو سہارا مل جاتا تھا اور بے پناہوں کو پناہ۔ چنانچہ بقول علامہ حافظ ابن عبد البر مکہ میں بھی رشتہ اخوت مواغات کے ذریعہ مضبوط کیا گیا تھا یہ برادران مہاجرین ۸ تھے۔ ان کے مبارک اسماء گرامی سے اس صفحہ کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔

- ۱۔ سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
- ۳۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
- ۴۔ حمزہ رضی اللہ عنہ
- ۵۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ
- ۶۔ عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ
- ۷۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
- ۸۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ
- ۹۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ
- حضرت علی کرم اللہ وجہہ
- عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
- عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
- زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ
- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
- طلحہ بن رباح رضی اللہ عنہ
- سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
- سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ
- طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ

ماخوذ از معین الآثار ص ۱۹۹ ج ۱ حافظ ابن سید الناس

مسجد اور حجرات کی تعمیر اور موافقات پر دوبارہ نظر

اقتصادی تعمیر بنیادی نظریہ طریقہ تعمیر اور دورِ حاضر کی اقتصادی تحریکات

محمد رسول اللہ (فداہِ رومی) صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ مہاجرین جو مسجد کی اور پھر حجروں اور اذواجِ مطہرات کے بیت کی تعمیر کر رہے ہیں اس شہر کے رہنے والے ہیں جو ملکِ عرب کا مرکزی شہر ہے جو اپنے تمدن میں دنیا کے تمدن شہروں سے پیچھے نہیں ہے۔ جس کی آبادی باقاعدہ ہے۔ مختلف محلوں میں بٹی ہوئی۔ بیچ میں سڑکیں بازار پر رونق۔ مکانات پختہ۔ ہر طرح کی آرائش سے آراستہ۔ ایک مکان وہ بھی ہے جس کو درالقواریر، کہا جاتا تھا (شیش محل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر رفقاء نے انہیں محلوں میں پرورش پائی تھی، انہیں گلیوں اور کوچوں میں کھیلے تھے انہیں سڑکوں پر دوڑے اور چلے تھے۔ پھر مہاجرین کو انہیں بازاروں میں خرید و فروخت کرتے رہے تھے۔

دارالہجرت (مدینہ طیبہ) میں جب یہ حضرات خود مزدور اور معمار بن کر کچی ٹیٹوں بھپوٹے بڑے ناہموار پتھروں، کھجور کی ٹیٹوں اور کھجور کے پھٹوں اور پتوں سے مسجد مبارک اور حجروں کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو اپنے خاندانی مکانات اور مکہ کے محلات کا نقشہ ان کے ذہنوں سے محو نہیں ہوا تھا۔ نبوت کے ابتدائی تین سال میں جو تربیت دی گئی تھی اس کا نصاب اور طریقہ تربیت پہلے گزر چکا ہے۔ یہ تربیت صرف تین سال تک ہی نہیں رہی بلکہ قیام مکہ کی پوری مدت میں اس کا سلسلہ جاری رہا اور وہ رنگ جو پہلے تین سال میں کھلا تھا وہ پختہ اور زیادہ پختہ ہوتا رہا۔ بلاشبہ یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ تمدن کے تمام نقوشوں کو چھوڑ کر جناکش زاہدانہ اور درویشانہ زندگی کا نقشہ جایا جا رہا ہے۔

مگر قرآن پاک میں حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد تو یہ ہے:

لہ تعجب البلدان

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (سورہ مائدہ الاعراف آیت ۳۲)

تو کہہ۔ کس نے منع کیا ہے رونق اللہ کی جو پسند کی اُس نے
اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی۔ تو کہہ وہ ہے
ایمان والوں کے واسطے دنیا کی زندگی میں نرمی (مخصوص طور پر)
اُن کی ہیں قیامت کے دن (الاعراف آیت ۳۲)

پھر زینت سے یہ اجتناب کیوں؟

آپ کو فراموش نہ ہونا چاہیے کہ حضرات صحابہ نے اس دور کو تعمیرِ ملت کا دورِ اول قرار
دیا تھا۔ چنانچہ اسی سال کو اسلامی سنہ ۱ سنہ ہجری کا پہلا سال مانا گیا۔ کلام الہی نے بھی من
اَوَّلَ يَوْمٍ کا لفظ استعمال کر کے صحابہ کرام کے اس تخیل کی تائید فرمائی۔
آج ہر طرف پس ماندہ قوموں کو ترقی دینے کا شور ہے لیکن جب اُن کی ہمدی کے عویداً
سیاسی رہنما مساوات اور سوشلزم کا نام لیکر کہتے ہیں: "معیارِ زندگی بلند کرو" تو مسجدِ مبارک اور تعمیرِ ملت
کا سادہ نقشہ خاموشی سے اشارہ کرتا ہے کہ قوم کی تعمیر ایسے نعرے سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس
طرح کے عمل سے ہوتی ہے۔ ہمدی یہ نہیں کہ آپ اپنی کوٹھی کی سب سے اونچی منزل پر ولیّ اللہ
ہو کر خاک نشین غریبوں کو حکم دیدیں کہ ایسی ہی کوٹھی تم بھی بناؤ تاکہ مساوات اور برابری رونما ہو۔
اس کو ہمدی نہیں کہا جاسکتا یہ ستم ظریفی ہے اس نعرے سے آپ اپنے کردار کو مشتبہ کر
دیتے ہیں کہ آپ اس نکالشی نعرے سے غریبوں کو سبز باغ دکھا کر اپنی عیش پرستی کھیلنے وچھوڑا

۱۔ مسجد اُسس علی التقویٰ من اولیٰ یوم (سورہ توبہ) ۱۱۱ یعنی جب معیارِ زندگی بلند کرنا نصب العین
قرار دیا گیا تو جس کا معیار بلند ہو گیا ہے وہ قابلِ اعتراف نہیں۔ گویا وہ منزل پر پہلے پہنچ گیا ہے۔

نکالتے ہیں۔

ہمدردی یہ ہے کہ آپ قصبر علی کی سطح بالا سے نیچے اتریں۔ غریبوں کی ٹوٹی چٹائی پر ان کے برابر بیٹھیں، پھر ان کو ساتھ لیکر آگے بڑھیں۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بلند کرنے کے بجائے آپ معیار زندگی کو برابر کریں۔ سیرت مبارکہ کا ایک دشن باب یہ ہے کہ آپ نے اقتصادی تعمیر و ترقی کے لئے ہی اسلوب اختیار فرمایا۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) اُمّ المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ٹیٹوں کا تھا۔ ٹیٹوں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ دومتہ الجندل میں تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہؓ نے اس فیہوت میں حجرے کی دیواریں کچی اینٹوں کی بنوالیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس موئے تو سب سے پہلے انہیں کے یہاں تشریف لے گئے۔ دریافت کیا یہ تعمیر کسی حضرت ام سلمہؓ نے معذرت کی کہ دیوار اس لئے بنوالی ہے کہ پردہ ہو جائے۔ کسی کی نظر نہ پڑ سکے فرمایا۔ ام سلمہؓ۔ مال کا بدترین مصرف یہ تعمیر ہے۔

حاصل یہ ہے کہ آپ نے (صلی اللہ علیہ وسلم) عذر قبول فرمایا مگر اس عمل کی تائید اور حمایت نہیں فرمائی جس سے ایک امتیاز پیدا ہو رہا تھا۔

(۱۲) اسی دور کا یہ واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستے کے کنارے پر ایک مکان دیکھا جو حال میں تعمیر ہوا تھا۔ اس کا چھانک شاندار بنایا گیا تھا اور پچانک پر قبہ نما محراب بھی رکھی گئی تھی۔ دریافت فرمایا یہ مکان کس کا ہے۔ ایک انصاری کا نام بتایا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اگلے روز یہ انصاری دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو خلاف معمول آقا و جہان (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رخ پٹا ہوا پایا۔ حاضرین مجلس سے اس بے اتفاقی کی وجہ معلوم کی، تو

۱۔ یعنی کرایہ کے لئے مکانات بنوانا بھی ایک قسم کی زمینداری ہے جو پسند نہیں ہے (واللہ اعلم بالصواب)

۲۔ طبقات ابن سعد ص ۱۱۲ الجزء الاول من القسم الثاني۔

کوئی خاص سبب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ البتہ کل کے واقعہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جب حضرت والا (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے مکان کی طرف سے گزے تھے تو قبۃ دار پھاٹک کو دیکھ کر دریافت فرمایا تھا کہ یہ پھاٹک کس کا ہے۔ انصاری جاں نثار نے یہ بات سنی۔ واپس مکان پر پہنچے اور پوسے پھاٹک کو منہدم کر کر زمین کی برابر کر دیا۔

(۳) امین کا ایک قبیلہ بنو اشعر تھا۔ اس قبیلہ کے جو خاندان مسلمان ہو گئے تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے اور فوجی خدمات (جہاد) میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ہر ایک خاندان اپنے آمد و خرچ کا خود ذمہ دار تھا۔ لیکن ان کا یہ بھی دستور تھا کہ اگر کسی کی آمدنی میں کمی ہو جاتی (مثلاً موسم کے ختم پر نئی فصل سے پہلے تنگی ہو جاتی یا سفر میں کسی کا گوشہ ختم ہو جاتا، تو ایسا کرتے تھے کہ تمام خاندانوں میں جس کے یہاں جو کچھ غلہ یا گوشہ ہوتا وہ سب ایک جگہ اکٹھا کر لیتے تھے، پھر سب کو برابر تقسیم کر دیتے یہ آپس کی سہمدی اور باہمی اتفاق کی صوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ مجمع میں اس کی تعریف فرماتے ہوئے یہاں تک فرماتے۔

هَمْ مِثْنِي وَأَنَا مِثْلَهُمْ وہ میرے ہیں میں ان کا (بخاری شریف ص ۲۲)

(۴) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ تعلق خاطر تھا۔ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے یہاں تشریف لے جاتے۔ ایک تہہ آپ سفر سے واپس آتے اور حسب معمول ان کے یہاں

لے اخص کی انتہا یہ ہے کہ منہدم کر دینے کی اطلاع بھی نہیں دی کچھ دنوں بعد حیب دوبارہ اس طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوا تو خود آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس پھاٹک کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب آپ نے فرمایا امان کل بناء وبال علی صاحبہ الاملا۔ الاملا۔ الاملا۔ ہر ایک تمہیں اس کے بانی کے حق میں وبال ہے مگر وہ جو ضروری ہو، بہت ضروری ہو۔ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

لے ابوداؤد شریف باب فی البناۃ ص ۲۶۱ (مجتبائی)

تشریف لے گئے مگر حجرہ (مکہ) کے اندر نہیں داخل ہوئے، دروازہ سے ہی واپس تشریف لے آئے۔
 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس مرتبہ نئی بات یہ کی تھی کہ حجرے کے دروازے پر کپڑے کا پردہ
 اڑا دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ واپس ہوئے تو حضرت فاطمہ غمگین ٹھہری
 تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ غمگین اس لئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور
 خلاف معمول باہر سے ہی واپس ہو گئے تو خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کبیدگی کا سبب دریافت کیا
 ارشاد ہوا: ”دروازہ پر کپڑے کا پردہ سجا رکھا ہے۔ مجھے ایسے تکلفات سے کیا واسطہ؟“
 اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراضگی کا سبب معلوم ہوا تو معافی چاہی اور عرض کیا جو
 حکم ہو اس کی تعمیل کروں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب عیالدار کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ کپڑا انکے یہاں پہنچا دو۔
 (۵) حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت اسماء بنت یزیدؓ غیر ہما کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے عورتوں کو سونے کے زیورات سے منع کیا۔ یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب
 کو آگ کا کنگن پہنائے وہ اس کو سونے کا کنگن پہنائے۔

علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ممانعت ابتدا میں تھی اس کے بعد عورتوں کو سونے کے زیورات کی
 اجازت دی گئی، البتہ یہ ضروری قرار دیا گیا کہ ہر سال ان کی زکوٰۃ بلاناغہ پوری پوری ادا ہوتی ہے۔

۱۔ ابوداؤد شریف باب فی اتخاذ السور

۲۔ ابوداؤد شریف باب ما جاء فی الذهب۔ للفسار ج ۲۳ مجتہائی۔

سلسلہ مواخا اور سیاسی ہمناموں کے لئے ایک سبق

يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران آیت ۱۶۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام فرماہوتے تو آپ کی حیثیت سیاسی سربراہ (امیر) کی بھی تھی تفصیل آگے آئے گی، آپ مہاجرین کی آباد کاری کے لئے کوئی قانون بنا سکتے تھے۔ مگر سیرۃ مبارکہ کا سبق یہ ہے کہ قانون بنانا کارگر نہیں، دلوں کو بنانا چاہیئے۔ سیاسی یا اقتصادی انقلاب کے بجائے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور شاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے:

جسم انسان میں ایک پارچہ گوشت ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن کی پوری عمارت آباد۔ اگر وہ خراب ہے تو بدن کی پوری عمارت ویران یا درگھو۔ وہ قلب ہے۔

کلام اللہ شریف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان فرمائی تھی۔

تمہارا (اہل ایمان کا) رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق رنجت ناگوار اگڑتا ہے۔ تمہاری بھلائی کا حرص (بہت خواہشمند) ہے۔ وہ مومنوں کے لئے شفقت رکھنے والا رحمت والا ہے۔ وہ ان کو (اہل ایمان کو) اللہ کی آیتیں سناتا ہے

۱۔ ان کو (اہل ایمان کو) پاک صاف کرتے ہیں (سنواتے ہیں) اور ان کو کتاب اور حکمت (دانش و بینش)

کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت ۱۶۳ لے بخاری شریف وغیرہ صحاح۔

۲۔ سورہ مائدہ آیت ۱۲۸۔

اور ان کو سنوارتا ہے رہر طرح کی برائیوں سے انہیں
پاک کرتا ہے ۱

قانون کے سامنے چار و تا چار گردنیں جھک جاتی ہیں مگر دل نہیں سنورتے۔
یہ نبی رحمت۔ رؤف رحیم کی نظر کیسی اثر کی برکت تھی کہ حضرات انصار کے دل ایسے سنوئے
بغل اور حسد مال کی بُرائی ختم ہو کر انبساط اور سخاوت کے مہ بے پناہ جذبات ان میں
موج زن ہوئے کہ جیسے ہی رشتہ اخوت قائم ہوا انہوں نے خود درخواست پیش کر دی۔
اَقْسِمُ بِبَيْنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا الشَّخِیْلِ ۔ ۲

ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان باغات تقسیم کر دیجئے۔
حضرات انصار کا اصرار یہ تھا کہ حضرات مہاجرین کو ان جائیدادوں کا مالک بنادیا جائے
لیکن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غریب اور پردیسی مہاجرین کے حق میں مشفق و مہربان تھے
اسی طرح آپ کا دامن رحمت انصار پر بھی پھیلا ہوا تھا ان کے حق میں بھی آپ رؤف رحیم تھے۔
آپ نے ملکیت کی تقسیم منظور نہیں فرمائی صرف پیداوار کی تقسیم کا فیصلہ فرمایا۔ تفصیل پہلے گزر
چکی ہے ۱

(یہ بیہوشی چاہیے شان سیاسی سربراہ اور رہنما۔ قوم کی)

سیرت مبارکہ کے اشارات

اور

تحریکات دورِ حاضر کے نظریات میں بنیادی فرق

وَبَصِيَّةٍ هَاتَتْ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ

سیرت مبارکہ کے پر تقدس سلسلہ میں سوشلزم کمیونزم وغیرہ دورِ حاضر کی تحریکات کا ذکر کرنا سوادِ اب اور گستاخی ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بَصِيَّةٍ هَاتَتْ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ۔ یعنی کسی حقیقت کی پوری وضاحت جب ہوتی ہے جب اس کی مقابل اور برعکس چیز کو سامنے رکھا جائے۔

نورِ آفتاب کی قدر اُسی وقت ہوتی ہے جب ظلمتِ شب کی معیبت چھیلی ہو۔ لہذا ان تحریکات کے بنیادی نظریات کا کسی قدر تذکرہ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سیرت مبارکہ کے ان اشارات کی وضاحت ہو سکے جن کا تعلق اقتصادیات سے ہے اور انصاف پسند اہل بصیرت ان کی قدر و منزلت معلوم کر سکیں۔ اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ تحریکاتِ حاضر کے متوالوں میں ایسے بھی ہیں جو ان تحریکات کا پیوندِ دامنِ اسلام سے جوڑنا چاہتے ہیں اور اس کو اسلام پر ایک احسان سمجھتے ہیں۔ لہذا بنیادی فرق کی وضاحت اس لئے بھی ضروری ہے کہ ایسے محنینِ اسلام کے سامنے حقیقت جلوہ گر ہو سکے۔

(۱)

سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ ان تحریکات کے بانیوں نے اُس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس کا سمجھنا سب سے پہلے ضروری تھا۔

ان تحریکات کا منشا اگر انسانی سماج کی فلاح و بہبود ہے تو سب سے پہلا فرض یہ ہے

کہ انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کیسا ہے۔ انسانیت کیا ہے۔ تاکہ انسان کی فلاح و بہبود کے معنی اور ترقی کا معیار معین ہو سکے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ تحریکات دورِ حاضر کی پیداوار ہیں اور اس سے پہلے انسان کے دماغ پر تالے پڑے ہوتے تھے۔ ان تالوں کی کنجیاں بیسویں صدی عیسوی میں انسان کے ہاتھ آئی ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف ڈیزائن اور نقشہ بدلا ہے ورنہ ان تحریکات کی بنیادیں بہت قدیم ہیں اور اس طرح کے انقلابات سے دنیا ہمیشہ دو چار ہوتی رہی ہے۔

موجودہ تحریکات اور ان کی ہم جنس سابق تحریکات کی مشترکہ کوتاہی یہ ہے کہ ان کی بنیاد صرف خدا فراموشی پر نہیں ہے بلکہ خود فراموشی بھی ان کی بنیادوں کا کنکریٹ اور اینٹ گاڑی ہے۔ انسان کیا ہے۔ کیوں پیدا ہوا۔ اس کا مستقبل کیا ہے۔ اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ موت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ فنا ہے یا انتقال (یعنی حالت کی تبدیلی اور ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جانا)۔

اگر موت انتقال ہے اور انسان موت کے بعد بھی باقی رہنے والی حقیقت ہے تو بالعموم کا تعلق موجودہ زندگی سے کیا ہے۔

قول و عمل اگر باقی رہنے والی حقیقتیں ہیں تو کس طرح؟ اور ان کا کچھ اثر بالعموم موت ہو گا یا نہیں۔ عاقبت اندیش انسان کا فرض ہے کہ میدانِ عمل میں قدم رکھنے سے پہلے ان سوالات کو حل کر لے۔ ان سوالات سے غفلت خود فراموشی ہے جس کا نتیجہ خدا فراموشی ہوتا ہے۔ **لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ لَمْ يَعْرِفْ رَبَّهُ**۔

لے فارسی زبان اور تاریخ ایران سے لہجہ رکھنے والے مزدک سے واقف ہیں جس نے تقریباً پانچویں صدی عیسوی میں تحریک چلائی تھی کہ زندہ زن اور زمین سب کے لئے مشترک ہے۔ زنان را خلاص گردانید و اموال را مباح داشت و ہمہ مردمان را در خواستہ زن شریک ساخت چنانکہ در آتش و آب و علف انبازند (دستان مذہب) و ظل و ظل مہم۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہواحق کی تصنیف اقتصادی تحریکات اور اسلامی تعلیم کے اشاعت۔

(۲)

انسان ایک جاندار ہے۔ جو اپنے اندر غور و فکر اور تحقیق و تنقید کی طاقت رکھتا ہے جس کی بنا پر اُس نے خاص طرح کی زندگی اختیار کی۔ جس نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے موجود تمدن کی صورت اختیار کر لی جس کے بہت سے شعبوں میں سے ایک شعبہ وہ ہے جس کو سائنس اور فلسفہ کہا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ کائنات کی آخری سرمد تک پڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو کچھ ایسے ضابطوں اور قوانین کی ضرورت ہے جو اس زندگی کو محفوظ رکھ سکیں اور اس کو خوشگوار بنا سکیں چنانچہ وہ یہ ضابطے بناتا ہے اور ان کو رائج کرتا ہے۔

یہ ہیں وہ انکشافات جو تحریکات کے بانی صاحبان کو حقیقت انسان کے متعلق خود بخود دیا اس سائنس اور فلسفہ کے ذریعے سے ہو گئے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے لیکن اس کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے اس کا جواب سائنس اور فلسفہ نے بھی نہیں دیا اس کے برعکس قرآن حکیم کے شروع ہی میں چند تہیدی فقروں کے بعد سب سے پہلے انسان کی وہ خصوصیت بیان کی گئی ہے جو اس کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی وہ حیثیت واضح کی گئی ہے جو اس کو پوری کائنات یعنی عالم مخلوقات میں حاصل ہے

(۳)

صرف اسلام ہی نہیں بلکہ مجدد اہلس پر متفق ہیں کہ

(۱) انسان کا خاتمہ موت پر نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ موت کی حقیقت فنا ہو جانا نہیں ہے بلکہ موت ایک تبدیلی اور انتقال ہے یعنی عالم مشاہدہ سے ایک ایسے عالم کی طرف منتقل ہو جانا جو ہمارے مشاہدہ سے بالا ہے۔

(۲) اور یہ کہ انسان کا حقیقی اور دائمی مستقبل وہ ہے جس کا آغاز اس انتقال اور اس

تبدیلی کے بعد ہو گا۔ جس کو موت کہا جاتا ہے۔

لیکن اگر حقیقی مستقبل اور حقیقی زندگی وہ ہے جو موت کی گھاٹی کو پار کرنے کے بعد سامنے

آئیے گی تو موجودہ زندگی کا تعلق اس سے کیا ہوگا؟ اس زندگی کا آغاز از سر نو ہوگا۔ یعنی نیست سے ہست اور عدم کی جگہ ایک وجود کا آغاز ہوگا یا وہ زندگی موجودہ زندگی کا نتیجہ اور ثمرہ ہوگی۔ گویا آج ہم بوسے ہیں اور مرنے کے بعد اس کو کاٹیں گے یا وہ ایک قدرتی ارتقاء ہوگا۔ یعنی جس طرح انسان کا موجودہ وجود ایک ارتقائی درجہ ہے جو تخلیق کے بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد ظہور پذیر ہوا ہے۔ ایسے ہی مابعد الموت بھی ایک ارتقائی درجہ ہوگا۔ سائنس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ مذہب اس کا جواب دیتا ہے اور قرآن حکیم اسی جواب کو سامنے رکھ کر نہ صرف اقتصادیات و سیاسیات بلکہ انسان کی پوری زندگی کے لئے ضابطہ حیات مقرر کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ مبارکہ جو قرآن کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔

(۴۱)

خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس کو مانے۔ انسان کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو باہوش ثابت کرنے کے لئے خدا کو مانے اس شخص کو باہوش نہیں کہا جاسکتا جس کا دعویٰ یہ ہو کہ تاج محل خود بخود وجود میں آگیا۔

یہ شخص اگر اسی کو باطنی کے ساتھ تاج محل کی سیر کر رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ بانی اور معماروں لے ڈار دن کا نظریہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہمارے پیش نظر قرآنی آیات ہیں جن میں یہ ترتیب استم کی گئی ہے کہ انسان کی سرشت مٹی سے ہوئی۔ پھر انسان کے مراتب تولید میں نطفہ۔ پھر علقہ (خون بستہ) پھر گوشت کا لوتھڑا۔ پھر انسانی شکل۔ پھر نفخ روح۔ پھر ولادت۔ پھر بچپن، جوانی، کھولت۔ پھر بڑھاپا۔ بس جس طرح نفخ روح (جان پڑ جانے کے بعد) بطن مادر میں رہا اور وہاں سے اس عالم میں آیا۔ یہ بھی ایک انتقال ہے۔ اسی طرح موجودہ عالم بطن گیتی ہے۔ جہاں وہ اپنے اوصاف و خصائل اور اپنے کردار و عمل کے ساتھ نشوونما پا رہا ہے اور مرنے کے معنی کہ وہ بطن گیتی سے دوسرے عالم میں منتقل ہوگا اور جس طرح ماں باپ کی خصلتیں اور ان کے امراض عموماً بچہ میں سرایت کر جاتے ہیں انسان کے اعمال و کردار کے اچھے برے اثرات بھی انسان میں اثر کر جاتیں گے۔ دوسرے عالم میں ان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔

کی قدر نہیں کرے گا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سنگ تراشی۔ نقش سازی۔ ڈیزائن سازی اور انجینئرنگ وغیرہ کے تصورات سے بھی محروم رہے گا۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ ڈیزائن سازی بھی کوئی خاص فن ہے۔ سنگ خارا اور سنگ مرمر پر پھول اور بوٹیاں بنانا پھران میں رنگ بھرنا اور ایسے مسالے تیار کرنا کہ صد ہا سال کی سیکیڑوں پر ساتیاں ان پر کوئی اثر نہ کر سکیں عمارت کے طول و عرض بلندی وغیرہ کو موزوں رکھنا بھی قابل قدر ہوتی ہیں۔

یہ ظالم تاج محل کو خود روز و ماں کران تمام فنون اور ان کے ماہرین پر ظلم کرتا ہے۔ ان فنون کے ایجاد کرنے اور ترقی دینے کا کوئی سوال اس کے سامنے نہیں آتا۔ وہ خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنی ظالمانہ فطرت سے ان تمام فنون کو بھی مجروح اور مغلوب کر دیتا ہے ایسے کور باطنوں کو اگر اقتدار کی باگ ڈور دیدی جائے تو کیا تمدن ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے گا۔ کائنات کے اس تاج محل میں جو حسن اور خوبیاں ہیں ان کو صحیح طور پر وہی پہچان سکتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ اسی کو معرفت حق کہا جاتا ہے۔ معرفت حق حقیقت پسندی اور خدا پرستی کی بنیاد ہے۔ اس کو مضبوط کرنے اور ترقی دینے کا نام روحانیت ہے۔

(۵)

انسان کی حیثیت | انسان کی حیثیت اگر یہ ہے کہ وہ ایک جاندار ہے جس کو عقل کی نعمت دے دی گئی ہے۔ تو اس سے اعلیٰ اخلاق۔ شرافت اور روحانیت کا مطالبہ خاص وزن نہیں رکھتا۔ اگر وزن رکھتا ہے تو صرف اتنا جو بتیغاً عطاء عقل ضروری ہو مگر اسلام نے انسان کی حیثیت بہت بلند قرار دی ہے۔ وہ کمالات تخلیق کا بہترین نمونہ اور نظام قدرت کا شاہکار ہے۔ جس کو یہ عزت اور عظمت دی گئی ہے کہ وہ اس پوری کائنات

لے لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم (سورہ والین)

لے ولقد کرمنا بنی ادم (سورہ مائیدہ بنی اسرائیل آیت ۷۵)

میں خالق کائنات کا خلیفہ ہے۔ کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوق حتیٰ کہ چاند سورج اور زمین و آسمان کو بھی خالق و قادر ذوالجلال نے اس کے لئے مسخر کر دیا ہے۔ وہ ہر ایک پر حکم چلا سکتا ہے جس کو چاہے اپنے کام میں لا سکتا ہے۔

یہ ہے انسان کی حیثیت اسلام کی نظر میں اور خود فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنی اس حیثیت سے اور اس حیثیت کے بموجب جو اس کے فرائض میں ان سے غافل ہو۔

خلافت و نیابت کے منصب علیل کا جس طرح یہ تعاضا ہے کہ خلیفہ اپنے آقا کا فرمانبردار اور وفادار ہو۔ ایسے ہی اس کا تعاضا ہے کہ وہ اپنے آقا کے کمالات کا منظر ہو اور ان تعاضے سے پاک ہو جو کمالات کی ضد ہیں اور عیب سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے فقیروں میں خالق کائنات کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

۱۔ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ بہت رحم کرنے والا۔ بہت مہربان

۲۔ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ تمام جہانوں کا پالنے والا

۳۔ مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ملک انصاف کے دن کا۔

- ۱۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان میں رحم ہو شفقت اور مہربانی ہو
- ۲۔ اس کی فطرت میں تربیت ہو یعنی پرورش کرنا۔ سکھانا۔ سداہنا۔ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا سخاوت بخشش اور سیرجہشی جیسی صفات سے وہ آراستہ ہو۔
- ۳۔ رب العالمین خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ وہ بھوک پیاس سے بھی بے نیاز ہے۔ لیکن انسان جو کھانے پینے کا محتاج ہے، اگر بھوکوں کی ضرورت کو اپنی بھوک سے مقدم رکھے تو اس کا ہم ایثار اور قربانی ہے۔

لَمَّا اَنی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ سورہ مائدہ آیت ۳۰ لَمَّا سَخَّرَ کُفْرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

والتَّبٰیءِ وَسَخَّرَ کُفْرَ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سورہ مائدہ آیت ۲۲ وَسَخَّرَ کُفْرَ مَا فِی

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِنْہُ سورہ مائدہ آیت ۱۱۔

۳۔ رب العالمین سب سے بڑا منصف ہے اس کے خلیفہ کو بھی عدل و انصاف کا پیکر ہونا چاہیئے۔

۴۔ خالق کائنات رب العالمین عالم غیب السموات والارض ہے۔ یعلم ما فی البور والبحر اس کی صفت ہے اس کے خلیفہ اور نائب کو بھی ذی علم ہونا چاہیئے وہ عالم غیب السموات والارض اور عالم ما فی البور والبحر نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کا فرض ہے کہ اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ وسعت دے اور دھا کرنا ہے۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔

۵۔ رب العالمین صرف خالق ہی نہیں بلکہ اس کی صفت ہے ابدیع السموات والارض۔ نئی طرح بنانے والا اور ایجاد کرنے والا زمینوں اور آسمانوں کا۔ فکر انسان کو بھی چاہیئے کہ تحقیق و ایجاد کی باریکیوں کی تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ وہ نیست کو ہست اور معدوم کو موجود تو نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کے ایک حکم کن پیر نیست ہست بن جائے اور عدم محض جامہ وجود سے آراستہ ہو جائے۔ البتہ وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ موجودات کی پوشیدہ صلاحیتوں کا کھوج لگانے اور مخفی طاقتوں کے اسباب ذرائع معلوم کر کے جدید ایجادات کو بروئے کار لاتے۔

مختصر یہ کہ یہ اوصاف کمال کا سلسلہ ہے۔ ان کے برعکس اوصاف نقص ہیں۔ رحم، مہربانی اور شفقت کے مقابلہ میں سخت مزاجی، تنگ دلی، جبر و قہر، سخاوت اور سیر حشمتی کے مقابلہ میں غلّ تنگ دلی اور کنجوسی۔ حاجت وائی اور کار سازی کے مقابلہ میں خود غرضی اور نفع اندوزی، ایشار

۱۔ ان تمام باتوں کا جلتے والا جو پردہ آسمان یا سینہ زمین میں چھپی ہوئی ہیں۔ ۲۔ ان تمام باتوں اور ان تمام طاقتوں کو جانتا ہے جو سمندر یا خطکی میں ودیعت ہیں ۳۔ سورہ منہ طہ آیت ۱۱۴۔ ۴۔ سورہ منہ الانعام آیت ۱۰۱۔ ۵۔ ہر جا۔ یعنی عالم کون و ہست میں آجا۔ عالم وجود میں آجا۔

کے مقابلہ میں، حرص طمع، رشوت ستانی اور ذخیرہ اندوزی۔ عدل و انصاف کے مقابلہ میں ظلم علم کے مقابلہ میں جہل و سفاہیت۔ تحقیق و تنقید کے مقابلہ میں اندھی تقلید۔

انسان میں قدرت نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ وہ اوصاف و کمالات کو لینا کر کامل و مکمل بھی بن سکتا ہے اور اوصاف نقص کو اختیار کر کے، ذلیل، کمینہ اور شیطانِ آخر میں بھی بن سکتا ہے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان اوصافِ نقص سے پاک ہو کر اوصافِ کمال اختیار کرے اسی کو تقدس کہا جاتا ہے۔ اس مطالبہ کو پورا کرنے کی کوشش تزکیہ ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد اور آپ کی زندگی کا اہم ترین کارنامہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دورِ حاضر کی تحریکات کا مقصد یہ ہے کہ ملک کا ہر ایک باشندہ خوشحال ہو زندگی کی ضرورتیں اس کو میسر ہوں، باشندگان ملک اطمینان کی زندگی گزار سکیں۔ یہ مقصد بہت مبارک ہے لیکن جب تک انسان بری خصلتوں سے پاک نہ ہو۔ کیا یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے یہ دو ہر فرق ہے جو سیرت مبارکہ کی تعلیمات کو موجودہ تحریکات سے ممتاز کرتا ہے کہ سوشلزم و نیشنلزم وغیرہ کا اسکول تزکیہ اور اصلاح اخلاق کے مفہوم سے بے گشتا بلکہ اس کے ماحول میں یہ الفاظ قطعاً بے جواز اور مضحکہ انگیز ہیں جبکہ سیرت مبارکہ کی تعلیمات، تزکیہ کو ایسا محور قرار دیتی ہیں کہ ہر ایک نظام اسی کے گرد گھومتا ہے اور اسی کی درگاہ سے سندِ جواز حاصل کرتا ہے۔ کوئی بھی نظام ہو، اگر اس کی بنیاد تزکیہ پر نہیں ہے تو وہ باطل اور فاسد ہے۔ کیونکہ سیرت مبارکہ کی تعلیمات کا مطلق نظر صرف حیوانی زندگی نہیں جو چند روزہ عارضی ہے بلکہ اس کا مطلق نظریہ حقیقی زندگی ہے جو ابدی اور دائمی ہوگی جس کی خوش گواری تزکیہ پر موقوف ہے۔

(۶۱)

ٹیکس کی عربی ضروریہ ہے۔ آپ پوسے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیجئے آپ کو کہیں کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا جو مالی نظام کے سلسلہ میں ٹیکس اور ضروریہ کے مفہوم کو ادا کرتا ہو کیونکہ

لَبَّ اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ اِلَى قَوْلِهِ تَعَالٰی اِنَّہٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ مائدہ ۴۲ الا حزاب آیت ۷۲

ٹیکس کی تہ میں جبر اور قہر ہوتا ہے۔ قانون کے بنانے والے اگرچہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں مگر اس کے نفاذ کی پشت پر حکومت کی مسلح طاقت ہوتی ہے۔ اس طرح استحصال تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کو رقم مل جائے اور اس کے بجٹ کا خصلہ پورا ہو جائے مگر ادا کرنے والوں کے اخلاق کی اصلاح اور دلوں کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ بخل، طمع، حرص جیسے امراض بدستور رہتے ہیں اور آرڈینیٹنس یا قانون کی بھیانک طاقت ان امراض میں نفرت، بغض، بغض اور عداوت جیسی بیماریوں کا اضافہ کر دیتی ہے۔

جاگیرداری نظام۔ سرمایہ داری۔ زمیندارہ۔ انتہائیہ کہ فرد کی ملکیت ختم کر دی جائے تو بہت سے محشر تو برپا ہو سکتے ہیں مگر دلوں کی پاکی اور اخلاق کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خاتمہ ملکیت سے عائلی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ وہ نفرت، انگیزانہ کی ہوتا ہے جو دامن عصمت و عفت کے بھی تار پود بکھیر دیتا ہے۔

جس مالی نظام کی قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے اس کا نتیجہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ سرمایہ داری جاگیرداری حتیٰ کہ ملکیت بھی ختم ہو جائے۔ مگر یہ خاتمہ اس طرح ہو گا کہ دلوں کی دنیا بھی بدل جائیگی۔

۱۔ صاحب خانہ کا اثر اور دباؤ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ نظام درہم برہم اور اثر اور دباؤ صرف اس بنا پر نہیں کہ بیوی کا شوہر یا بچوں کا باپ ہے۔ بلکہ دباؤ اور اثر اس لئے ہوتا ہے کہ وہ مالک و قابض ہے بے دست و پا صاحب خانہ کا اثر صرف اخلاقی مطالبہ ہوتا ہے اور جب باپ کا دباؤ نہ ہو تو کیا اولاد با اخلاق بن سکتی ہے؟

۲۔ خانگی نظام ختم ہونے کے بعد جب سرکاری پرورش گاہوں میں نیچے پرورش پائیں گے تو ایک طرف قرابت اور رشتہ داری کے مجملہ حقوق ختم بلکہ رشتہ داروں کو پہچاننا مشکل بھی ہو گا اور بے کار بھی۔ دوسری جانب منسی تعلقات کے لئے سلسلہ از دواج بے معنی ہو جائے گا۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیے احقر کی تصنیف "دور حاضر کے سیاسی اور اقتصادی مسائل" اور "اسلامی تعلیمات و اشادات" یہ کتاب مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور ۱۹۸۰ء

۳۔ انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے تو ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے۔ بندہ کی ملکیت صرف نیابت ہے جو مالک حقیقی کی مشار اور اس کی مصلحت کے تحت اور اس کے احکام کے تابع ہوگی (باقی صفحہ آئندہ پر)

خارجی طاقت یعنی آرڈی نیس یا قانون کی شورشوری۔ اہل ثروت اور اربابِ دولت کو
 لٹریسیر اور پریشان نہیں کرے گی۔ بلکہ خود اپنے اندرونی جذبات کی سورتش ان کی نظر میں اس
 دولت کو وبال جان اور اس کے خرچ کرنے کو راحت و اطمینان بنا دے گی۔
 مالی نظام کے سلسلہ میں جو الفاظ قرآن حکیم یا سنت نبویہ نے استعمال فرمائے ان پر نظر
 لیتے۔ وہ سب انقلاب انگیز ہیں مگر بجٹ کے خسارہ کو پورا کرنے کے لئے نہیں بلکہ دلوں
 کی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے۔

سب سے پہلا اور سب سے مشہور لفظ زکوٰۃ ہے۔ جس کے مفہوم میں تزکیہ داخل
 ہے زکوٰۃ کے معنی پاکی ہیں اور تزکیہ کے معنی پاک کر دینا۔ یعنی زکوٰۃ اس لئے فرض ہوتی ہے کہ
 دلوں کو پاک کر دے۔ بخل وہ ناپاکی ہے جو دلوں کو ہی نہیں اس ملکیت کو بھی ناپاک کر دیتی ہے جو
 سکے زیر اثر ہو۔ زکوٰۃ دل کو بخل سے پاک کرتی ہے تو ساتھ ساتھ دولت کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ دوسرا
 لفظ صدقہ ہے۔ جو صدق سے ماخوذ ہے۔ یعنی صدقہ اس بات کی عملی دلیل ہے کہ ملی ضرورتوں کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اپنے بندوں کا محافظ
 مشکلات کو حل کرنے والا۔ حاجتوں کو پورا کرنے والا (حل مشکلات قاضی الحاجات) پس جب بھی پرورشِ حفاظت
 تعلیم و تربیت وغیرہ کی ضرورتیں پیش آئیں گی انسان پر بحیثیت نائبِ خلیفہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا ضروری ہوگا
 انفرادی ضرورتیں افراد سے پوری ہوں گی۔ زکوٰۃ و صدقات اسی لئے ہیں کہ ضرورت مند افراد کی انفرادی ضرورتیں
 پوری کی جائیں۔ لہذا ان کی ادائیگی کے لئے حکومت کا توسط ضروری نہیں ہے وہ وہاں بھی لازم ہیں
 جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ صاحب استطاعت کا فرض ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری
 کرے۔ اسی لئے ان میں تمیک بھی ضروری ہے یعنی ضرورت مند کو محض اجازت دے دینا کافی نہیں بلکہ مالک
 بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ البتہ اجتماعی ضرورتیں ہیئتِ اجتماعیہ یعنی خلافت کے ذریعہ پوری ہوں گی یہ اجتماعی
 ہیئتِ خلافتِ الہیہ کی حیثیت سے افراد پر اقتدار رکھتی ہے اور افراد کی مملوکات پر بھی وہ کسی کی ملک چھین
 نہیں سکتی، مگر پابندی لگا سکتی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے دورِ حاضر کے سیاسی اور اقتصادی مسائل

احساس یا غریبوں اور فقیروں کی ہمدی کا دعویٰ ایک سچی حقیقت ہے جس نمائش اور بناوٹ نہیں یہ دو مد لازمی ہیں۔ ان کے مصارف بھی معین ہیں۔ یہ ضرورت مند افراد کی امداد کے لئے مخصوص ہیں۔ ان دو مدوں کے ذریعہ قوم کی غریبی دور ہو سکتی ہے۔ ان کے لئے حکومت کا واسطہ بھی ضروری نہیں براہ راست صاحب دولت پر غرض ہے کہ اتنی مقدار اپنی ملک سے نکالے اور ضرورت مند کی ملکیت میں دیدے۔ مملکت یا ملت کی اجتماعی ضرورتوں پر زکوٰۃ و صدقات واجبہ کی رقم صرف نہیں کی جاسکتی۔ ان ضرورتوں کیلئے قرآن حکیم نے قرض یا انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (سورہ زل)

(قرض دو اللہ کو اچھی طرح مستمن دینا)

وَالْفَقُّوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تَلْقَوْا بِئْسَ دِیْکُمْ اِلٰی الشُّہْلٰکَۃِ۔

(سورہ م بقرہ آیت ۱۹۴)

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور دھت رج کو بند کر کے۔ یعنی بخل کر کے امت ڈالو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں)

قرض کیجئے اسلامی مملکت کی مخالف حکومتیں اپنی جنگی طاقتیں زیادہ سے زیادہ مضبوط کر رہی ہیں۔ اسلامی مملکت کی آمدنی کے عام ذرائع دفاعی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے۔ ہنگامی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، حکومتیں ایسی حکومتوں میں قومی قرض یا قرضہ جنگ کی اپیل کرتی ہیں۔ مگر

لے بہت ممکن ہے حکومتوں نے قرض کی اصطلاح بالواسطہ یا بلاواسطہ قرآن سے ہی سیکھی ہو۔ لیکن اگر یہ اصطلاح قرآن سے لے لی ہے تو بعض الفاظ قرآن کے ہیں رُح قطعاً غیر قرآنی ہے قرآن صاحب دولت سے اس تعلق کی بنا پر دولت لیتا ہے جو اس کا خدا کے ساتھ ہے اور حکومتیں سو کالاج دیکر قرض میتی ہیں۔ قرآن والے قرض سے دولت کی عبت کم ہوتی ہے بخل کے قرض میں تخفیف ہوتی ہے اور بکری قرض سے ان امر میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ قرآنی قرض کا باصرف صاحب دولت پر پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھ کر قرض لیتا ہے کہ اس کا جو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا اللہ کے یہاں ملے گا اور بکری قرض کا بار غریبوں پر پڑتا ہے کیونکہ سونے کی ادائیگی نہیں ملے گی بلکہ بکریوں میں اضافہ کر کے کی جاتی ہے جس کی غریبی میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت مند اور دولت مند ہوتا ہے۔

قرآن حکیم یہ قرض اللہ کے لئے طلب کرتا ہے۔ انفاق یعنی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ یعنی پہلے انسان کا رشتہ اللہ سے جوڑتا ہے، غیر اللہ سے اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ مال دولت اور ہر چیز کے مقابلہ میں اللہ کی محبت بڑھاتا ہے اور ایمان کا معیار یہ قرار دیتا ہے کہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - سورۃ بقرہ آیت ۱۶۵

(جو ایمان لائے وہ بہت بڑھے ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں)

اسی محبت کے نتیجہ میں وہ اس سے مالی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ہے تزکیہ قلب

(۷)

تزکیہ کس طرح ہوتا ہے | تزکیہ کا آغاز خود اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ پہلے خود اپنی اصلاح کرے۔ اپنے نفس کو نکل، طمع، حُب مال جیسی آلودگیوں سے پاک

کے۔ تب درجہ بدرجہ دوسروں سے اصلاح قبول کر لینے کی توقع کر سکتا ہے۔

اس سلسلہ تحریر کا تعلق جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیت مبارکہ سے ہے لہذا وہی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جن کا تعلق خود ذات اقدس سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دولت پرستی اور حُب مال سے قلب کو پاک کرنے کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرمایا کہ جو کچھ آمد ہو وہ شام تک خرچ کر دی جائے، کاشانہ نبوت میں رات کو کوئی ایک حبہ بھی باقی نہ رہ سکے۔

گردنوں کو بچاند کر گزنا خلاف ادب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مانعت فرمائی ہے۔ ہاں محسوس مجبوری کی صورت میں یہ بے ادبی معاف سمجھی جائے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز خود ایسا کرنا پڑا۔ آپ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کو خیال آیا کہ فلاں زوجہ مطہرہ کے یہاں آپ کی کچھ چاندی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، بڑی پھرتی سے آپ کھڑے ہوئے اور ان زوجہ مطہرہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ فوراً ہی واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ حیران ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ خلاف معمول اس طرح تیزی سے کیوں تشریف لے گئے

ابھی کوئی دریافت نہیں کرنے پایا تھا کہ آپ نے خود ہی فرمادیا۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ کچھ چاندی رکھی ہوئی ہے۔ مجھے گوارا نہیں کہ شام کا وقت ہو اور چاندی میرے پاس ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ چاندی میرے گھر میں رات گزائے لہذا میں کہہ آیا ہوں کہ اس کو تقسیم کر دیں۔ یہ احساس لطیف کی نزاکت ہے کہ عصر کا وقت ہے شام ہونے اور رات آنے میں کافی دیر ہے مگر یہ دیر بھی دیر نہیں معلوم ہوئی۔ گو یاد دولت کی آلودگی سے جس قدر جلد ممکن ہو امن پاک ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی چاندی کا معاملہ تھا۔ ممکن ہے دو تین تولہ ہی ہو مگر دولت کے بڑے سے بڑے انبار کے متعلق بھی آپ کا جذبہ یہی تھا۔

ایک دن کا واقعہ ہے رات کی چاندی میں آپ تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ سامنے اُحد پہاڑ تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر اُحد پہاڑ کی برابر سونا میرے پاس ہو تو میری خوشی یہ ہوگی کہ تین راتیں نہ گزرنے پائیں کہ وہ سب راہِ خدا میں خرچ ہو جائے۔ ایک دینار بھی میرے پاس باقی نہ رہے بجز اس دینار کے جو کسی مطالبہ کو ادا کرنے کے لئے محفوظ رکھنا پڑے۔ ۵۵

۱۔ نماز میں کسی بات کا یاد آ جانا غیر اختیاری ہے اور یہ بھی فطری بات ہے کہ انسان کا ذہن اور دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے لہذا فطری اور غیر اختیاری پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی البتہ نماز سے غافل ہو کر خیال میں مصروف اور مشغول نہ ہو جانا چاہیے۔ اس خیال کو ہٹا کر نماز ہی کی طرف دھیان لگانا چاہیے۔ سنتِ مبارکہ کی تعلیم یہی ہے واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۔ ضرورت مند اور مستحق لوگوں کی کمی نہیں تھی ۳۔ بخاری شریف ص ۱۶۳

۴۔ مسلکِ اخاف کے بموجب گرمیوں میں تقریباً دو گھنٹے اور حضراتِ شوافع کے مسلک کے بموجب دوسرے مثل ہی میں عصر کی نماز پڑھی گئی تھی تو ابھی تقریباً ایک تہائی دن باقی تھا۔ مگر الفاظِ حدیث رکھتے ان یہودی اور یہودیتِ عندنا (بخاری شریف ص ۱۶۴) سے وہی متبادر ہے جس سے مسلکِ اخاف

کی تائید ہوتی ہے (واللہ اعلم بالصواب)

۵۔ بخاری شریف ص ۹۵۴ و ص ۳۲۱ وغیرہ۔

زندگی بھر درہم و دینار کو یہ سعادت میسر نہ ہوئی کہ کاشانہ نبوت میں رات گزار سکے، بعد وفات کے لئے ارشاد ہوا۔

لا تقسم ورثتی دیناراً ولا درھماً۔ ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومؤنۃ عاملی فہو صدقۃ۔^۱
(یعنی) یہ تو ہو گا ہی نہیں کہ میرے وارث دینار یا درہم تقسیم کر سکیں
البتہ کچھ جائیدادیں میری تحویل میں ہیں۔ تو! ازواج کے نفقہ
اور کارندے کے حق المحت کے علاوہ جو کچھ مسید ترکہ ہو
وہ مشق ہے۔

استحصال کی بندش | تزکیہ کا مطلب صرف یہی نہیں رہا کہ اکتا زہ ہو یعنی حاصل شدہ درہم و دینار کو شب باشی کا موقع نہ ملے (شام سے پہلے ہی خرچ کر دیا جائے) بلکہ تزکیہ کا دوسرا رخ یہ تھا کہ آمدنی صرف وہ ہو جو ہر طرح مقدس، طیب اور پاک ہو۔ پھر اس پاک میں بھی یہ پابندی کہ زکوٰۃ یا صدقہ نہ ہو۔ یہ پابندی نہ صرف اپنے لئے بلکہ (الف) نسل بعد نسل اپنی تمام اولاد کے لئے۔

(ب) تمام خاندان کے لئے جو آل ہاشم کہلاتا تھا (انتہایہ کہ)
(ج) اپنے خاندان کے تمام آزاد کردہ غلاموں کے لئے

پھر لطف یہ کہ (۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر ترکہ صدقہ۔ آپؐ وارثوں کو یہ حق نہیں کہ اس کو تقسیم کر سکیں (مگر صدقہ یا زکوٰۃ کی یہ مجال نہیں کہ وہ آل ہاشم کا دامن

۱۔ بخاری شریف ص ۲۸۹۔ جن کو مولیٰ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عربوں کا حوصلہ یہ تھا کہ وہ اپنے مولیٰ کو بھی اپنے خاندان کا فرد سمجھا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولیٰ کو یہی حیثیت دی ہے ارشاد ہے ان الصدقۃ لا یحل لتاوان مولی القوم من انفسہم۔ ترمذی شریف ص ۲۱۱۔

ابوداؤد شریف ص ۲۱۱ و ہکذا فی النسائی ص ۲۶۶۔

چھو سکے۔

(۲) پوری اُمت کے لئے یہ ضابطہ کہ

تَوُخِذْ مِنْ اغْنِيَاءِ هُمْ وَتَرُدَّ عَلَىٰ فَقَرَاءِ هُمْ

یعنی جس قوم یا گروہ کے دولت مندوں سے زکوٰۃ لی جائے وہ اسی گروہ یا قوم کے ضرورت مندوں کو دیدی جائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لئے اس میں یہ ترمیم کا اس ضابطہ کا جزو اول تو واجب العمل کہ اگر دولت مند ہوں تو عام مسلمانوں کی طرح ان سے بھی زکوٰۃ وصول فرمائی جائے لیکن دوسرا جزو (کہ ان کے ضرورت مندوں کو دیا جائے) حرام یعنی آل ہاشم کے لئے واجب نہیں کر سکتے کہ عام دستور کے بموجب وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ فطر اپنے کسی ہاشمی رشتہ دار یا اس کے آزاد غلام کو دے دیں یہ رقم لامحالہ کسی غیر ہاشمی مسلمان کو ہی دینی ہوگی۔

صدقہ کے کچھ راتے ہوتے پڑے تھے۔ مگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے تھے۔ انہوں نے ایک کچھور منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی سخت عجب کو تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔

کُفْ كُفْ - اما شعرت انالانا كل الصدقة

اخ تھو - اخ تھو۔ تمہیں اتنی تیز نہیں۔ ہم صدقہ نہیں کھا یا کرتے۔

ان تمام پابندیوں اور احتیاطوں کے بعد اندرون نشین کیا
راز و رن پر وہ گزران کی کیفیت | حالت رہا کرتی تھی۔ ذرا جھانک کر دیکھو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جب بھی میں کھانا کھانے بیٹھتی ہوں طبیعت ایسی بھڑاتی ہے کہ اگر چاہوں تو خوب دسکتی ہوں مجھے وہ حالت یاد آجاتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رہی۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خدائی قسم کبھی بھی ایسا

لے پیدا نہیں ہوا۔ (تاریخ الخلفاء) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً بارہ چھ سال
عمر تھی لے بخاری شریف ص ۱۲۱ وفتح الباری ص ۱۲۱ یہی بتانا ہے کہ یہ زکوٰۃ مہلک نہیں ہے۔

نہیں ہوا کہ دونوں وقت آپ روٹی اور گوشت سے شکم سیر ہوئے ہوں۔
 میدہ آپ نے عمر بھر نہیں دیکھا کیجی آپ کے لئے چپاتی نہیں پکانی گئی۔ جو کا آٹا بھی بے
 چھنا پکتا تھا، یہی خوراک تھی۔ اس پر بھی دو دو ماہ گزر جاتے تھے کہ چوٹے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دو
 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی غذا ہوا کرتی تھی البتہ انصاری پڑوسی دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص) فرماتے ہیں گھر کے آدمی نو تھے
 دن رات کھرج بھیلے ان سب کے واسطے صرف ایک صاع ہوتا تھا اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے یہودی
 کے یہاں ذرہ رہن رکھ کر جو منگو لائے اور ایسا بھی ہوا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو کی
 روٹی اور باسی چربی لے گیا۔ اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔

بچانے کا گدا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اکثر کھڑے چار پانی پر
 آرام فرماتے تھے۔ چٹائی کے پٹھے جسم مبارک میں گر دیا کرتے تھے۔

وفات ہوئی تو ذرہ ایک یہودی کے یہاں تیس صاع جو کے عوض میں رہن تھی۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موٹا کبیل پیوند لگا ہوا۔
 اور ایک موٹے کپڑے کی لنگی نکال کر میں دکھائی اور فرمایا ان دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی روح قبض ہوئی۔

وفات کے بعد ترکہ یہ تھا۔ (ضروری) اسلحہ۔ ایک خچر قطعہ آرامی جس کو صند کر دیا تھا۔

۱۔ ترمذی شریف ص ۵۰ ۲۔ بخاری شریف ص ۹۵ ۳۔ ازواج مطہرات ۴۔ سوین خود آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ۵۔ ایک صاع کا وزن دو سو ستونہ (تین سیر چھٹانک (تقریباً ۲ کلوچھ سو گرام) ۶۔

بخاری شریف ص ۳۴ ۷۔ بخاری شریف ص ۹۵ ۸۔ بخاری شریف ص ۳۳۵

۹۔ میں صاع تقریباً ڈھائی من ۱۰۔ بخاری شریف ص ۳۲۹ و شامل ترمذی شریف

۱۱۔ بخاری شریف ص ۵۶۵ ترمذی شریف ص ۲۰۶ ج ۱

۱۲۔ شامل ترمذی شریف ص ۲۹۔

ایک معتمہ شہ میں خیر فتح ہوا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کے نفقہ مقرر کر دیئے گئے۔ ہر ایک خاتون کا سالانہ نفقہ۔ اسٹی وسق کھجور

اور مین وسق جو۔ ایک وسق کا وزن پانچ من ڈھائی سیر اس حساب سے اسی وسق کھجور چار سو پانچ من اور مین وسق جو ایک سو ایک من دس سیر کھجور اور جو کا جو بھی نرخ ملتا جائے۔ جب ایک شخص کی خوراک کے لئے مہینہ میں ایک من اور سال بھر میں بارہ من جو یا کھجور بہت کافی ہوتے ہیں تو یہ کئی سو من کی مقدار فاضل ہی تھی۔ اس کے ذریعہ زندگی بہت خوش حال بن سکتی تھی۔ پھر یہ تنگی کیوں تھی۔

کوئی حساب دیا اس معتمہ کو مل نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا ہے
جواب جب صحابہ کرام کی شان یہ بیان فرمائی۔

يُوشِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورہ حشر)

(مزدوروں کو) اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں باوجودیکہ خود ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے۔

اور اللہ کے پاک بندوں کی یہ شان بیان فرمائی:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر (جب کھانا خود ان کو بھی محبوب ہوتا

ہے اور وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں) مسکین کو۔ یتیم کو اور قیدی کو

ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عوام کی اقتصادی حالت معلوم ہو جائے تو معقول

ہو جائے گا۔

عوام کی حالت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ کا مع اہل و عیال یومیہ وظیفہ

۱۰ بخاری شریف ص ۲۱۳ ۲ ایک وسق شامہ صاع کا اور ایک صاع ۳ سیر

۴ چھٹانک (۲۰ تولہ)

نصف بکری مستدر کیا گیا تھا۔ کیونکہ متوسط درجہ کے مہاجر کی یومیہ آمدنی کا اوسط یہی تھا۔ یہ آمدنی فی کس نہیں بلکہ فی گھر تھی۔

اور جب متوسط درجہ کے مہاجرین کی یہ آمدنی تھی تو غریبوں کی آمدنی کا اوسط تو فی گھر اس سے بھی کم ہوگا۔ جس کا لازمی تقاضا عمومی افلاس تھا۔ پس عمومی افلاس اور عوام کی خستہ حالی اس معمرہ کا حل ہے۔ اس کی وضاحت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ سے ہوتی ہے۔

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب از سر نو وظائف مقرر کئے تو ہر ایک کو جو مقررہ کا سالانہ وظیفہ دس ہزار درہم مقرر کیا۔ اُم المؤمنین حضرت زینب بنت جحش (رضی اللہ عنہا) کے یہاں یہ رقم پہلی مرتبہ پہنچی تو فرمایا اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین پر رحم فرمائے یہ لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ باری رضی اللہ عنہ کو بکری خریدنے کے لئے بھیجا تو آپ نے ایک دینار ان کو دیا تھا یہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی کمال ہوشیاری تھی کہ آپ نے ایک دینار کی دو بکریاں خرید لیں۔

دیکھا ہر آپ کسی گدہ میں یا کسی کے مکان پر پہنچ گئے۔ پھر بازار میں لاکر ایک بکری ایک دینار میں فروخت کر دی۔ دوسری بکری اور ایک دینار آقا دو جہان (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کو دعادی دجاری شریف ۵۱۲۔ بہر حال اگرچہ حضرت عروہ نے ایک دینار میں دو بکریاں خرید لی تھیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دینار اسی لئے دیا تھا کہ عام طور پر قیمت ایک دینار کے قریب ہوتی تھی پھر بازار میں ایک بکری کو ایک دینار میں فروخت کر دینا اور خریدار کا ایک بکری کو بلا تکلف ایک دینار میں خرید لینا بھی یہی بتاتا ہے کہ بازار میں عام قیمت تقریباً ایک دینار ہی ہوتی تھی اس صورت میں نصف بکری کا وظیفہ مقرر کرنے کا مضموم یہ ہوا کہ نصف دینار یومیہ حضرت ابو بکر کے گھر کے خرچ کے لئے مقرر کیا گیا۔ دینار کی قیمت عام طور پر دس درہم ہوتی تھی (فتح القدیر باب الحجریہ) اس کے بعد نصف بکری یومیہ کے بجائے دو ہزار درہم اور جب آپ نے عیال داری کی ضرورتیں پیش کر کے اضافہ کی فرمائش کی تو ڈھائی ہزار درہم (تقریباً سات درہم یومیہ) (تاریخ الخلفاء ص ۵۱) ایک درہم ساڑھے تین ماشہ کا مانا جائے تو دو تولہ چھ ماشہ چاندی یومیہ۔ حضرت صدیق اور ان کے اہل و عیال کے لئے مقرر کئے گئے۔ ۵۲ تاریخ الخلفاء ص ۵۱۔ مجتبیٰ بحوالہ طبقات ابن سعد۔

رقم میرے پاس بھیجی حالانکہ میری سہیلیوں میں ایسی ہیں جو مجھ سے زیادہ باہمت ہیں زیادہ مستعدی سے اس رقم کو تقسیم کر سکتی تھیں۔

جب پیش کرنے والوں نے کہا۔ محترمہ۔ یہ تقسیم کرنے کے لئے نہیں ہیں یہ تو آپ عجیب طرح کے لئے ہیں تو فرمایا اچھا۔ یہاں ڈال دو۔ ان کو رکھو اگر ان پر کپڑا ڈلوادیا اور اپنی خادمہ سے فرمایا۔ کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر فلاں خاندان کے لئے رقم نکالو۔ فلاں خاندان کے لئے نکالو۔ اسی طرح خاندان شمار کراتی رہیں اور ان کے لئے رقومات علیحدہ کراتی رہیں۔ خادمہ نے کہا۔ سیدہ میں بھی تو حاضر ہوں۔ کچھ میرے لئے بھی فرمایا۔ جو کچھ کپڑے کے نیچے رہ گیا ہے وہ تمہارا ہے۔

خادمہ نے کپڑا اٹھایا تو صرف پچاسی درہم باقی تھے۔ وہ اس کو عطا فرما دیتے۔ یہ تھا اسلامی سوشلزم۔ اگر اس کو سوشلزم کہا جاسکتا ہے جو تقسیم دولت کا قانون نہیں بنواتا بلکہ دلوں میں دولت سے نفرت اور غریبوں کی ہمدی کا وہ جذبہ بھروتیا ہے کہ ان کو اطمینان جب ہی ہوتا ہے۔ جب پوری دولت تقسیم ہو جائے اور امیر غریب کی سطح پر آجائے اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے کہ نخل، حب مال اور حرص و طمع کے جراثیم سے وہ پارہ گوشت پاک و صاف ہو جائے جس کو دل کہا جاتا ہے۔

نتیجہ۔ یہ بحث بظاہر بے عمل ہے۔ مگر جب شروع ہو گئی تو اب یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ یہ اقتصادی نظام جس کی بناء مساوات پر کھمبے گئی تھی جس پچھلے دولت مند غریب کی سطح پر آئے تھے وہ کتنی جلد کامیاب ہوا اور کیسا کامیاب ہوا۔

(۱) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ یومیہ نصف بکری معین کیا گیا۔ یعنی پانچ

درہم یومیہ۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دو سالہ دور خلافت میں درج رجسٹر مسلمانوں کے

وظائف مقرر کئے تو اسی نسبت سے یعنی فی کس پانچ درہم یومیہ۔

۱۔ کتب الخراج الامام ابی یوسف ص ۴۵ ۲۔ کتاب الاموال لابن عبیدہ حدیث ۶۴۶ ص ۱۱۱

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فضائل و خدمات اور مناصب کا لحاظ کرتے ہوئے وظائف مقرر فرمائے جو بارہ ہزار درہم سالانہ تک تھے۔ جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق تھا تو یہ ضابطہ مقرر کر دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ مین کا علاقہ زر خیز تھا تو وہاں یہ حالت ہو گئی کہ ایسے ضرورت مند رہے جن کو زکوٰۃ دی جاسکے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مین کے والی (گورنر) تھے انہوں نے جو زکوٰۃ و صدقات کی رقمیں وصول کیں ان کا ایک تہائی مرکزی بیت المال (مدینہ) میں بھیجا۔ مگر بجائے مبارکباد کے حضرت فاروق اعظمؓ کی جانب سے تنبیہ نامہ پہنچا:

آپ کو مین اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ وہاں سے چندہ یا جزیہ وصول کر کے یہاں بھیجیں آپ کو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ وہاں کے اہل استطاعت سے زکوٰۃ و صدقات وصول کریں اور اسی علاقہ کے ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیں۔ پھر آپ نے یہ رقم کیسے بھیجی۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا:

سب کو دے دیا گیا جب یہاں کوئی لینے والا نہ رہا تو یہ فاضل رقم بھیج دی۔

اگلے سال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نصف اور تیسرے سال زکوٰۃ کی پوری رقم مرکزی بیت المال میں بھیج دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اتنی سختی سے لکھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا دو لفظی جواب یہ تھا۔

لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارہ ہزار درہم سالانہ باقی تمام اذواج کے دس دس ہزار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام مہاجرین کے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ پانچ پانچ ہزار۔ حضرت انصار جو بدر میں شریک تھے ان کے چار چار ہزار۔ کتاب الاموال لابن عبیدہ حدیث ۵۴۹ ص ۲۲۲۔

ما وجدت أحداً يأخذ متي شيئاً

کوئی نہیں ملا جو مجھ سے کچھ لے لے لے

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا تو مدینہ کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ زکوٰۃ کی رقم لئے پھرتے تھے اور کوئی شخص ایسا نہیں ملتا تھا جو اسے قبول کر لے۔

۳۰ میں خیبر فتح ہوا تھا۔ اس وقت سے اسلامی مملکت اس قابل ہوئی تھی کہ کسی درجہ پر مالی نظام قائم ہو سکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ۳۵ء سے شروع ہوا اس سولہ سال کے عرصہ میں پوری مملکت کی یہ حالت ہو گئی کہ غریبی کا نام و نشان نہیں رہا۔ ساتھ لے کتاب الاموال لابن عبیدہ حدیث ۱۹۱ صفحہ ۵۹۶ لے اس نظام کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ شد یہ خانہ جنگی کے باوجود خوش حالی کا دور دورہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی خلافت راشدہ کے تیس سال ختم ہونے کے بعد اگرچہ وصول اور خرچ کے بارے میں وہ احتیاط باقی نہیں رہی تھی مگر جو اقتصادی ساکھ قائم ہو چکی تھی وہ قائم رہی۔ جس کی ایک مثال یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تقریباً ساڈن سال بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز (المعتز) رجب ۲۰۱ھ نے نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ نے عبدالحمید بن عبدالرحمن (گورنر عراق) کو حکم بھیجا کہ وظائف مقررہ ادا کر دیں۔ گورنر صاحب نے تعمیل حکم کے بعد رپورٹ بھیجی کہ تمام وظائف ادا کئے جا چکے ہیں۔ تب بھی کافی رقم باقی ہے۔ دربار خلافت سے حکم صادر ہوا۔ آپ کے صوبہ میں جتنے مقروض ہیں ان کا جائزہ لو اور ان سب کے قرض ادا کرو جو فضول خرچی کی بنا پر مقروض نہ ہوئے ہوں۔ گورنر صاحب نے تعمیل کے بعد رپورٹ بھیجی کہ سب مقروضوں کے قرض ادا کئے جا چکے ہیں تب بھی رقم باقی ہے۔ حکم صادر ہوا جن تو جوانوں کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کرادیجئے اور مہر اس رقم سے ادا کر دیجئے گورنر صاحب نے اس حکم کی تعمیل کے بعد بھی یہی رپورٹ بھیجی کہ رقم باقی ہے۔ حکم صادر ہوا جو غیر مسلم کاشت کار جو جزیہ ادا کرتے ہیں ان کا جائزہ لیجئے۔ ان کو تعدادی کی ضرورت ہو تو ان کی تعدادی دے دیجئے کہ وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ زمین بوسکیں۔ کتاب الاموال لابن عبیدہ ص ۲۵۱ حدیث ۶۲۱۔

ساتھ تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہی مدینہ جس میں قبہ دار چٹا مکہ ناپسند فرمایا گیا تھا اب اس کی تعمیرات محدود علاقہ سے آگے بڑھ کر کوہِ سلح تک پہنچ گئیں۔ جو احد کے قریب مدینہ سے تقریباً چار میل کے فاصلہ پر ہے۔

تیسرا کام

قریش و اہل یثرب کا معاہدہ

(۱)

یثرب و مضافات یثرب (مدینہ) اس عرب کا ایک علاقہ تھا جہاں نہ کوئی حکومت و سلطنت تھی نہ فوج اور پولیس۔ پورا عرب آزاد و خود سر قبائل کا ایک وسیع جنگل تھا۔ وہاں صرف معاہدت کا ایک نظام تھا۔ وہی قبائل کو بڑھتا تھا اور وہی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ دو قبیلوں میں اگر جنگ ہو گئی تو وہ ان قبیلوں تک ہی نہیں رہتی تھی بلکہ ان کے حلیف اور معاہدہ قبیلے میدان میں اتر آتے تھے۔ اس طرح دو قبیلوں کی لڑائی دو نظموں (دو قبائلی گروپوں) کی لڑائی بن جاتی تھی۔

یثرب کے دو قبیلے اوس و خزرج کے افراد مسلمان ہوئے تھے ان کے بھی معاہدات تھے۔ یثرب کے قریب (بنو قریظہ، بنو نضیر وغیرہ) یہود کے جو قبائل آباد تھے ان معاہدات میں شریک تھے۔ بنو قریظہ، قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔

ان معاہدات میں جس طرح دفاع کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ حملہ آور کا مقابلہ آپس کی متحدہ طاقت سے کریں گے اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر حلیف قبیلہ کا کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو اس کی تلانی کی کیا صورت ہوگی۔

پنچائتی قسم کے کچھ قاعدے اصول متعارفہ کے طور پر رائج تھے جو عام طور پر تسلیم کئے جاتے تھے۔

ان کے بموجب قتل کی بعض صورتوں میں "قصاص" ہوتا تھا۔ یعنی جان کے بدلے جان۔ بعض صورتوں میں جان کے بدلے میں جان نہیں بلکہ دیّت لازم ہوتی تھی۔ دیّت کے سوا ونٹ مقرر تھے۔ دیّت اور بعض صورتوں میں "خون بہا" صرف قاتل یا قاتل کے اہل خانہ سے وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ قاتل کی سوسائٹی سے وصول کیا جاتا تھا۔ جس کو عاقلہ کہتے تھے۔ اس کی حدود ہوتی تھیں اس میں (سوسائٹی میں) قاتل کے قبیلے کے آدمی بھی ہوتے تھے۔ حلیف قبیلوں کو بھی اس میں شریک ہونا پڑتا تھا اور معاہدات میں یہ طے ہوتا تھا کہ اگر دیّت لازم ہو تو کس قبیلہ کو کتنا دیّت میں حصہ لینا ہوگا۔ ان شرائط کو جو قصاص، خون بہا اور دیّت کے متعلق ہوا کرتی تھیں ان کو "معادلہ" کہا جاتا تھا۔

(۲)

قریشی حضرات جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ایک نیا عنصر تھے۔ اگرچہ حضرت انصاری نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور اس طرح مکی اور مدنی مسلمانوں کا ایک گروپ بن سکتا تھا جو ایک نئی سیاسی اور مذہبی پارٹی کی حیثیت میں رونما ہوتا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت اختیار نہیں فرمائی۔

یہ گروپ ایک وزن رکھتا تھا اور اگر صرف سیاسی انقلاب مقصود ہوتا تو یہ گروپ کارآمد ہو سکتا تھا لیکن جس کا نصب العین دعوت الی اللہ تھا وہ اس جہتہ بندی کو پسند نہیں کر سکتا تھا۔ حضرات انصار یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے جو افراد مسلمان ہوئے تھے، انکے پوسے قبیلے اور کنبے (طعن) مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہت سے وہ تھے کہ ان کے گھر کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ سابق مذہب پر قائم تھے اس طرح کی جہتہ بندی آپس میں تصادم اور مقابلہ کی شکل پیدا کر دیتی جس کا نتیجہ فساد فی الارض اور قطع ارحام ہوتا جو اسلام میں بدترین جرم ہے۔ جہتہ بندی اور علیحدگی کے برخلاف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد اور میل ملاپ کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے اس علاقہ کے تمام باشندوں میں خیر سگالی اور تعاون و امداد باہمی

کی روح پیدا کرنی چاہی۔ موافقات جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اس کی پہلی کڑی تھی جس سے آپ نے مہاجرین اور انصار میں نہ صرف تعاون اور خیر سگالی کا رشتہ قائم کیا، بلکہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا۔

یثرب میں ایک فرقہ مشرکین کا تھا جو قریش مکہ کا ہم مذہب تھا اور قریش مکہ اس کو آسانی سے اپنا آلہ کار بنا سکتے تھے۔ دوسرا فرقہ یثرب کے قرب و جوار میں یہود کا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین کا رابطہ ان سے بھی قائم کر دیا چاہا۔

(۳)

مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جو کام سب سے پہلے کئے ان میں تیسرا کام یہ تھا کہ اپنے مہاجرین اور ان تمام فرقوں میں بھاء باہم، تعاون اور خیر خواہی اور خیر اندیشی کا رشتہ قائم کرنے کے لئے ایک تحریر مرتب فرمائی اس کو عہد نامہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک فاق کا دستور اساسی بھی۔ قریش مکہ کی تمام کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے جس کامیابی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین مکہ سے نکل کر مدینہ تشریف لائے تھے اور یہاں ایک مرکز کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اس نے جس طرح قریش کو چراغ پا کر دیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے فوراً ہی اس مرکز کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی تھی اس کا بھی تقاضا تھا کہ حضرات مہاجرین اور باشندگان یثرب مضافات یثرب کے درمیان تعاون، تحفظ اور بھاء باہم کا عہد و پیمان ہو۔ اس عہد نامہ سے یہ تقاضا بھی پورا ہو رہا تھا۔

(۴)

اس عہد نامہ کا ایک فریق حضرات قریش میں جو ایمان و اسلام سے مشرف ہوئے اور ہجرت

لے چنانچہ اپنے ہم مشرب یعنی مشرکین مدینہ کو خط لکھا کہ مسلمانوں کو نکال دو یا ان سے جنگ کرو ورنہ ہم مدینہ پہنچیں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کریں گے عورتوں کی آبرو خراب کریں گے (ابوداؤد شریف باب خبر النبی) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو عہد زریں جلد اول (قریش کی طرف سے یثرب میں مخالف محاذ)

کر کے مدینہ میں قیام پذیر ہوئے جن کو عہد نامہ میں المؤمنین و المسلمین من قریش سے تعبیر کیا گیا ہے دو سرفرین اہل شرب ہیں کسی مذہبی فرقہ کی بنا پر نہیں بلکہ باشندہ شرب کی حیثیت سے ان میں حضرات انصار کے علاوہ وہ بھی شامل ہیں جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اپنے کفر و شرک پر قائم تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے و سابعی تھے جو کھلم کھلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔

یہود بنو نضیر بنو قریظہ بنو قینقاع وغیرہ اہل شرب نہیں ہیں۔ یہ قبائل شرب کا ہر مضافات شرب میں آباد تھے۔ اہل شرب (اوس اور خزرج) سے ان کے معاہدات تھے۔ ان معاہدات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز نہیں فرمایا بلکہ ان کو مستحکم اور مضبوط کیا ہے۔ چنانچہ انہیں معاہدات کے واسطے سے ان کو اس عہد نامہ میں شامل فرمایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فریق نہیں ہیں۔ آپ ایک سرپرست ہیں اور اس معاہدہ کے بانی کی حیثیت سے آپ کو مرکزی شخصیت تسلیم کیا گیا ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ باہمی نزاعات میں آپ کی ذات پاک مزاح ہوگی اور آپ کا فیصلہ آخری ہوگا۔

آپ کی یہ مرکزی حیثیت کسی مادی طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ انصار مہاجرین کی مسٹی بھر جماعت جو آپ کے ساتھ تھی یہ طاقت نہیں رکھتی تھی کہ مشرکین شرب اور قبائل یہود کو اس پر مجبور کرے کہ وہ آپ کو مرکز اور مزاح تسلیم کریں۔ یہ آپ کی پُر تقدس شخصیت کا اعجاز تھا کہ مخالفین کے قلوب بھی اس اعتراف پر مجبور ہو گئے کہ آپ سے صرف سچائی، انصاف اور ہمدردی و خیر خواہی کی توقع کی جاسکتی ہے۔ آپ جیسا شخص کاذب و ظالم نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اسی مقبولیت نے جو چند روز میں حاصل ہو گئی تھی آپ کو مزاح اور مرکز بنایا اور آپ کی اسی مقبولیت نے ان کا بھی وزن بڑھا دیا

۱۔ ملاحظہ ہو بخاری شریف ص ۶۵۶ و ص ۹۱۶ و ص ۹۲۳ وغیرہ حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جس میں تذکرہ ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کو خطاب فرمایا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے توہین آمیز انداز سے مخالفت کی۔
۲۔ جو تمام جانوں کے لئے رحمت بن کر آیا وہ تو سب کا تھا۔ وہ کسی ایک کا کیسے ہو سکتا تھا۔

جو آپ کے جاں نثار تھے۔ پھر اس معاہدہ کے ایک ایک لفظ پر نظر ڈالئے کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کا انکار کیا جاسکے۔ سچائی، تقویٰ اور نیک کردار کی تاکید بار بار کی گئی ہے جس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سرپرستانہ حیثیت کے علاوہ (جو نزاع کے وقت مرجع بنے گی) اور کوئی اختیار آپ اپنے لئے منظور نہیں کرایا۔ دنیا کی تاریخ نے اس عہد نامہ کو یہ اہمیت دی ہے کہ اس کو اقدم دستور مسجل فی العالم۔ دنیا میں بنیادی حقوق کی سب سے پہلی باقاعدہ دستاویز ابھی کرنا گیا۔ لہذا ہم اس کو بحسنہ نقل کرتے ہیں۔ اُردو و اں حضرات کی آسانی کے لئے ہر ایک فقرہ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ فقرہ کے شروع میں نمبر عہد نامہ میں نہیں ہیں۔ یہ مترجم کا اضافہ ہے تاکہ منشاء اور مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس عہد نامہ کی حیثیت ابن ہشام نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

قال ابن اسحاق و کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاباً
بین المهاجرین والانصار و ادع فیہ یہود و عاہدہم و
اقرہم علی دینہم و اموالہم علیہم و شرط و اشترط لہم

(ترجمہ) فن مغازی کے امام علامہ ابن اسحاق نے بیان فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب (تحریر لکھی)۔ مهاجرین اور انصار
کے درمیان اس تحریر میں یہود سے بھی مصالحت کی صحت اختیار کی ان سے
معاہدہ کیا اور ان کو اپنے دین پر قائم رکھا اور جو جائدادیں ان کی تھیں ان پر قائم
رکھا کچھ شرطیں ان پر لگائیں اور کچھ شرطیں ان کے لئے تسلیم کیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱) ہذا کتاب من محمد النبی (۱) یہ تحریر ہے محمد اللہ کے نبی کی طرف سے جو اللہ کے
رسول اللہ بین المؤمنین رسول ہیں قریش کے مومنین و مسلمین اور اہل یثرب
والمسلمین من قریش کے درمیان اور جو ان کے تابع ہیں اور ان سے
واہل یثرب ومن تبعہم الحاکم کئے ہوئے ہیں۔ اور کوشش و جدوجہد

لے نحوی قاعدہ کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جو اہل یثرب کے تابع اور ان کے ساتھ ہیں (باقی بر صفحہ آئندہ)

فلنق بھم وجاهد معھم میں اُن کے ساتھ ہیں۔

(۲) اَنْتُمْ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ (۲) یہ کہ یہ سب (اپنے ماسوا) تمام انسانوں کے مقابلہ
دُونِ النَّاسِ میں ایک اُمت ہوں گے۔

(۳) الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ (۳) قریش کے وہ افراد جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ وہ اپنے

عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاوَنُونَ حال پر بدستور ہیں گے (اُن کی آزادی اور اُن کے حقوق

بَيْنَهُمْ وَهُمْ تَخْذُونَ بدستور رہیں گے) قصاص و خون بہا اور دیت کے متعلق جو

عَمَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جوان کا دستور ہے اور جوان کے معاہدات ہیں وہ بدستور رہیں گے

وَالْقِسْطَ بَيْنِ ان کا کوئی شخص قید ہو گا تو اس کا فدیہ وہ خود ادا کریں گے کوئی

الْمُسْلِمِينَ حلیف اس کا ذمہ دار نہیں ہو گا یہ تمام باتیں اس طرح ہونگی

کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی عام دستور کے مطابق بھلائی اور انصاف

کا معاملہ کیا جائے گا۔

(۴) وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ (۴) بنو عوف کی آزادی اور ان کے حقوق بدستور رہیں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اسی عہد نامہ کے دسویں حصہ میں یہ ذکر ہے اس میں یہودی بنی النجار، یہودی بنی الحارث وغیرہ کے لحاظ

ہیں جن سے اسی کی تائید ہوتی ہے یعنی بنی النجار کے ساتھ جو یہودی بنی النجار کہا گیا ہے باقی دوسری صوٹ کہ یہ معنی

لئے جاتیں کہ جو یہودی مسلمانوں کے تابع ہیں وہ بخوبی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، اور عہد نامہ کے بیان اور پرداخت کے بھی مخالف ہے

غلاوہ ازیں جو یہودی مسلمانوں کے ساتھ ہوں ان کو علیحدہ ایک فقرہ (۱۱) میں بیان کیا گیا ہے۔

لے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاد میں ان کے ساتھ رہتے ہیں (مگر اب تک کوئی جہاد نہیں ہوا تھا اور

جو لڑائیاں زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھیں وہ جہاد نہیں تھیں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر مبارک میں تو

ان کے لئے جہاد کا لفظ آنا بہت ہی مستبعد اور خلافِ عقل ہے۔ واللہ اعلم

۲ گروہ۔ قوم۔ جماعت۔ یعنی اگر نہ ہی آزادی حاصل رہے تو مسلمان دوسری قوم یا گروہ کے ساتھ مل کر اُمت

واحدہ ہو سکتے ہیں۔ ۳ رِبْعَتِهِمْ۔ کعبۃ اى حالۃ حسنة او امرهم الذی کانوا علیہ (قاموس)۔

یتعاقلون معاقلہم
الاولیٰ وکل طائفۃ
تقدی عابئہا بالمعروف
والقسط بین المؤمنین

قصاص۔ خون بہا اور دیت کے متعلق جو ان کا دستور ہے اُو
جو ان کے معاہدات ہیں وہ بدستور رہیں گے۔ ان کا کوئی شخص
قید ہو گا تو اس کا فدیہ وہ خود ادا کریں گے۔ یہ تمام باتیں اس
طرح ہونگی کہ مسلمانوں کے ساتھ عام دستور کے مطابق بھلائی اور انصاف
کا معاملہ کیا جائے گا۔

پھر اسی طرح قبائل بنو الحارث بنو ساعدہ۔ بنو حنظلہ بنو النجار بنو عمر بن عوف۔ بنو نمیر
بنو الاوس کے نام لئے گئے ہیں اور ہر ایک قبیلہ کے نام کے ساتھ یہ صراحت کر دی گئی ہے جو جرین
اور بنو عوف کے لئے کی گئی ہے کہ ان کی آزادی اور ان کے حقوق بدستور رہیں گے۔ قصاص خون بہا
اور دیت کے متعلق جو ان کا دستور ہے اور جو ان کے معاہدات ہیں وہ بدستور رہیں گے۔ ان کا
کوئی شخص قید ہو جائے گا تو اس کا فدیہ وہ خود ادا کریں گے۔ یہ تمام باتیں اس طرح ہوں گی کہ
مسلمانوں کے ساتھ بھی عام دستور کے مطابق بھلائی اور انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔

(۵) ان المؤمنین لا یترون
مفرجاً ان یعطوہ
بالمعروف فی فداء
او عقل

(۵) یہ کہ مسلمان کسی ایسے شخص کو جو قرض میں دبا ہوا
کثیر العیال ہو اس بات سے نہیں چھوڑیں گے (محروم
نہیں کریں گے) کہ اس کو اچھی طرح عطیہ دیں۔ فدیہ یا
دیت کے سلسلہ میں۔

(۶) وان لا یجعلن
مومن مولى

(۶) اور یہ کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہو گا کہ وہ کسی
مسلمان کو نظر انداز کر کے اس کے حلیف سے معاہدہ

لہ المفرج المثل من الدین الکثیر والعیال (ابن ہشام ص ۱۲۰ ج ۱)

لہ یعنی اگر کوئی مقررہ اور کثیر العیال مسلمان ہو اور اس پر کسی سلسلہ میں فدیہ یا دیت لازم ہو جائے تو مسلمانوں
کو حق ہو گا کہ وہ اچھی طرح اس کی امداد کریں اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو عام مسلمانوں کے ساتھ کرتے
ہیں۔ مسلمانوں کو اس امداد کا حق ہو گا اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہو گا (واللہ اعلم)

مومن دوستہ

کر لے (جو مسلمان پہلے سے حلیف ہے اس کو بھی اس معاہدہ اور عہد و پیمان میں شریک رکھنا ہوگا)

(۷) وَاِنَّ الْمَوْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ

اَيَّدِيهِمْ عَلٰى كُلِّ بَغْيٍ

مَنْهَرًا وَابْتِغٰى سَبِيْعَةً

ظُلْمًا - وَاتَّحٰذَ عَدُوًّا

اَوْ فُسَادٍ بَيْنَ الْمَوْمِنِيْنَ

وَ اَنْ اَيَّدِيَهُمْ عَلَيْهِ

جَمِيْعًا وَلَوْ كَانَ وِلْدًا حَدَّثَهُمْ

(۸) وَلَا يَقْتُلْ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنًا

فِي كَافِرٍ وَلَا يَتَّبِعْ كَافِرٌ

عَلٰى مُّؤْمِنٍ -

لَا اِيَّ ابْتِغٰى مَنْهَرًا اِنْ يَدْفَعُوْا اِلَيْهِ عَلٰى وَجْهِ ظُلْمٍ لَّهَا اِي كُوْنَهُمْ مَّظْلُوْمِيْنَ (جمع الجمع)

۱۱ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ کے مشہور قیس دشمن اسلام امیہ بن خلف سے کاروباری سلسلہ میں

معاہدہ مکے ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرات انصار نے امیہ بن خلف کا تعاقب کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف

رضی اللہ عنہ نے اس کو بچانا چاہا اس میں خود ان کے بھی تلوار لگ گئی اور زخمی ہو گئے۔ مگر مجاہد بن انصار نے سامیہ

کو قتل کر ہی دیا۔ بخاری شریف ص ۳۱۱ اب اگر امیہ کے حامی ان انصار سے قتل امیہ کا بدلہ لینا چاہتے (جیسا کہ قاعدہ

تھا بلکہ ضروری سمجھا جاتا تھا) اور اس سلسلہ میں معاہدہ کی بنا پر یا کسی اور تعلق کی بنا پر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے

مدد چاہتے تو معاہدہ کی اس دفعہ کے بموجب حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ جیتے جاؤں نہ تھا کہ وہ حامیان امیہ بن خلف

کی امداد کرتے۔ اس دفعہ کے معنی یہ بھی لئے گئے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلہ میں قتل کرنے کا

مجاز نہ ہوگا۔ مگر اس مفہوم کے لئے لفظ "یکافر" ہونا چاہیئے تھا۔ یہاں فی کافر ہے (باقی برصغیر آئندہ)

(۹) وان ذمۃ اللہ واحدۃ ۹۔ یہ کہ اللہ کی ذمہ داری (پناہ) ایک ہے (یعنی اللہ کے نام پر جو

ذمہ داری لی جائیگی اس کا احترام تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا پناہ دے

سکتا ہے مسلمانوں کی فزوری پر سب معمولی درجہ کا مسلمان بھی۔

(۱۰) وان المؤمنین بعضہم

مولیٰ بعض دون الناس

(۱۱) وانہ من تبعنا من یہود

فان لہ النصر والاسوۃ

غیر مظلومین و لا متناصر علیہم

(۱۲) وان سلم المؤمنین

واحدۃ لا

یسالہمومن

دون مومن

فی قتال

فی سبیل اللہ

الا علی سواء

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ: "فی کافر" کی موت میں معنی وہی ہو سکتے ہیں جو ترجمہ میں لکھے گئے۔ علاوہ ازیں میدان جنگ

یا دار الحرب میں تو بیشک یہی ہے مگر دارالاسلام میں یہ حکم نہیں ہے ہاں اگر مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو امام اعظم

رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ مسلمان کو ذمی کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

لہ یعنی اگر معمولی درجہ کا مسلمان جو ذمہ دارانہ حیثیت نہیں رکھتا۔ نہ افسر ہے نہ عہدہ دار عام مسلمانوں میں سے ایک

ہے وہ بھی کسی غیر مسلم کو پناہ دیدے یا اس سے کوئی معاہدہ کرے تو تمام مسلمانوں پر اس کی پابندی ضروری ہوگی۔

لہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے برخلاف ان کے مخالفین کی مدد نہیں کی جائے گی۔

وعدل بینہم
(۱۳) وان کل غازیۃ
غزت معنا یعقب
بعضہا بعضا
اپنے حق میں نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں گواہی ہے واللہ اعلم
(۱۳) اور یہ کہ مجاہدین (غازیوں) کی جو جماعت ہمارے ساتھ رہائے
نظام کے ماتحت، غزوہ کریگی اس کا غزوہ منبردار ہوگا۔ ایک
ہی جماعت (فوج) مسلسل نہیں جائے گی بلکہ اگر ایک مرتبہ جا
چکی ہے تو اب دوسری جماعت جائے گی۔ اس کے بعد
اپنے منبر پر یہ جاسکے گی۔

۱۴۔ وان المؤمنین
یحبی بعضہم
بعضا بہا نال
دما دھم فی
سبیل اللہ
(۱۴) اور یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہوگا اس امتحان
کی بنا پر جو پیش آیا ہوگا ان کے خونوں کو اللہ کی راہ میں یعنی عانی
قربانی معیار ہے فرق مراتب اسی معیار پر ہوگا۔ جن کی قربانیاں
مساوی ہیں ان کا درجہ بھی مساوی ہوگا۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ قبائل
میں جو فرق مراتب پہلے تھا اب قابل تسلیم نہیں ہوگا جب تک
قربانیاں بھی اس درجہ کی نہ ہوں۔

۱۵۔ اس کے باوجود انفر اعلیٰ کو مسترد کرنے کا حق نہیں ہے وہ مسترد اس وقت کر سکتا ہے۔ جب ایسا احمد
پیمان ہو جس میں سرسرمعصیت ہے۔ کسی حرام کو جائز یا حلال کو حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ تفصیلات کتب
فقہ میں ہیں۔ ۱۵۔ ای یكون الغزوة بینہم نوباً فاذا خرجت طائفة ثم عادت
لہ تکلف ان تعید ثانیۃ حتی یعقبہا اخری غیر ہا (جمع البحار تحت کلمۃ عقب) ۱۵
چنانچہ پہلے قبائل بنی تمیم۔ بنی اسد۔ بنی عامر افضل مانے جاتے تھے اور ان کے مقابلہ میں قبائل جہینہ مزید
مسلم اور غفار کا درجہ کم تھا۔ مگر چونکہ یہ قبائل پہلے ہی اسلام سے مشرف ہوئے اور حضرات انصار و مہاجرین
کے ساتھ خدمات انجام دیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ارشاد ہوا قولیق و
(لا انصار و جہینہ و مزینہ و اسلم و غفار و اشجع میرے مدگار ہیں اور اللہ اور رسول انکے مدگار ہیں۔
اللہ اور رسول کے علاوہ ان قبائل کا اور کوئی مدگار نہیں ہے۔ بخاری شریف باب ذکر اسلم و غفار و مزینہ و جہینہ و اشجع ص ۹۹۔

- (۱۵) وان المؤمنین المتقين (۱۵) اور یہ مومن متقی بہت بہتر طور و طریق اور نہایت مضبوط اصول پر قائم رہیں گے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کا فرض ہوگا کہ ان کے اطوار بہتر اور ان کے اصول و اخلاق مضبوط ہوں۔
- (۱۶) وانہ لا یجیر مشرک (۱۶) اور یہ کہ کوئی مشرک قریش کے کسی مال کی ذمہ داری نہیں لے گا نہ کسی قریشی کی جان کی ضمانت کریگا نہ پناہ دیگا نہ کسی قریشی کی حمایت میں کسی مسلمان کے آڑے آئے گا۔
- (۱۷) وانہ من اعتبط مومنًا (۱۷) جو شخص کسی بے حق مسلمان کو قتل کر دے گا جس کا بیٹہ (باقاعدہ) شہادت موجود ہو تو اس کے قصاص میں ماخوذ ہوگا (جان کے بدلہ جان دینا ہوگا) البتہ اگر مقتول کے وارث خون بہا پر راضی ہو جائیں تو خون بہا دینا ہوگا اور تمام مسلمانوں کو جماعتی حیثیت میں اس اصول کو نافذ کرنا ہوگا جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے کسی اور کام میں مشغول ہو جائے مسلمانوں کیلئے درست نہ ہوگا۔
- (۱۸) انہ لا یحل لمومن (۱۸) اور یہ کہ جائز نہیں ہوگا کسی صاحب ایمان کیلئے جو اس اقربہ ما فی ہذہ الصعیقۃ وامن باللہ والیوم الآخر ان ینصر محمدًا واولیہ وادہ
- (۱۹) وانہ لا یجیر مشرک (۱۹) اور یہ کہ کوئی مشرک قریش کے کسی مال کی ذمہ داری نہیں لے گا نہ کسی قریشی کی جان کی ضمانت کریگا نہ پناہ دیگا نہ کسی قریشی کی حمایت میں کسی مسلمان کے آڑے آئے گا۔
- (۲۰) وانہ من اعتبط مومنًا (۲۰) جو شخص کسی بے حق مسلمان کو قتل کر دے گا جس کا بیٹہ (باقاعدہ) شہادت موجود ہو تو اس کے قصاص میں ماخوذ ہوگا (جان کے بدلہ جان دینا ہوگا) البتہ اگر مقتول کے وارث خون بہا پر راضی ہو جائیں تو خون بہا دینا ہوگا اور تمام مسلمانوں کو جماعتی حیثیت میں اس اصول کو نافذ کرنا ہوگا جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے کسی اور کام میں مشغول ہو جائے مسلمانوں کیلئے درست نہ ہوگا۔
- (۲۱) انہ لا یحل لمومن (۲۱) اور یہ کہ جائز نہیں ہوگا کسی صاحب ایمان کیلئے جو اس اقربہ ما فی ہذہ الصعیقۃ وامن باللہ والیوم الآخر ان ینصر محمدًا واولیہ وادہ

لے محمدؐ تا۔ مال پر زیر جنایت کرنے والا (مجمع البحار) یہ کوئی فتنہ اٹھانے والا۔ سازش کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور بدعتی یعنی کسی بدعت کا ایجاد کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور اگر مال پر زیر ہو۔ تو مراد فتنہ یا بدعت ہوگی اور یہ مطلب ہوگا کہ کسی صاحب ایمان کے لئے جائز نہیں ہو سکتا کہ کسی فتنہ کو پسند کرے اور اس کو بڑھنے اور پھیلنے کا موقع دے۔ وایوایو الرضا عنہ وحبہ علیہ و اقار فاعلہ (مجمع البحار)

من نصرہ او اواہ علیہ
لعنة الله وغضبه يوم
القيامة لا يوفى منه
صرف ولا عدل

اس پر اللہ کی لعنت۔ خدا کا غضب۔ قیامت کے روز
خدا اس کی توبہ قبول ہو نہ قدیر (کفارہ)

(۱۹) وانکم بہما اختلفتم
فیہ من شیء فان مودۃ
الی اللہ والی محمد

(۱۹) اور یہ کہ جب بھی اس عہد نامہ کی کسی بات میں اختلاف
کو تو مرجع اللہ ہوگا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) (اس کا فیصلہ دے گا)
اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ ہوگا جو اس عہد نامہ کے بانی
اور معاہدہ کرنے والوں کے سرپرست ہیں اور آپ سے ہی فیصلہ کی
اپیل ہوگی۔

(۲۰) وان الیہود ینفقون مع
المومنین ما موالیحاربین

(۲۰) جب تک کسی جنگ کا سلسلہ ہے تو مصارف جنگ مسلمانوں
کے ساتھ یہود کو بھی برداشت کرنے ہوں گے۔

(۲۱) وان یہود بنی عوف امة
مع المومنین للیہود
دینہم وللمسلمین
دینہم۔ موالیہم و
انفسہم الا من ظلم
اد اثم فانه لا
یؤتیغ الا نفسه و
اہل بیئہ۔

(۲۱) اور یہ کہ بنی عوف کے یہودی اور مسلمان ایک امت ہوں گے۔
یہودی کھیلنے ان کا دین ہوگا اور مسلمانوں کے لئے ان کا دین (اپنے
اپنے مذہبوں میں آزاد رہتے ہوئے تیسرے کے مقابلہ میں
ایک متحدہ طاقت ہوں گے) اور جو ان کے موالی ہیں (آزاد کردہ
غلام یا ان کے حلیف اور وہ خود۔ ان سب کچھ لئے یہی ہے کہ
وہ اپنے دین پر مگر وہ شخص جو ظلم کرے۔ کیونکہ ایسا شخص خود
اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت (متعلقین) ہی کو برباد کرے گا
اس بربادی کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی)

(۲۲) وان الیہود بنی النجار

(۲۲) یہودی بنی النجار کے لئے بھی وہی شرطیں اور وہی حقوق ہیں

لہ یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ نہ اس کی نکل عبادت قبول ہو نہ فرمن (جمع البجار)

مثل مالیہو بنی عوف جو یہود بنی عوف کے بیان کئے گئے۔

(۲۳) اس کے بعد یہود بنی الحارث۔ یہود بنی ساعدہ۔ یہود بنی حنن۔ یہود بنی الاوس۔ یہود بنی ثعلبہ کا نام لیا گیا ہے اور ہر ایک کے متعلق یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ مثل مالیہو بنی عوف۔ ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو یہود بنی عوف کے حقوق ہیں۔
آخر میں یہ ہے۔

الامن ظلموا واشم
فانہ لایوتغ الا
نفسہ و اہل بیتہ
مگر وہ شخص جو ظلم کرے یا کوئی جرم کرے کیونکہ ایسا شخص خود اپنے
آپ کو اور اپنے اہل بیت (متعلقین) کو پر باد کر دیگا (اس پر باری
کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی)

(۲۴) پھر یہ چند تشریحی اور توضیحی و نعات ہیں :

(الف) وان جنۃ بطن من ثعلبۃ
(ب) وان لبنی الشطینۃ مثل
مالیہو بنی عوف و
ان البرد و ن الاشم
(ج) وان موالی ثعلبۃ
کا نفسہم
(د) وان بطائشۃ
یہود کا نفسہم
(ه) وانہ لایخرج منہم احد
الاباذن محمد

(الف) یہ کہ جنۃ ثعلبہ کا بطن (ضمنی قبیلہ) ہے
(ب) یہ کہ بنی شطنہ کے وہی حقوق ہیں جو یہود بنی عوفہ کے (تسلیم
کئے گئے) اور یہ کہ ہر (نسلی اور بھلائی) نصب العین اور اصول کار
ہوگا گناہ اور جرم نہیں۔
(ج) قبیلہ ثعلبہ کے موالی (حلیف آزاد کردہ غلام) کی حیثیت
خود بنی ثعلبہ جیسی ہوگی۔
(د) یہود کے اہل و عیال ان کے خواص اور ماتحت خاندانوں
اور افراد کی حیثیت خود یہود جیسی ہوگی (ان کے وہی حقوق
ہوں گے جو یہود کے ہیں)
(ه) اور یہ کہ جو جس کے ماتحت یا جس کے ساتھ ہے وہ اس سے
علیحدہ نہیں ہوگا مگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت سے

لہ بطانۃ الرجل اہلہ وخاصتہ وصاحبہ (قاموس)

(۲۵) وَاِنَّهٗ لَا يَنْجِزُ عَلٰی
تَارِجِرَح -

(۲۵) اور یہ کہ نہیں بندش لگاتے گا کوئی زخم کے قصاص
زخم کے بدلے میں زخم اپنا۔

(۲۶) وَاِنَّهٗ مِنْ فَتٰكٍ

فِيْنَفْسِهٖ وَاَهْلٍ

بَيْتِهٖ اِلَّا مِنْ ظَلَمٍ

وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰی اٰیٰتِهٖۤ اٰزْهٰدٌ

(۲۶) وَإِنَّ عَلٰی الْیٰهٖدِ

نَفَقَتِهِمْ وَعَلٰی

الْمُسْلِمِیْنَ نَفَقَتِهِمْ

(۲۸) وَإِنَّ بَیْنَهُمُ النَّصْرَ عَلٰی

مَنْ حَارَبَ اَهْلَ هٰذِهِ

الصَّحِیْفَةِ -

(۲۹) وَإِنَّ بَیْنَهُمُ النَّصْرَ

وَالنَّصِیْصَةَ وَالْبِرَّ

دُونَ الْاِشْمِ -

وَإِنَّهٗ لَا یَاْتِیْ اَمْرٌ یُّجْلِیْفُهٗ

وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُوْمِ -

(۳۰) وَإِنَّ الْیٰهٖوَدَیْنَ یَفْقُوْنَ

مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ مَا دَامُوا الْمُحَارِبِیْنَ

(۳۱) وَإِنَّ یَثْرِبَ حَرَامٌ جَرَفَهَا

لَهُ جَبٌّ کَ تَوْرِیْثٍ کَا حَکْمٍ تَحَاکُ زَخْمَ کَ بَدَلٍ مِّنْ اُیِّ جِیَازِ زَخْمٍ - اِسْ اَصُوْلُ کُوْخْمٍ نِّیْسَ کِیَا جَا نَے گا۔

(۲۶) جو کسی کو بے خبری میں دھوکہ سے مارے اس کی ذمہ داری

خود اس پر ہے اور اس کے اہل بیت پر مگر وہ شخص جس نے ظلم کیا

ہو اور ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتے ہیں کہ خوبی اور پوری

ذمہ داری کے ساتھ ان شرائط پر عمل کریں گے۔

(۲۶) اور یہ کہ یہو اپنے مصارف کے ذمہ دار ہوں گے اور

مسلمان اپنے مصارف کے (جو اس عہد نامے کی شرطوں کو پورا

کرتے ہیں) کرنے پڑیں گے)

(۲۸) اور یہ کہ جو فریق اس معاہدہ میں شریک ہیں وہ آپس میں ایک

دوسرے کی مدد کریں گے اُن کے مقابلہ میں جو ان معاہدہ شکنے

والوں سے جنگ کریں گے۔

(۲۹) اور یہ کہ اس معاہدہ کے تمام فریق آپس میں ایک دوسرے

کی خیر خواہی کریں گے ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی ہدایت کریں

گے۔ نیک کردار میں گئے جرم اور گناہ نہیں کریں گے۔

اور یہ کہ کوئی شخص اپنے حلیف کے ساتھ مجرمانہ فعل نہیں کریگا

اور یہ کہ مظلوم مستحق مدد ہوگا۔

(۳۰) اور یہ کہ جب تک کوئی جنگ ہوگی تو مسلمانوں کے ساتھ

یہود بھی عربیہ جنگ برداشت کریں گے۔

(۳۱) اور یہ کہ وہ پورا علاقہ جو مدینہ شریف میں ہے ان سب کے لئے

لا هل هذه الصحيفة
(۳۲) وان الجار كالنفس غير
مضار ولا اثم
(۳۳) وانه لا تجل حرمۃ الا
باذن اهلها

(۳۴) وانه ما كان بين اهل
هذه الصحيفة من حدث
او اشتجار يخاف فسادہ فان
مرہ الى الله والى محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم وان اللہ علی نبی
ما فی هذه الصحيفة وابره
(۳۵) وانه لا تجار قریش ولا
من نصرها۔

(۳۶) وان بئسهم النصر علی
من دھم شرب
(۳۷) وانه اذا دعوا الى صلح
یصالحو نہ ویلبسونہ فانہم
یصالحو نہ ویلبسونہ وانہم
اذا دعوا الى مثل ذالک فانہ

واجب الا حرام (محفوظ علاقہ) ہوگا۔ جو اس عہد نامہ میں شریک ہیں۔
(۳۲) اور یہ کہ پڑوسی کو خود اپنی جان کی برابر سمجھا جائیگا نہ اس کو
نقصان پہنچایا جائیگا نہ اس کے ساتھ کوئی مجرمانہ فعل کیا جائے گا۔
(۳۳) اور یہ کہ نہیں حفاظت اور پناہ میں لیا جائے گا کسی خاتون
کو مگر اس کے اہل (ذمت دار) کی اجازت سے۔

(۳۴) اور یہ کہ اس عہد نامہ کے فرقوں کے درمیان جو کوئی نئی بات
پیش آئے یا کوئی نزاع ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس میں اللہ اور
محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کیا جائے گا اور یہ
کہ ہم سب اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ اس
عہد نامہ میں ہے اس کی پوری پابندی کریں اور اس کو نیکی اور
بھلائی کے ساتھ پورا کریں گے۔

(۳۵) اور یہ کہ نہ قریش کو پناہ دی جائے گی نہ اس کو جو قریش
کی مدد کرے۔

(۳۶) اور یہ کہ اس عہد نامہ کے تمام شریک یکٹ سرے کی مدد کریں
گے اس کے مقابلہ میں جو شرب پر چڑھ آئے (حملہ کرے)
(۳۷) اور یہ کہ اس عہد نامہ کے جملہ فرق جب (مسلمانوں
کی طرف سے) ان کو کسی کے ساتھ صلح کرنے کی دعوت
دی جائے گی وہ صلح کریں گے اور صلح پر عمل کریں گے
اور یہ کہ جب مسلمانوں کو اسی جیسی صلح کی دعوت

ملے کہ کے مشرکین قریش اس معاہدہ میں داخل نہ تھے۔ لہذا جب صلح مدیبہ کے بعد ان کی حورتیں مسلمان ہو کر مدینہ
منورہ پہنچیں تو ان کو پناہ میں لے لیا گیا۔ ۲ دھمٹ غشیٹ (القاموس)

لھم علی المومنین الامن
محارب فی الدین -

(۳۸) علی کل اناس حصۃ
من جانبہم الذی قبلہم

(۳۹) وان یطووا الاوس
وانفسہم علی مثل مالا
ہل ہذہ الصکیفۃ

مع البرالمحض من اہل
ہذہ الصکیفۃ وان البرود

الاثم لا یکسب کاسب الا
علی نفسہ وان اللہ علی

اصدق ما فی ہذہ
الصکیفۃ وابدہ -

(۴۰) وانہ لا یحول ہذا
الکتاب دون ظالم

واثم وانہ من خرج
امن ومن تعد امن

بالمہینۃ الا من ظلمہم واثم
وان اللہ جادل من بر الوفی

ومحمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم -

دی جاتے تو وہ بھی صلح کریں گے مسلمانوں پر یہ انکا حق ہو گا مگر یہ کہ
کسی دین کے بارے میں جنگ ہو رہی ہو (مذہبی جنگ ہو)۔
(۳۸) اور یہ کہ ہر فریق پر اس حصہ کی ذمہ داری ہے جو اس کی
جانب میں ہے۔

(۳۹) اور یہ کہ قبیلہ اوس کے یہود ان کے موالی (علیف یا آزاد کردہ
غلام) ان کو وہی حقوق ہوں گے جو اس عہد نامہ کے تمام فرقوں
کو ہوں گے پوری نیک کرداری اور مخلصانہ بھلائی کے ساتھ نیک
کرداری ہی ہمارا اصل اصول ہو گا۔ مجرمانہ فعل سے کوئی تعلق نہیں
ہو گا ہر ایک عمل کرنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہو گا اس کے فعل کو
کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا) اور اللہ تعالیٰ کو ہم حاضر و ناظر
جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ اس دستاویز میں لکھا گیا ہے
اس پر پوری سچائی سے اور نیک کرداری کے ساتھ
عمل کریں گے۔

(۴۰) اور یہ کہ یہ تحریر کسی ظالم اور مجرم کے لئے آڑ نہیں بنے
گی جو مدینہ سے باہر ہو وہ بھی امن میں اور جو اندر ہے وہ
بھی امن میں رہے گا۔ مگر یہ کہ وہ ظلم کرے یا مجرمانہ حرکت
کرے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے اور محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اس کے محافظ ہیں۔ جو نیک کردار رہ کر پوری
پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے۔

تحویل و تبدل انقلاب عظیم

سب سے افضل امت۔ سب سے افضل قبلہ

جھنڈا قوم بناتی ہے۔ کسی قوم کی قومیت جھنڈے سے نہیں بنتی! البتہ جھنڈا نشان قومیت بن جاتا ہے۔ جھنڈے کے رنگ یا وضع قطع کا کوئی فطری تعلق قوم کی فطرت سے نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ روایات کا لحاظ وضع اور رنگ کے انتخاب کے وقت رکھا جاتا ہے۔ پھر وہ جھنڈا خود پکیر وراثت اور نشان عظمت بن جاتا ہے۔ اس کی سر بلندی یا سرنگونی قسمت قوم کا فیصلہ سمجھی جانے لگتی ہے۔ تقریباً یہی شان عبادت اور عبادت کرنے کے ”رخ قبلہ“ کی ہے۔ عبادت یعنی بندگی یا زندگی عاجزی اور فروتنی کا تعلق، اندرونی احساس اور قلب و ضمیر سے ہے۔ نہ پورب سے ہے نہ پچھم سے نیکی اور بھلائی شرافت۔ حسن اخلاق اور خوبی کردار کا نام ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف مگر ہر ایک عبادت گزار دہشتی کہ وہ بھی جو مانتا ہے کہ جس کی وہ عبادت کر لے ارشاد خداوندی ہے۔ **لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الْاٰیۃ۔ اللہ ہی کا ہے پورب اور اللہ ہی کا پچھم جس طرف بھی رخ کر لو۔ وہاں اللہ ہے۔ آیت ۱۱۴ سورہ مائدہ بقرہ۔**

۱۔ لیس البران تو لو (آیت) یعنی نیکی (اور بھلائی) یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو۔ پورب کی طرف یا پچھم کی طرف ہاں۔ نیکی اور بھلائی اور حسن کردار اس کا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ قرشوں پر۔ کتب رومی الہی (پورا درغیوں پر) پھر اس ایمان کے تقاضے کو پورا کیا کہ جب کہ مال کی ضرورت تھی کہ وہ بندہ تھا، دنیاوی زندگی کا میدان اس کے سامنے تھا، اس نے اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر دیا۔ مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافر کو اور سائلین کو اور گردنوں کے (چھڑانے) میں اور بر پاکیا ناز کو (پوری شان کے ساتھ نماز باجماعت (داکی) زکوٰۃ (داکی) اور وہ جو پورا کریں حمد جب حمد کریں اور جو صبر کرنے والے ہیں سختی اور شدت میں اور خوف دہراں کے وقت (آیت ۷۶) سورہ مائدہ بقرہ)

رہا ہے وہ کسی ایک رُخ یا کسی ایک جگہ میں نہیں ہے، وہ لامکان ولا زمان ہے۔ ہر جگہ ہے اور ہر طرف ہے، عبادت کے لئے ایک رُخ مقرر کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ کیونکہ جس طرح عمل کی پابندی کے لئے وقت کا مقرر کرنا ضروری ہے ایسے ہی دل کے جہاد اور توجہ کے ٹھیراؤ کے لئے بھی رُخ کا مقرر کرنا ضروری ہے اور افراد قوم میں یکجہتی بھی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب سب کی عبادت ایک ہی طرح ایک ہی رُخ پر ہو۔

مکہ کے مشرک اگرچہ سیر نیاز بتوں کے سامنے خم کرتے تھے۔ مگر ان کے تحت الشعور میں یہ تھا کہ ان کا قبلہ کعبہ ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی جس کی تجدید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند رشید حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جو ہمارے مذہب ہی پیشوا بھی ہیں اور خاندانی مورث اعلیٰ بھی۔

اہل شرک اور بت پرستوں کے بالمقابل اہل کتاب (یہودی اور نصرانی) تھے جن کا قبلہ بیت المقدس یا بیت اللحم تھا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے اٹھے تو اگرچہ کعبہ کو آپ نے نظر انداز نہیں فرمایا۔ مگر آپ نے قبلہ اس کو بنایا جو تقریباً ڈھائی ہزار سال سے انبیاء علیہم السلام کا قبلہ چلا آ رہا تھا، حرم کعبہ میں آپ نماز پڑھتے تو کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر رُخ شمال کی طرف کرتے تھے۔ یعنی وہ قبلہ بھی آپ کے سامنے رہتا تھا جو آل اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا اور وہ قبلہ بھی سامنے ہوتا جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں یہ اجتماع قبلتین ممکن نہیں تھا، کیونکہ مکہ یہاں سے جنوب میں تھا اور بیت المقدس شمال میں۔ لا محالہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ڈھائی ہزار سالہ قبلہ ہی کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ مسجد کی تعمیر کی تو اسی دیوار کو دیوار قبلہ قرار دیا جو بیت المقدس کی جانب تھی (شمالی دیوار)۔

لیکن سوال یہ تھا کہ اس دین کے لئے جو حق و باطل کے لئے فرقان عظیم ہے خالص اور نکھری ہوئی توحید جس کی بنیاد ہے۔ جس کی تعلیم میں یہ قوت ہے کہ کبھی اس کے منسوخ کرنے کی

لے تفسیر فخر الدین رازی رحمہ اللہ عرف تفسیر کبیر۔

ضرورت پیش نہیں آسکتی جو ابد الابد تک باقی رہنے والا کامل و مکمل دین ہے اس کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے جو اہل شرک کا قبلہ تو بیشک نہیں ہے مگر جو اس سے وابستہ ہیں وہ خود اتحاد اور یک جہتی سے محروم و ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہودی اور عیسائی اہر ایک ٹکڑی دوسرے کی تردید کر رہی ہے اور جہاں تک اخلاق و کردار کا تعلق ہے تو اخلاق و کردار میں اہل شرک کے ہدوش ہیں بلکہ کچھ آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ قتل انبیاء کے دھبے بھی ان کے دامن پر نمایاں ہیں۔

اور اگر قبلہ بدلا جاتا ہے تو قبلہ کا مسئلہ صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک مرکز کا مسئلہ بھی ہے۔ حضرت یعقوب (اسرائیل) علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک۔ حق پرستی۔ دعوت الی اللہ۔ ہدایت و ارشاد۔ یعنی مذہبی اور روحانی رہنمائی کا فریضہ بنو اسرائیل کے سپرد رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بیشمار انعامات اُن پر ہوتے رہے بنو اسرائیل کا دینی مرکز بیت المقدس تھا۔ اب سوال یہ بھی تھا کہ دعوت و ارشاد کی مرکزیت جس کو اصطلاحاً امامت اور خلافت الہیہ کہا جاتا ہے۔ کیا اسی قوم کے سپرد رہے گی یا اس میں تبدیلی ہوگی۔ اگر تبدیلی ہوگی تو کیوں۔ اور تبدیلی کے بعد جس قوم کو یہ امامت سپرد ہوگی تو کیا اس کا قبلہ بھی یہی رہے گا یا اس کو بھی بدلا جائے گا اور اگر بدلا جائے گا تو کیوں؟

ان سوالات کے جوابات عقل و قیاس یا جذبات کی منطق سے نہیں دیئے جاسکتے تھے۔ کیونکہ کسی فرد یا قوم کو امامت نوع انسان کا درجہ خدا ہی کی طرف سے سپرد ہوتا ہے اور یہ کہ خدا پرست پرستش کے وقت اپنا رخ کس طرف کریں یہ بھی وہی بتا سکتا ہے جس کی خوشنودی کے لئے پرستش کی جاتی ہے لیکن ایک سربراہ کو انقلاب کے موقع پر جب مختلف سوالات (اور خصوصاً جب ایسے سوالات درپیش ہوں جن کا تعلق خود انقلاب اور مقصد انقلاب سے ہو) جو تزداد اور تشویش ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ تردد اس بادی اعظم کو درپیش تھا جو اس لئے دنیا میں آیا تھا کہ طالبان حق کو ہدایت و ارشاد کی آخری منزل طے کرائے اور ان کے لئے ایسا راستہ معین کر دے کہ زمانہ کی کوئی بھی گردش اس میں کبھی یا ناہمواری پیدا نہ کر سکے۔ اسی لئے وہ بار بار اس سمت کی طرف نظر اٹھاتا

جس سمت سے عقدہ کشائی کی توقع تھی۔ ہادی برقی کے تردد کا عکس اُن پر بھی پڑ رہا تھا جو اس کے ساتھ اس لئے وابستہ ہوئے تھے کہ ذہنی تشویش و تردد کو اطمینان سے بدلیں اور وہ نور حاصل کریں جو نہ صرف دنیا کی تاریکیوں میں بلکہ ظلماتِ محشر میں بھی اُن کے لئے شمع راہ ہو۔

چند سال پہلے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ شرفِ اعظم حاصل ہو چکا تھا جو نہ صرف اشکائے نوع انسان بلکہ حق یہ ہے کہ پوری کائنات میں نہ آج تک کسی کو میسر آیا تھا نہ آئندہ آنے والا تھا۔ یعنی آپ شبِ معراج میں اس بلند ترین مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں تک کسی نبی مرسل کی رسائی ہوتی تھی نہ کسی ملکِ مقرب کی۔ جبرئیل امین علیہ السلام اس سے بہت نیچے در ماندہ رہ کر یہ معذرت کر چکے تھے۔

اگر یک سر مونے بالا پر دم فروغِ تحسینی بسوزد پر دم
اس عروج و سیر میں آپ نے بیتِ معمور ملاحظہ فرمایا تھا جس کے گرد ہر روز ستر ہزار فرشتے مصروف طواف ہوتے ہیں۔ وہیں بانی ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی کہ آپ بیتِ معمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اسی سیاحتِ قدسی میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں پھر عرشِ معلیٰ کی اسی سیاحت سے واپسی میں یہ ہوا تھا کہ جب بیت المقدس میں نزولِ جلال ہوا تو تمام اہلبیار اور مرسلین صفِ آراستہ ہوتے اور امامت کے لئے اسی سید الثقلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آگے بڑھایا گیا۔

پانچ وقتہ نمازوں کا قبلہ یہ بیت المقدس ہو جہاں مسجدِ اقصیٰ ہے جو ایک گنہگار گاہ ہے عرشِ پر

اے صحابہ کرام کے تردد اور انتظار و اشتیاق کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تبدیلی قبلہ کی خبر جس کو پہنچی اور جس حالت میں پہنچی فوراً عمل شروع کر دیا۔ جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز میں خبر سنی تو فوراً نماز ہی میں اپنا رخ بلکہ امام سمیت پوری جماعت کا رخ شمال سے جنوب کو یعنی بیت المقدس کی جانب سے قبلہ کی سمت کو کر لیا بخاری شریف وغیرہ کہ جن کا دوبارہ کبھی زہر نہیں آتا بخاری و مسلم حدیث معراج ۳۷ مسلم شریف ۴۷ البدایہ والنہایہ ص ۱۱۳۔

پر جانے والے کا۔ یا وہ کعبہ ہو جو نقطہ محاذات ہے۔ اس بیت معمور کا جس کا طواف ملائک کے جھگٹ ہر وقت کرتے رہتے ہیں جو تکیہ گا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا (علیہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام) اس طرح کے مشاہدات اشارہ کر رہے تھے کہ امام الانبیاء اور اس کی امت خیرالائم کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ مگر جہاں نص صریح اور قطعی فیصلہ کی ضرورت ہو وہاں اشاروں کو کافی نہیں سمجھا جاسکتا۔ البتہ یہ اشارے قطعی فیصلہ اور امر واضح کی توقع ضرور دلا سکتے تھے اور یہ توقع اشتیاق اور یہ اشتیاق اضطراب بن سکتا تھا۔ اگر انتظار طویل ہوتا۔

یہی اشتیاق و انتظار تھا جس کی وجہ سے آپ بار بار اس سمت کو نظر اٹھاتے تھے۔ جہاں سے مراد پوری ہونے کی توقع تھی۔ بالآخر انتظار ختم ہوا جب ہجرت سے سو سال بعد فرماں خداوندی نازل ہوا۔

قَدْ سَدَى قَلْبُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتَوَلَّيْنِكَ قَبْلَهُ
تَرْضَاهَا. قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ
مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ (عالم الہی کے شوق و طلب میں) تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے تو یستین کرو ہم عنقریب تمہارا رخ ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیر دینے والے ہیں جو تم چاہتے ہو اور اب رکھ اس معاملہ کے ظہور کا وقت آگیا ہے، تو چاہیے کہ تم اپنا رخ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی طرف پھیر لو۔ اور جہاں کہیں بھی تم ہو (منہ) کے وقت اسی طرف رخ پھیر لو۔ (آیت ۱۴۴)

رب المشرقین والمغربین۔ خالق السموات والارض۔ رب العرش الکرم کے

وجوہت | اسی حکم کے متعلق درج ذیل عبارت کرنا بے دینی ہے لائیٹل عہا یفعل وہ جو کچھ کرتا ہے

لہ طبری و مسند اسحاق۔ فتح الباری ص ۲۲۵

اس پر اس سے باز پرس نہیں کی جاسکتی، اور جبکہ مشرق و مغرب اسی کا ہے اور ہر جگہ اور ہر سمت میں اس کا جلوہ یکساں ہے تو بلاشبہ اس کو اختیار ہے کہ قبلہ کے لئے جو سمت چاہے مقرر کر دے چون و چرا کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ حکم جس کے پانچ کلمے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ایک انقلاب انگیز فیصلہ بھی ہے جو تَعَزُّزٌ مِّنْ تَشَاؤُ وَتَذَلُّ مِّنْ تَشَاؤُ کی پوری شان اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ امامتِ عظمیٰ اور خلافتِ الہیہ کا منصب جس پر تقریباً ڈھائی ہزار سال سے بنو اسرائیل فائز تھے اب وہ اُن سے چھین کر بنو اسمعیل کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ وہی حکم الحاکمین جس کی بارگاہِ عظمت تک کسی باز پرس کی رسائی نہیں ہو سکتی اپنی شان یہ بیان فرماتا ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم اس سے صاف نہیں ہوتا۔

ناممکن اور محال ہے کہ جو رب ہے پالنے پر سے والا ہے۔ وہ اپنے ہی پیدا کئے ہوئے بندوں پر کوئی ظلم کرے۔

بلاشبہ اس کی شان یہ ہے کہ تَعَزُّزٌ مِّنْ تَشَاؤُ تَذَلُّ مِّنْ تَشَاؤُ جس کو تو چاہے عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے (مگر اس مطلق العنان قدرت کے باوجود اس نے قوموں اور اُمتوں کی ذلت و عظمت کے لئے یہ ضابطے مقرر کر دیئے ہیں۔

الف) جس قوم کو جو نعمت وہ عطا فرمادیتا ہے وہ اس میں انقلاب اور تبدیلی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے (آیت ۵۳ سورہ الانفال) اور اپنی عظمت آفرین خصوصیات کو ختم نہ کرے، عروج کے بعد زوال اس ضابطہ کے بموجب ہوتا ہے اور ترقی کے لئے ضابطہ یہ ہے۔

ب) جو حالت کسی قوم کی ہوتی ہے وہ قادر ذوالجلال اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے۔ (آیت ۱۰ سورہ اعراف)

بہر حال رب ذوالجلال نے اپنی شان اور اپنے ہی منظور فرمودہ ضابطہ کا یہ احترام فرمایا کہ اس

لے آیت ۱۰ سورہ اعراف و ما ربت بظلام للعبيد آیت ۴۶ سورہ ۴۱ حمد مجید

انقلاب آفرین حکم کی وجوہات بیان فرمائیں اور اس تفصیل سے بیان فرمائیں کہ شاید کسی اور حکم کی وجوہات اس تفصیل سے بیان نہیں فرمائیں۔

آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کیجئے۔ سب سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے جو نزلے رنگ کی حمد و ثناء ہے۔ جس میں بندوں کو نہایت جامع دعا کی تلقین بھی ہے اور عبرت آموز سبق بھی پھر وہ سؤت شروع ہوتی ہے جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔

اس میں مقصد قرآن حکیم کی وضاحت کے بعد ان تین جماعتوں کا ذکر اور ان کے کردار کی بیان ہے جو کسی بھی تحریک کے برپا ہونے پر ظہور پذیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی (۱) امانت والے (۲) کھلے ہوئے مخالف اور منکر (۳) وہ اغراض پرست بزدل جن کے دلوں میں انکار بھرا ہوتا ہے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ موافق اور فرماں بردار ہیں۔ اس کے بعد عبادت رب کی ہدایت ہے اور اس سول کا ذکر ہے جو طریقہ عبادت کی تعلیم دے رہا ہے جس کی تصدیق کے لئے وہ معجزہ پیش کیا گیا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ پھر نوع انسان کی حیثیت بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کو زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت عطا ہوئی اس کی شان ملائکہ سے بھی بلند ہے۔ اب خلافت اور امامت کا ذکر مشروع ہوا تو بنو اسرائیل کو یاد دلایا گیا ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ان کو عطا ہوئی تھی۔

یہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۹ ہے یہاں سے سورہ بقرہ کا پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے اس آیت سے لیکر آیت ۱۲۳ تک جو پندرہویں رکوع کے شروع میں ہے بنو اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات شمار کرائے گئے ہیں جو بنو اسرائیل کو وقتاً فوقتاً عطا ہوتے رہے۔ دوسری جانب اس کا تذکرہ ہے کہ باری تعالیٰ کے ان انعامات کو بنو اسرائیل نے کس طرح (معاذ اللہ) پامال کیا۔ اور کس طرح ان کی دھجیاں بکھیریں۔ ان تمام جرائم کی تفصیل تو بہت طویل ہے یہاں صرف ان جرائم کے عنوان پیش کئے جا رہے ہیں جو اپنے اندر خاص

۱۔ یعنی تراسی آیتوں میں جو دس رکوع میں۔ پھیلی ہوئی ہیں۔

اہمیت رکھتے ہیں جو ان ترسی آیتوں میں شمار کرائے گئے ہیں۔

(۱) اللہ سے جو عہد کیا تھا۔ اس کو توڑ ڈالا۔ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا (آیت ۱۰۱)۔

(۲) حیلہ بازی اور ٹال مٹول۔ (آیت ۶۵، ۶۶)

(۳) قبولِ حق سے گریز اور اس پر فخر۔ (آیت ۸۷ تا ۹۳)

(۴) سنگِ دلی۔ (آیت ۷۷، ۷۸)

(۵) کج بختی۔ (آیت ۶۸، ۶۹)

(۶) نسلی حسد۔ (آیت ۸۹، ۹۰، ۱۰۹)

(۷) پوری ڈھٹائی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنا۔ (آیت ۸۳، ۸۵)

(۸) واعیانِ حق سے عناد (آیت ۸۷) اُن کا مذاق بنانا (آیت ۱۱۲)

(۹) احکامِ خداوندی کو فروخت کرنا (آیت ۴۱، ۴۹)

(۱۰) عقائد میں تحریف۔ (آیت ۸۰، ۱۱۱)

(۱۱) احکامِ خداوندی میں تحریف۔ (آیت ۷۵)

(۱۲) موت سے گریز، دنیاوی زندگی کی شدتِ حرص (آیت ۹۶)

(۱۳) گوسالہ پرستی۔ (آیت ۹۲)

(۱۴) خدا کے بیٹا ماننا۔ (آیت ۱۱۶)

لے طاعتِ الٰہی اور ایمانِ بآئینہ کا عہد۔ توریت میں بھی اس عہد کا ذکر جا بجا ہے۔ مثلاً تو نے آج کے دن

اقرار کیا ہے کہ خداوندِ میرا خدا ہے۔ اور میں اس کی راہوں پر چلوں گا اور اس کے شرعوں اور اس کے حقوق اور

اس کے حکموں کی محافظت کروں گا اور اس کی آواز کا شنوا ہوں گا۔ فقرہ ۱۸ باب ۲۴ (استغفار)

لے تم نے زندہ خدا رب الافواج کی باتوں کو بگاڑ ڈالا ہے۔ یرمیا۔ باب ۲۳ فقرہ ۳۔

لے جو اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے۔ یرمیا باب ۲۳ فقرہ ۲۱، ۲۲

لے یہود اور نصاریٰ دونوں ہی نے خدا کا بیٹا مان لیا تھا۔ یہو نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔

(۱۵) انبیاء علیہم السلام کو قتل کر ڈالنا۔ (آیت ۶۱ و ۹۱)

(۱۶) جادو اور کھانت (آیت ۱۰۲ و ۱۰۳)

(۱۷) گروہ بندی اور گروہ بندی کے ساتھ جنت کی ٹھیکہ داری کہ یہود کہتے تھے کہ جب تک

انسان یہودی گروہ بندی میں داخل نہ ہو نجات نہیں پاسکتا اور عیسائی کہتے تھے کہ جب تک

عیسائی گروہ بندی میں داخل نہ ہو جنت میں نہیں جاسکتا۔ (آیت ۱۱)

قرآن پاک کی محولہ بالا آیتوں میں ان جرائم کو شمار کرایا گیا ہے۔ پھر ان کی مثالیں اور شواہد

پیش کئے گئے ہیں۔

اب ایک قدرتی سوال ہے کہ جس قوم کا یہ کردار ہو چکا ہے کیا وہ اس کی اہل ہے۔ کہ

منصب امامت کی حامل رہے اور اس کے قبلہ کو نوع انسان اور دینِ کامل کا قبلہ قرار دیا جائے

اور اس میں تبدیلی نہ کی جائے۔

کلام اللہ کی نظر میں تبدیلی صرف مناسب ہی نہیں ہے بلکہ اتنی ضروری ہے کہ اس پر

اعراض دسی کر سکتے ہیں جو فہم و بصیرت سے محروم اور مضحکہ انگیز نادانی (سفاهت) میں مبتلا ہوں

چنانچہ تبدیلی قبلہ کے حکم کی تمہید اس طرح فرمائی گئی ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ

قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ (آیت ۱۴۲)

جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں وہ کہیں گے کس بات

نے ان (مسلمانوں) کو ہٹا دیا اُس قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے

حضرت ابراہیمؑ سے سب پرہیز کا وعدہ اور نبی اسرائیلؑ کی محرمی کا سبب | سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

میں بھی مسلم تھی اور نبی اسمعیلؑ میں بھی۔ دونوں ان کو اپنا موت اعلیٰ مانتے تھے۔ قرآن حکیم یہودی کے جرائم

لے برہمن جس برہما کی تعظیم کرتے ہیں کیا عجب ہے وہ ابراہیم یا ابراہامؑ ہی ہو۔ عربوں نے اگر ابراہیمؑ کا ابراہیمؑ کر لیا ہے تو اتنی تبدیلی کا

حق تو بھارت کے آریوں کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ ابراہیمؑ کا برہم اور برہما کر لیں جیسے آریں کو آریہ کر لیا۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔

شمار کرنے کے بعد خاتمہ کلام پر پھر یاد دلاتا ہے کہ

”اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم کو بخشیں اور

میں نے تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت دی۔ (آیت ۱۲۲)

اس یاد دہانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی لیکر وہ بشارت یاد دلاتا ہے

جو حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔

(إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ (آیت ۲۳ سورہ ۲ بقرہ)

میں تمہیں انسانوں کے لئے امام بنانے والا ہوں۔

پھر یاد دلاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دریافت کیا کہ کیا یہ شرف میری اولاد

کو بھی میسر آئے گا۔ تو بتا دیا گیا تھا۔

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (آیت ۱۲۴) (میں نہیں پہنچتا میرا اقرار نافرمانوں کو)

یعنی جو ظلم و معصیت کی راہ اختیار کریں ان کا میرے اس عہد میں کوئی حصہ نہیں ہے

اس صغریٰ اور کبریٰ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو اسرائیل خود اس بشارت کے بموجب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام

کو دی گئی تھی اس کے مستحق ہیں کہ ان کو منصب امامت سے معزول کر دیا جائے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور ظالم

بھی ایسے کہ ان جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جن کو گذشتہ ۸۳ آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم یاد دلاتا ہے کہ ایک بیت ”خانہ وہ ہے جس کو شروع ہی

اب مستحق شرف کن | سے مشابه للناس وامننا بنایا گیا ہے تمام انسانوں کا مرجع او

مرکز۔ امن و حریت کا مقام)

اس بیت سے متعلق ہدایت کر دی گئی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

آیت ۱۲۵ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔

اس بیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تھا اور حضرت ابراہیمؑ اور ان کے

فرزند ارحمبند اسمعیل کو حکم دیا تھا۔

طَهَّرَ ابْنَتَيْهِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ (آیت ۱۲۵)

تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پھر فرقان حمید یاد دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ علیہما السلام جب اس بیت کی بنیادیں (جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کی تھیں) بلند کر رہے تھے تو ان کے دلوں کی گہرائیوں سے ان کی زبانوں پر یہ دعا بھی جاری تھی۔

اے پروردگار ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو۔ بلاشبہ تو ہی ہے جو عبادوں

کا سننے والا اور مصالح عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار (اپنے فضل و

کرم سے) ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم (تیرے احکام کے فرمانبردار)

بن جائیں اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیرے حکموں کی فرمانبردار

ہو۔ خداوند! ہمیں ہماری عبادت کے طور طریق بتادے اور ہماری کوتاہیوں

سے درگزر فرما اور اپنی عنایت سے نواز، بلاشبہ تیری ذات ہے جس کے

درگزر کرنے کی کوئی انتہا نہیں جو رحم کرنے والی ہے۔ (آیت ۱۲۷-۱۲۸)

اسی سلسلہ میں ان کی دعا یہ بھی تھی۔

اے ہمارے رب (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کیجیو کہ اس بستی کے بسنے والوں

میں تیرا ایک سول پیدا ہو جو انہیں میں سے ہو۔ وہ تیری آیتیں پڑھ کر

لوگوں کو سناتے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت

سے ان کے دلوں کو مانجھ دے۔ (آیت ۱۲۹)

اس کے بعد کلام الہی تنبیہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مسلک تھا

(۱) توحیدِ خالص۔ خدام واحد کی پرستش جس میں کسی طرح کے شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا۔

(آیت ۱۳۲)

(۱۲) سپردگی اور فرمانبرداری۔ یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا اور اس کے احکام کی

پوری طرح تعمیل کرنا۔ (آیت ۱۱۳)

یہی توحید خالص اور تسلیم و رضا تھی۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو "امام الناس" بنایا اور یہی نعمت بنو اسرائیل کو عطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو عالمین (دنیا جہاں) پر فضیلت بخشی گئی تھی۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسی مسلک کی وصیت اپنی اولاد کو کی تھی ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں جس قدر نبی آئے سب اسی مسلک کو مضبوطی سے اختیار کیا۔ یہ تمہاری دھڑے بندی جس کا نام یہودیت اور نصاریت ہے ان سب نبیاء (علیہم السلام) کا دامن اس سے پاک رہا۔ (آیت ۱۲) تمہاری اسی دھڑے بندی کا نتیجہ ہے کہ کسی نبی کو مانتے ہو۔ جی کو نہیں مانا یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا۔ اسی دھڑے بندی نے تم کو منصب امامت سے محروم کیا۔ درجہ فضیلت سے نیچے گرا کر ذلت و مسکنت کے گرہے میں ڈالا غضب الہی کو تمہاری گردنوں کا طوق بنا دیا۔

آج سب افسل و مہرے ہیں جو اس دھڑے بندی سے بالا و برتر ہو کر مسلک ابراہیمی کو مضبوطی سے سنبھالے۔ خدا واحد کا پرستار حقیقی بن کر اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کر دے۔

آج یہ شرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حاصل ہے لہذا وہی افضل الناس اور امت وسط ہے اور اسی فضیلت کی بنا پر یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کا قبلہ وہ ہوگا جس کی حرمت و عظمت عہد قدیم سے چلی آرہی ہے جس کے معمار ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام تھے۔

ترجمہ: پس منظر پر آپ نظر ڈال چکے۔ اب ان آیتوں کا مضمون مطالعہ فرمائیے جن میں تحویل قبلہ کا حکم ہے جس کا یہ پس منظر تھا۔

جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں وہ کہیں گے مسلمان جس قبلہ کی طرف رخ

کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا بات ہوئی کہ ان کا رخ اس سے پھر گیارے نبی (تم کہو

پورب ہو یا پچھم سب اللہ ہی کے لئے ہے وہ کسی خاص مقام یا جہت میں محدود نہیں

وہ جس کسی کو چاہتا ہے سیدھی راہ چلا دیتا ہے۔

اور اے مسلمانو! جس طرح یہ بات ہوئی کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا، اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے تمہیں امتہ وسط (نیک ترین - عادل اور معتدل) امت بنا دیا۔ تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر (یعنی ایک بہتر نمونہ اور معیار کہ نوع انسان کی ہر امت کو اسی سانچے میں ڈھلنا اور اسی معیار پر اترنا چاہیے) اور رسول گواہ رہیں تم پر (وہ تمہارے لئے نمونہ اور معیار ہیں کہ امت اسلامیہ کو اس معیار پر پورا ہونا اور اس سانچے میں ڈھلنا چاہیے) اور ہم نے تمہیں اس قبلہ پر جس کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اسی لئے رکھا تھا کہ (وقت پر) معلوم ہو جائے کہ کون لوگ واقعی (اللہ کے) رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کون اسٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ یہ حکم بہت گراں راہ سخت آزمائش کا حکم ہے) مگر ان لوگوں کو نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہ دکھا دی ہے (اور وہ اطاعت رسول کے ذوق سلیم سے بہرہ ور ہیں) اللہ ایسا نہیں کہ ضائع ہو جانے دے تمہارے ایمان کو کہ جو نمازیں بتقاضا ایمان باللہ و ایمان بالرسول - بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں ان کو بیکار قرار دے (بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق ہے) خصوصاً ان پر جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں کوئی کام کیا۔ اور تبدیلی قبلہ کے متعلق اس کا یہ حکم بھی مبرا شرفقت ہے) (اے پیغمبر! ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکم الہی کے شوق و طلب میں تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ اٹھ جاتا ہے۔ تو یقین کر دو ہم آپ کا رخ اسی قبلہ کی طرف پھیریں گے جس کو آپ چاہتے ہیں) اچھا! اب کر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور تم لوگ (آپ اور آپ کے ساتھی) جہاں بھی ہو اپنے چہرے پھیر لیا کرو اسی طرف۔ اور جن لوگوں

اے یعنی پیردگی اور حکم خدا کی تعمیل کے لئے سراسر اطاعت بن جانا جو وقت (براہیم کی خصوصیت ہے) کس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کس میں نہیں پائی جاتی (واللہ اعلم)

کو کتاب مل چکی ہے (یہود اور نصاریٰ) وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے پروردگار کی طرف سے ایک امر حق ہے (کیونکہ ان کے مقدس نوشتوں میں اس کی پیشین گوئی موجود ہے۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے۔ ان کی کارروائیوں سے۔ اور اگر تم اہل کتاب کے سامنے (دنیا جہان کی) ساری دلیلیں بھی پیش کر دو جب بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں نہ یہ ہو سکتا ہے کہ (علم و بصیرت کی پوری روشنی حاصل ہونے کے بعد تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے لگو اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں) یہود کا قبلہ ہیکل بیت المقدس ہے اور نصاریٰ کسی عمارت یا مکان کو نہیں بلکہ سمت مشرق کو قبلہ بناتے ہوئے ہیں۔ (ابن جریر وغیرہ)

(اور دیکھو) اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی باوجود کہ تمہیں اس بارے میں علم حاصل ہو چکا ہے (قبلہ کے متعلق وحی نازل ہو چکی ہے) تو تم بھی ان میں آ جاؤ گے جو نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ آپ کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک گروہ ان میں ایسا ہے جو جان بوجھ کر سچائی کو چھپاتا ہے (تحويل قبلہ کا یہ معاملہ) تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک امر حق ہے۔ پس ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نکاح السیدہ فاطمہ الزہراء (رضی اللہ عنہا)

ارشادِ خداوندی ہے: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** (آیت سورہ النور)

نکاح کرو ان کا جو تم میں بے نکاح ہوں اور اپنے غلاموں اور باندیوں کا

بھی جو اس قابل ہوں۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کو اپنے

فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے خوب جانتے والا

(آیت ۳۲ سورہ النور)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خام طوس سے ہدایت فرمائی۔

علی! تین کام ہیں ان میں تاخیر ہرگز نہ کرنا۔ نماز جب اس کا

وقت ہو جائے۔ جنازہ جب آجائے، بے نکاح جب اس

کا کفول جائے۔

ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے غنا چاہتے ہیں۔ پھر نکاح مگر فرمانِ خداوندی نے نکاح

کو مقدم رکھا اور غنا کا خود وعدہ فرمایا۔

اس کی ایک عجیب و غریب مثال حضرت علی اور سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہما کا نکاح ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے والدِ خواجہ ابوطالب کی وفات کے وقت اگرچہ جوان تھے۔ تقریباً بیس

سال کی عمر تھی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن ہی سے اپنی تربیت میں لے لیا

تھا اور خواجہ ابوطالب کو ان کی طرف سے بے فکر کر دیا تھا۔

ابوطالب دولت مند نہیں تھے کہ ان کے وارث ان کے ترکہ سے دولت مند ہو جاتے

لے ترمذی شریف باب ۱۰۱۰، ج ۱، فی الوقت الاول من الفضل ۲۴۔

اس کے علاوہ ہجرت کرنے والے بزرگ وہ تھے کہ دولت مند بھی فقیر ہو گئے تھے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جو تھا وہ توکل کا سرمایہ تھا اور بس۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر پندرہ سال کے قریب ہوئی تو رشتے آنے شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ بھی خواستگاری پیش کر دیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی آپ نے مشورہ دینے والوں سے بھی کہا۔ مگر تمہید سستی اور غربت کا عذر کسی نے بھی قابل التفات نہیں سمجھا۔ مشورہ دینے والوں نے یہی کہا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی ضرورت نہیں کہ تمہارے پاس دولت ہو۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشفق مرتبی ہیں۔ تمہارا گوشہ خاطر معلوم ہو جائے گا تو وہ خود منظور فرمالیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ مجھ پر مشورہ دینے والوں نے اتنا اصرار کیا کہ بالآخر مجھے تعمیل کرنی پڑی۔ میں نے بڑی ہمت سے کام لیا۔ خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ مگر ایک طرف میری شرم و حیا، دوسری طرف ذات اقدس کا رعب و جلال، حاضر ہونے کو حاضر ہو گیا مگر زبان بند۔ طبیعت محجوب۔ خاموش بیٹھ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیانہ شفقت ہی کا فرما ہوئی۔ خود دریافت فرمایا۔ کیسے آئے ہو۔ کچھ کام ہے۔ اس کے جواب میں بھی میں خاموش ہی تھا پھر خود ہی فرمایا۔ فاطمہ سے رشتہ کے لئے آئے ہو۔

میں نے عرض کیا — ”نعم“

اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں بھی مواخات و بھائی چارہ قائم فرمایا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور ان کا قرار دیا۔ مدینہ منورہ میں جو مہاجرین اور انصار کرام میں مواخات رشتہ اخوت قائم فرمایا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی نہیں آتا۔ گویا آپ کی وہی مواخات قائم رہی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ معظمہ میں قائم ہو گئی تھی۔ مقصد یہ کہ سلسلہ مواخات سے جو سہولت حضرات مہاجرین کو مل گئی تھی کہ رہنے اور کاشت و غیرہ کا انتظام ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سہولت بھی نہیں ملی تھی۔

فرمایا۔ پھر کیا دو گئے۔

میں نے عرض کیا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔

ارشاد ہوا۔ میں نے تمہیں زرہ دی تھی وہ کیا ہوئی ہے۔

جیسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ میں آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرہ بیچنے کی نیت کر لی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ۴۰۰ درہم میں بیچ کر پوری رقم اپنے مری و سرپرست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اس میں اتنی تقریباً ایک تنائی خوشبو بہ خیرت ہوئی باقی دوسری ضرورتوں پر۔

آپ نے احباب کو طلب فرمایا۔ اور نکاح پڑھ دیا۔

مکان کا انتظام | دُھن کو لانے کے لئے مکان کی ضرورت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مکان کرایہ پر لیا۔ دُھن کو وہیں اتارا۔ پھر مستقل قیام کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان خالی پڑے ہیں۔ ان سے ایک مکان لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خود داری نے مکان کی فرمائش کرنی مناسب نہیں سمجھی کسی طرح حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! سارے مکان آپ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو پسند فرمائیں وہ اس مکان کی خوش بختی ہے۔ میں اسی مکان کو جس کو آپ لیں گے زیادہ محبوب (اور مبارک سمجھوں گا) بمقابلہ اس کے جو آپ کے کام میں نہیں آئے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت باریک اللہ! آپ نے سچ فرمایا اللہ آپ کو برکت دے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو اپنے مکان میں لا کر اتارا۔

لے مشورہ دیئے۔ پھر عاضری اور گنت گوئی۔ یہ تمام تفصیل البدایۃ والنہایۃ سے اخذ ہے۔ ص ۳۴۶

اللہ تعالیٰ اپنے بازگیاں مقبرین کو | حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی دیکھا
کس طرح محفوظ رکھتا ہے (فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو رخصت کرانے کا

ارادہ کیا تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سہارا کی شرکت سے ایک کام کرنا چاہا۔ خیال یہ
تھا کہ نفع ہو گا تو ولیمہ کر سکوں گا۔

صوت یہ تھی کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے مجھے ایک ناقہ ملی اور ایک اونٹنی مجھ کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی جب میرے پاس دو اونٹ ہو گئے تو میں نے
قبیلہ بنی قینقاع کے ایک سہارا سے یہ طے کیا کہ ہم دونوں ان اونٹوں پر جنگل سے اذخرے آیا کریں گے
اور اس کو بازار میں بیچ دیا کریں گے۔ یہ معاملہ نفع ہی کا تھا اس میں نقصان کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن
خدا کو منظور نہیں تھا کہ امام الاولیاء بے فکری سے ولیمہ کریں۔

یہ زمانہ وہ تھا کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جہنوں نے غزوہ اُحد میں شہید ہو کر سید الشہداء کا خطاب
لسان نبوت سے حاصل کیا، وہ جیسے بہادر تھے ایسے ہی منجھلے بھی تھے۔ قیام گاہ پر کچھ احباب
اکٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ عسی نے کہا شراب کے ساتھ اونٹنیوں کے کوہان کے کلب
بھی ہونے چاہئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں اونٹنیاں سامنے کھڑی تھیں۔ حضرت حمزہ
فوراً اُٹے اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان نکال لئے اور کوہاں چاک کر کے گروسے وغیرہ نکال لئے
احباب کی فرمائش پوری کر دی مگر ولیمہ کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا سارا منصوبہ ختم ہو گیا۔
اسی لئے کہتے ہیں۔ نزدیکان را بیش بود حیرانی

ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح
نکاح سے کچھ عرصہ بعد رخصتی | پہلے ہو چکا تھا اور رخصتی نو ماہ بعد ہوئی تھی۔ بخاری شریف کی

۱۔ بخاری شریف منہ ۲۸ ۲۔ بخاری شریف منہ ۳۱۱ و ۳۱۲ (وغیرہ)

۳۔ الاستیعاب والبدایہ والنہایہ منہ ۳۱۱ ج ۲۔

مذکورہ بالا روایت سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

تاجدارِ دو عالم شاہِ کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نختِ جگر سیدۃ النساء
جہیز اہل الجنة فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کو جو جہیز دیا اسکی فہرست یہ ہے۔

لحاف ایک

چمڑے کا گداح جس میں محسوسِ رخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک

چکیاں۔ ۲۔ مشکیزہ ایک۔ مٹی کے گھڑے۔ دو

صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

لہ الاصابہ والترغیب والترہیب۔ باب الترغیب فی الاذکار بعد الصلوات۔

مقاصد بعثت۔ فرائض نبوت

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دل کی
مناؤں کے ترجمان دعائیہ کلمات یہ تھے جو زبان مبارک پر جاری تھے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

سورہ مائدہ آیت ۱۲۹

اے ہمارے رب۔ اٹھا ان میں سے ایک رسول انہیں میں کا۔ پڑھے
ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور پکی باتیں
اور ان کو سنوائے۔ (شاہ عبدالمستاور)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ۔

سورہ مائدہ آیت ۲

قبولیت عا

وہی ہے جس نے اٹھایا ان پر ہوں میں ایک رسول انہیں میں کا
پڑھاتا اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا اور سکھاتا کتاب
اور حکمت دی۔ (شاہ عبدالمستاور)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورہ آل عمران آیت ۱۶۴)

اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہیں میں کا۔
 پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور سنوارتا ہے ان کو اور سکھاتا
 ہے ان کو کتاب اور کام کی بات رشاہ عبد المتادرا
 دے آموز دآن را۔ کتاب و علم رشاہ ولی اللہ
 دعار اور قبولیت دعا کے الفاظ پر دوبارہ نظر ڈال لیجئے۔ حاصل یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد یہ تھے
 تلاوت آیات اللہ۔ تعلیم کتاب اللہ۔ تعلیم الحکمہ۔ تزکیہ

تشریح

تلاوت آیات اللہ | يتلو علیہم کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے۔ پڑھتا ہے ان پر آیتیں۔ لیکن
 پڑھنے ہی کے لئے لفظ قرأت بھی آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پڑھو تو قرأت کا
 لفظ ہی لایا گیا۔ اقرا باسم ربك الذی خلق۔ مگر یہاں دعائیں بھی يتلو ہے اور قبولیت دعا
 میں بھی "یتلو" ہی ارشاد ہوا ہے۔ یعنی تلاوت کرتا ہے تو کیا قرأت اور تلاوت میں کچھ فرق ہے
 واقعہ یہی ہے۔ تلاوت اور قرأت میں فرق ہے۔ تلاوت کے معنی صرف پڑھنے کے نہیں
 ہیں۔ بلکہ تلاوت میں عمل بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ پھر عمل بھی ایسا کہ تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی تلاوت میں
 صرف قول نہیں ہوتا بلکہ قول مع سعی پیہم یعنی جس طرح آپ آیتیں سنائیں گے ساتھ ساتھ عمل
 لے یہ مقصد نہیں ہے کہ تلاوت قرأت اور پڑھنے کے معنی میں نہیں آتا۔ قرآن شریف میں بہت جگہ محض پڑھنے
 کے معنی میں بھی آیا ہے۔ و اتل علیہم نبیا ابنی ادم بالحق۔ نتلو علیہ من نبیا موسیٰ و فرعون بالحق
 وغیرہ۔ مگر جب ماخذ کا لحاظ کیا جائے تو صرف قرأت کے معنی نہیں ہوتے بلکہ کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے تفصیل دیکر
 حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ لے تلاوت کا ماخذ "تلو" ہے جس کے معنی ہیں اتباع کرنا پیچھے چلنا۔ اس طرح کہ آپ
 میں اور جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے درمیان کوئی اور چیز عامل نہ ہو۔ تلوہ۔ تبعہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

اور عمل کے تسلسل کا بھی مشاہدہ کر دیں گے۔ یعنی جس طرح یہ ایک معجزہ ہے کہ ”ایک اُمتی محض“ جس نے عمر عزیز کے چالیس دو اس طرح گزارے کہ پڑھتے پڑھانے سے نا آشنا تھا اس کو ”اقرأ“ کا حکم ہو رہا ہے اور وہ قرأت کر رہا ہے اسی طرح اس معجزہ کے ساتھ یہ ایک عجیب و غریب مشاہدہ بھی ہے کہ پڑھ کر سنانے والا جو کچھ پڑھتا ہے وہ خود اس کی عملی تصویر بن جاتا ہے یعنی پڑھنے کے ساتھ ایسا کردار بھی پیش کرتا ہے کہ آپ اس کے عمل سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔

ایک مثال ملاحظہ فرمائیے:

ارشادِ ربانی ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ۔ تَا
مَقَامًا مَّحْمُودًا۔

سورہ۔ اسراء آیت

شاہ صاحبان کے الفاظ میں اردو اور فارسی ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

کھڑی رکھ نماز۔ سورج کے ڈھلنے سے۔ رات کی اندھیری تک اور قرآن پڑھنا

(بقیہ ماشیہ صفحہ گزشتہ) متابعہ لیس بینہم مالیس منها۔ وذلک۔ یکون تارۃً بالجسم وتارۃً بالافتدأ فی الحکم ومصدرہ تلو وتلو۔ وتارۃً بالقراءة او تدبر المعنی ومصدرہ تلاوة والقمر اذا تلاها اراد به ههنا الاتباع علی سبیل الاقتداء والمرتبة وذلك انه يقال ان القمر هو قمر تسبیل النور من الشمس۔ وهولها بمنزلة الخليفة (ثم قال) والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لهما فيها من امر ونهى وترغيب وترهيب او ما يتوهم فيه ذلك وهو اخص من القراءة فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة لا يقال تلو وترعتك وانما يقال في القرآن في شيء اذا قرأته وجب عليك اتباعه (المفردات فی غریب القرآن)

یعنی کواکب پرستوں کے طریقہ کے برخلاف کواکب پرست طلوع آفتاب کے وقت آفتاب کی پوجا کرتے ہیں تو خدا پرستوں کی عبادت طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے یا زوال آفتاب کے بعد۔ واللہ اعلم بالصواب

فجر کا۔ بیشک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے رو برو۔ اور کچھ رات جاگتا رہے
اس میں۔ یہ بڑھتی ہے تجھ کو۔ شاید کھڑا کرے تجھ کو تیرا رب تعریف
کے مقام میں۔ (شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ)

برپا دار نماز را۔ وقت زوال آفتاب۔ تا ہجوم تاریکی شب
دلازم گیر قرآن خواندن فجر را۔ ہر آئینہ قرآن خواندن فجر حاضر میشوند
فرشتگان۔ و در بعض شب بیدار باش بقراں شب خیزی زیادہ شد
برائے تو۔ نزدیک است کہ ایستادہ کند ترا پروردگار تو بمقام پسندیدہ
(شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ)

وحی الہی کے کلمات کو شمار کیجئے جو ان آیتوں میں ہیں کل قسین لفظ ہیں۔ مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار پر نظر ڈالئے تو دقت رہے پایاں ہے۔ پانچ فرض۔ ان کے اجزاء
ترکیبی۔ قیام۔ رکوع۔ سجدہ وغیرہ۔ ان کے اوقات۔ پڑھنے کا انفرادی اور جماعتی طریقہ پھر
ہر ایک کے ساتھ سنتیں۔ نفلیں۔ ان کے آداب اور طریقے جو احادیث کے سیکڑوں صفحات
میں پھیلے ہوئے ہیں یہ سب تلاوت کے معنی واضح کر رہے ہیں۔

فرضیہ نماز عام مسلمانوں کے لئے | چار وقت کی وہ نمازیں جن کا سلسلہ آفتاب ڈھلنے کے
وقت سے شروع ہو کر اندھیری رات گئے تک رہتا ہے اور

پانچویں وقت کی نماز (صبح کی نماز) جس میں قرآن شریف پڑھنے کی خاص تاکید ہے (کیونکہ یہ مشہور)
ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت دن اور رات کے کار گزار فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ پانچ نمازیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔

لہٰذا یعنی دن اور رات کے کار گزار فرشتے اس وقت جمع ہوتے ہیں وہ قرأت سنتے ہیں کیونکہ وہ خود قرأت نہیں کر
سکتے ان کا وظیفہ تسبیح و تحمید ہوتا ہے (واللہ اعلم) لہٰذا وہ تعریف کا مقام ہے شفاعت کا جب کوئی نذول سکے گا
تب حضرت عرض کر کر خلق کو چھرا دیں گے تکلیف سے (موضع القرآن)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت | لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت

یہ ہے کہ ان پانچ نمازوں کے علاوہ آپ کے لئے ایک اور حکم بھی ہے فتھجد بہ نافلة
 لک "جس کے معنی حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے یہ کتے ہیں۔ کچھ رات جاگتا رہ اس میں نماز
 پڑھنے میں ایہ بڑھتی ہے تجھ کو۔ یعنی یہ خاص طور پر آپ کے حق میں اضافہ ہے۔ حضرت شاہ
 ولی اللہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ شب خیزی زیادہ شد برائے تو۔ گویا نماز تہجد بھی آپ
 پر فرض ہے۔ یہ فرض امت پر نہیں۔ امت کے حق میں صرف سنت ہے۔ نہ پڑھیں تو
 کوئی گناہ نہیں۔ مگر آپ کے حق میں فرض ہے۔

لے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وتر کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ بھی تہجد ہی کا حصہ ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد صرف وتروں کے متعلق ہے کہ ان اللہ امڈکم بصلوۃ ہی خیر لکم من حصر النعم
 الوتر جعلہ اللہ بین صلوۃ العشاء الی ان یطلع الفجر (ترمذی شریف و ابوداؤد) اللہ تعالیٰ نے
 تمہارے لئے ایک نماز کا ایک اور اضافہ کر دیا ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ دنیا کی بڑی سبکی دلت (عمر النعم) سے بھی
 بہتر ہے یہ نماز وتر ہے جس کا وقت اللہ تعالیٰ نماز عشاء اور فجر کے درمیان مقرر کیا ہے۔

لے اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ نبوت کے دور اول میں جو حکم ہوا تھا قصر اللیل (سورہ مزمل)
 ربا شفاء عتوڑی سی شب کے تمام رات قیام کر دو وہ منسوخ نہیں ہوا کیونکہ اس کی جو علت یا حکمت بیان
 کی گئی تھی وہ آخر تک باقی رہی۔ حکمت یا علت یہ تھی کہ اس سے نفس پامال ہوتا ہے۔ قول اور فعل میں موافقت
 ہوتی ہے اور دعا اور ذکر بہت ہی ٹھیک طرح ادا ہوتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ واقوم
 قیلۃ ریشک رات کے وقت اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور دعا ہو یا قرأت ہر بات خوب ٹھیک
 نکلتی ہے ایہ آپ کی حیات مقدس کا وہ جوہری جزو تھا جو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ قائم رہا تو اس کو پیدا
 کرنے والا اعلیٰ یعنی قیام یل وہ بھی لازم رہا۔ پھر ارشاد ربانی تھجد بہ نافلة کیونکہ جب
 اسی آیت میں بشارت دی گئی کہ آپ کو مقام محمود پر جبروت کیا جائیگا (عسی ان یمعشک ربک مقامًا
 محمودًا) اور یہ ظاہر کیا گیا کہ تہجد اس کا ذریعہ ہوگا۔ تو ایک علت اور حکمت کا (باقی صفحہ آئندہ پر)

اس خصوصیت کی علت اور حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ آپ کو مقام محمود کا منصب عالی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور اضافہ ہو گیا اور مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ خصوصیات ہیں کہ ہمیشہ نفس پامال رہتے بغیر دیگر مطیع اور فرمانبردار قول اور فعل میں مطابقت۔ ذکر اور دعا کی نہایت صحیح طرح سے ادائیگی اور مقام محمود پر آپ مبعوث فرمائے جائیں گے۔ یہ تمام خصوصیات قیام لیل پر مرتب ہوں گی۔ لہذا قیام لیل یعنی تہجد مخصوص طور پر آپ پر فرض رہیگا۔

البتہ یہ تخفیف ضرور ہوئی کہ پہلے حکم تھا کہ کم و بیش نصف شب قیام کرو۔ بعد میں یہ سہولت کر دی گئی کہ (قرأت۔ سہولت کے مطابق کرو) (فاقدا واما تیس منہ۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تہجد اور وتر میں فرق کرتے ہیں۔ وہ تہجد کو عام مسلمانوں کے لئے سنت قرار دیتے ہیں اور صرف وتر کی تین رکعت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام صاحب کا استدلال احادیث سے بھی ہے جو پہلے حاشیہ میں بیان کی گئیں اور اساتد محترم حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیتیں بھی ہیں۔ جن میں قیام لیل کا حکم ہے (قواللیل الا قلیلا) یہ حکم جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رہا۔ امت کے لئے بھی رہا منسوخ نہیں ہوا چنانچہ لفظ جمع کے ساتھ اشارہ ہوا۔ فاقدا۔ تم پڑھو جس قدر میسر ہو۔ البتہ آپ کے لئے یہ تخفیف کی گئی کہ قرأت بعد سہولت ہو اور امت کو مزید سہولت یہ دی گئی کہ آخر شب کو بیدار ہونے کا یقین نہ ہو تو شروع شب میں وتر کی تین رکعتیں پڑھیں جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خطرہ ہو کہ آخر شب میں نہیں اٹھ سکیں گے تو اول شب میں وتر پڑھ لیں (مسلم شریف صفحہ ۲۵) بایں ہمہ یہ نظر انداز نہ ہونا چاہیے کہ حضرات علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نفل کا درجہ ہی رکھتا تھا۔ آپ پر فرض نہیں تھا۔ مگر یہ صرف علمی نکتہ سنجی ہے۔ در نہ عمل کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پابند رہے۔ جیسے فراتس کے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

۱۔ مقام محمود۔ یحمدہ اہل الجمع کلہم۔ یعنی میدانِ حشر میں جمع ہونے والی ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی (بخاری شریف) یہ اس لئے کہ آپ پوری مخلوق کے لئے شفاعت (باقی صفحہ آئندہ پر)

عطا کرتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا (سورہ مٹا بنی اسرائیل آیت ۷۹)
 رقیب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں ایسے مقام پر پہنچائے جو عالمگیر اور دائمی ستائش کا مقام ہو۔ جس
 کی ہر طرح تعریف کی جاتے۔

جن کے رستے ہیں سوا | یہ ایک عام اصول ہے۔ یہاں یہی ظاہر کرنا ہے کہ سرور کائنات
 ان کو سوا مشکل ہے | صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح یہ مقام عالی ہے کہ "بعد از خدا بزرگ

توئی قصہ مختصر" اسی طرح آپ کے فرائض میں بھی اضافہ ہے اور ایسا اضافہ کہ عام

رہنہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کریں گے اور آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ

میدان حشر میں پوری مخلوق جمع ہوگی اور منتظر ہوگی کہ اس کا حساب ہو اور ان کے حق میں فیصلہ ہو۔ ایک دراز مدت اس

انتظار میں گزر جائے گی۔ اہل ایمان کو اس کی درازی اتنی محسوس نہیں ہوگی مگر اہل کفر کے لئے یہ درازی خود

معیبت بن جائے گی تو اب کسی ایسے مقرب بارگاہ کی تلاش ہوگی جو حضرت حق جل مجدہ سے سفارش کرے کہ

حساب کر کے ان کا معاملہ طے کر دیا جائے۔ مخلوق حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور دیگر اکابر انبیاء علیہم السلام

کے پاس دوڑے گی کہ وہ شفاعت کریں گے مگر تمام انبیاء علیہم السلام، معذرت کر دیں گے اور حضرت

خاتم الانبیاء علیہم السلام کا نام لیں گے۔ تب مخلوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے گی۔ آپ

بارگاہ الہی میں حمد و ثناء کرتے ہوئے سجدہ کریں گے اور پوری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے تو حساب شروع

ہوگا رنجاری و ترمذی شریف وغیرہما) اب ساری مخلوق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش سے

بہراندوز ہوگی۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔

اے مگر یہ اضافہ عجیب قسم کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو معصوم و مغفور

ہیں پھر یہ یا منت کیوں کہ پاتے مبارک پر درم آجاتا ہے تو آپ نے جواب دیا۔ افلا اکون عبداً شکوراً

کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ بخاری شریف ص ۱۷۰۔ یعنی عام اہل ایمان کے لئے فرضیت

اس لئے ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہو اور آپ کے لئے فرضیت بر بنائے مکر ہے۔ اسی لئے نقلیں جو شکر ادا

کرنے کے لئے ہوتی ہیں وہ آپ کے حق میں فرض ہیں (واللہ اعلم بالصواب)

انسانوں کو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اس اضافہ کو برداشت کر سکیں۔ یہ حوصلہ بھی رب محمدؐ نے صرف محمدؐ ہی کو عطا فرمایا تھا، جس نے اس اضافہ کو برداشت کیا (صلوات اللہ علیہ دائماً ابداً)

سلسلہ عبادۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات | نماز کے سلسلہ میں صرف یہی نہیں کہ تہجد آپ پر فرض تھا۔ بلکہ تہجد کے علاوہ بھی اور نوافل آپ کے حق میں فرض کا درجہ رکھتی تھیں۔

۱۔ برداشت کرنے کی صفت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نیت باندھنے میں آپ نے تین دفعہ اللہ اکبر فرمایا۔ پھر فرمایا۔ ذوالملکوت والجبوت والکبریاء والعظیمة مالک ملک۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک۔ بڑائی اور عظمت والا، پھر قرأت شروع کی تو پوری سورہ بقرہ نہایت اطمینان سے پڑھی پھر اسی کے مناسب بہت طویل رکوع کیا۔ پھر اتنا ہی طویل قیام کیا۔ پھر اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ سجدہ کے بعد بڑے اطمینان سے دیر تک بیٹھے رہے۔ پھر دوسرا سجدہ کر کے کھڑے ہوئے تو سورہ آل عمران پوری پڑھی تیسری رکعت میں سورہ نسا مکمل ہو گئی رکعت میں سورہ مائدہ یا سورہ الانعام پوری پڑھی صحابی کے بعد کئے دی شعبہ کو شک ہے کہ کونسی سورت کا نام لیا تھا ابو داؤد۔ باب ما یقول فی الركوع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے کہ تین دفعہ میں تہجد پڑھا کرتے تھے یعنی ایک مرتبہ اُٹھے۔ وضو کیا مسواک کی انگلیں پڑھیں پھر آرام فرمایا۔ تھوڑی دیر تک سوتے رہے پھر اُٹھے اس طرح تین دفعہ سوتے پھر اُٹھے اور نوافل پڑھتے تھے (مسلم شریف) ظاہر ہے بار بار اُٹھنا کتنا شاق ہوتا ہے۔ پھر تلاوت کی صفت حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ ایک ایک حرف الگ الگ کھینچ کر (بخاری شریف ابو داؤد، ترمذی وغیرہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخر میں آپ تہجد کی نماز بیٹھ کر ادا فرماتے تھے مگر صورت یہ ہوتی تھی کہ پہلے بیٹھ کر پڑھتے رہتے جب تیس چالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے۔ پھر رکوع کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف ص ۱۳۵ و ص ۱۵۱ وغیرہ۔

۲۔ مثلاً ظہر کی سنتیں اگر وقت پڑ نہ پڑھی جاتیں تو ان کی قضا نہیں ہے (باقی بر صفحہ آئندہ)

روزہ | نماز کے علاوہ روزے کے بارے میں خصوصیت یہ تھی کہ چند روز کا مسلسل روزہ
 کہ بیچ میں افطار قطعاً نہ ہو اُمت کو اس کی اجازت نہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا معمول تھا۔
 ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اصرار کر کے اجازت حاصل کی اور مسلسل روزہ رکھنا شروع کیا مگر
 صرف دو روز بعد ہی اندازہ ہو گیا۔

نہ پھر جاتے مرکب تو ان تاخیر کہ جاہا سپر باید انداختن
 حضرات علمائے روزے کے تین درجے قرار دیتے ہیں (۱) خواص کا روزہ یعنی فقہی
 قاعدوں کے مطابق کھانے پینے وغیرہ سے رکنا۔ اور مکروہات و محرمات یعنی غیبت، جھوٹ، خیانت
 حسد، مکر و فریب وغیرہ سے اجتناب و احتیاط۔

(۲) خواص کا روزہ۔ یعنی صرف مکروہات و محرمات سے اجتناب نہیں بلکہ ایسی مائز چیزوں
 سے بھی احتیاط برتی جائے جو یاد خدا سے غافل کر دیں۔ مثلاً شعر شاعری یا شکار وغیرہ۔

(۳) انحصار خواص کا روزہ۔ اللہ کے سوا ہر چیز سے یکسوئی اور بڑی اور صرف ذات حق
 جل مجدہ میں محویت اور اس کی ذات و صفات میں ایسی مشغولیت کہ وہی جملہ توجہات کا محور ہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی یہی شان ہوتی تھی اور یہ شان نقطہ عروج پر
 پہنچ جاتی تھی جب آخری عشرہ میں احکام فرمایا کرتے تھے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ) لیکن ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کی سنتیں رہ گئیں تو آپ نے غارِ حصر
 کے بعد ان کو بڑھا۔ بخاری شریف ص ۱۶۳ و ص ۱۶۵۔ پھر ان کو معمول بنایا۔ بخاری شریف ص ۱۶۵ حالانکہ نماز عصر کے
 بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز صبح کے بعد سے طلوع آفتاب تک نوافل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ممانعت فرمائی ہے۔ بخاری شریف ص ۱۶۵ مگر چونکہ آپ کے حق میں نوافل فرض کا درجہ رکھتی تھیں۔ لہذا آپ نے
 حصر کے بعد یہ نفلیں پڑھیں (روا اللہ اعلم بالصواب) ۱۷ بخاری شریف ص ۱۶۳ باب التخیل من اکثر الوصال۔ ۱۷ ہر
 جگہ گھوٹے نہیں دوڑاتے جاسکتے۔ بہت سی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں سپر ڈال دینا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المخلوق عیال اللہ فاحب المخلوق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔

(ترجمہ) مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ پس خلق خدا میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب و

ہے جو اللہ کے عیال پر احسان کرے۔

عجیب و غریب بات یہ ہوتی تھی کہ جس طرح توحید الی اللہ اور ذات حق میں انہماک بڑھتا تھا اتنا ہی اُس کی مخلوق کے حق میں رحم و کرم اور جود و سخا کا درجہ بڑھتا تھا یعنی پروردگار کی محبت اس کی پروردہ مخلوق پر لطف و احسان کی صورت میں جلوہ گر ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ملاحظہ فرمائیے:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ وکان اجود ما

یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرئیل وکان یلقاہ فی کل لیلة من رمضان

فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجو بالخیر من لریح المرسلة

(یعنی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی بے پناہ سخاوت کا

زیادہ ظہور رمضان میں ہوتا تھا۔ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے

اور حضرت جبرئیل کی ملاقات رمضان شریف کی ہر ایک رات میں ہوتی تھی وہ آپ سے قرآن

شریف کا دور کیا کرتے تھے۔ پس واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بخشش

جو سال بھر سیم صبح رہتی تھی اس زمانہ میں وہ آندھی سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی جس کے جھونکے

کسی کاوٹ کے پابند نہیں ہوتے ہر طرف پہنچتے ہیں اور ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں۔

امت کے لئے ایک نصاب معین کیا گیا کہ اس سے کم پر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوتی

اور جب واجب ہو جاتی ہے تو صرف چالیسواں حصہ دینا ہوتا ہے۔ باقی سب مال حلال

زکوٰۃ

۱۔ مشکوٰۃ شریف از شعب الایمان للبیہقی باب الشفقة والرحمة علی المخلوق۔

۲۔ بخاری شریف ص ۲۵۵ وغیرہ۔

و مباح۔ بلکہ پاکیزہ اور طیب۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور العمل پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے طے فرمایا تھا کہ کاشانہ نبوت سونے چاندی سے پاک رہے گا۔ دینار تو دینار درہم کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ دولت کردہ پاک میں رات گزار سکے۔

جہاد کے سلسلہ میں عام مسلمانوں کے لئے زحف عن القتال (یعنی جنگ کے وقت میدان جنگ سے بھاگ جانا) حرام ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ابھی دو تھکدے سے بھی نہیں نکلے صرف ہتھیار سجاائے ہیں۔ اس وقت ہر ایک مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ اسلحہ اُتارے اور موقع ہو تو ارادہ جنگ بھی ملتوی کر دے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار سجانے کے بعد جائز نہیں سمجھتے تھے کہ اسلحہ اُتار دیں جب تک فیصلہ کن جنگ نہ کر لیں۔

غرض یہ کردار تھا جس کو پیش کرتے ہوئے آپ آیات اللہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے وہ آپ کے عمل سے آیات اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

تلاوت آیات اللہ کی تشریح کو ہم تبرکاً شہید و فاعلاً اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خلاصہ کلام کے اشعار پر ختم کرتے ہیں۔

- ۱۔ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا النشق معروف من الفجر یاطم
- ۲۔ ارانا الہدی بعد العی فقلوبنا بہ موقتات ان ما قال واقع
- ۳۔ یدبیت یحییٰ فی جنبہ عن قریشہ اذا استقلت بالمشرکین المضاجع

بخاری شریف ص ۱۵۵

ترجمہ (۱) ہمارے پیچ میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہ کی تلاوت اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ معروف اور جانی پہچانی شئی جو روشن ہوتی ہے۔ جس کو فجر کہتے ہیں شق ہوتی ہے۔ (رپو پھٹتی ہے)۔

۱۔ البدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۱ کہ وہ جاں نثار اور فداکار جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔

۲۔ اس سلسلہ میں مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے کہ کس طرح سب کچھ فرج کر کے فائدہ اختیار کیا جاتا تھا (محمد میں)

(۲) اس اللہ کے رسول نے ہمیں نایمانی (مگر ہی) کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا پس ہمارے قلوب اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔

(۳) یہ اللہ کے رسول اس طرح رات گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے الگ ہوتا ہے (فصل اس وقت جبکہ مشرکین روبرو دراز ہوتے ہیں اور بستران کے جنوں سے) بوجھل ہوتے ہیں۔

تعلیم الکتاب

ہزاروں فتاویٰ اور فیصلے جن سے ملت اسلامیہ کے اہل علم حضرات فقہار یعلیٰہم الکتاب استدلال کرتے ہیں اور غیر مسلم فضلاء کے لئے شمع بصیرت ہیں وہ انہیں غیر متدن اور پس ماندہ کاشت کاروں یا چرواہوں کے ارشاد فرمودہ ہیں جن کی پس ماندگی کا شاہ ایران مذاق اڑایا کرتا تھا اور خود مکہ کے سرداران کو حقیر سمجھتے تھے یہاں تک کہ ابوہل کو جانکنی کے وقت صدمہ تھا تو یہ تھا کہ اس کو مدینہ کے افسانوں نے مارا۔ یا ان کے ارشادات و فرمودات ہیں جو مکہ کے معمولی دوکاندار تھے اور تحقیق کی جگہ تو ان میں کچھ وہ بھی تھے جو رہبرنی کیا کرتے تھے اور کچھ وہ تھے کہ بقول علامہ عالی

تعیش تھا غفلت تھی، دیوانگی تھی غرض ہر طرح ان کی حالت بُری تھی ان حضرات نے نہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم پائی تھی نہ کسی دارالعلوم یا دارالافتاء سے استفادہ کیا تھا۔ ان کی تعلیم گاہ و تربیت گاہ اُسی ہادی اعظم کی خن پوٹ مسجد تھی جس کو رب العرش نے تعلیم کتاب کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔

پھر ان میں سے ۲۳ سالہ دور نبوت کے رفقاء تو چند ہی تھے جن کی تعداد چالیس بھی نہیں تھی۔ مدینہ طیبہ کا دس سالہ دور بھی سب کو نصیب نہیں ہوا۔ بہت سے وہ تھے جنکو

لے جیسے ابوہریرہ۔ ابو موسیٰ اشعری۔ خالد بن ولید۔ عمرو بن العاص۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم۔

دو تین سال اور بعض وہ تھے جن کو چند ماہ ہی میسر آئے مگر اخذ و استنباط کی وہ غیر معمولی بصیرت نصیب ہو گئی کہ یونیورسٹیوں اور دارالعلوم کے تعلیم یافتہ فضلا ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے بصیرت کے ساتھ جو وسعت ذہن میسر آئی وہ بھی پیغمبرانہ تربیت کی برکت تھی۔ یعنی جس طرح وہ خود اخذ و استنباط سے کام لیتے تھے وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اسی طرح اخذ و استنباط کا حق دوسرے کو بھی ہے وہ جس طرح اپنی رائے کا احترام کرتے تھے۔ دوسرے کے فیصلہ کا بھی اسی طرح احترام کرتے تھے۔

چنانچہ جن اجتہادی مسائل میں آج اختلاف ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں بھی یہ اختلاف تھا اسی لئے ہر ایک فریق کے پاس جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اسی صحابی کا قول۔ یا فیصلہ بھی وہ اپنے خزینہ یادداشت میں محفوظ رکھتا ہے مگر باہمی تصادم سے یہ حضرات محفوظ تھے اور سبق آموز بات یہ ہے کہ نہ باہمی رشک و حسد تھا۔ نہ شوق تعالیٰ نہ جذبہ برتری۔ تحقیق مسئلہ کے وقت کھلے طور پر تنقید اور جرح۔ مگر وقت نماز آگیا تو جماعت میں سب شریک۔ بسا اوقات امام وہی بنا جو نشانہ اختلاف تھا۔

ہم فقہ پڑھتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں۔ رات دن کے معاملات میں مسائل فقہ پڑھ لیتے ہیں

مثال | لیکن اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ امام مثلاً صبح کی نماز میں آیت سجدہ پڑھ لے پھر سجدہ کرے تو تقریباً ہر ایک مقتدی وقف انتشار ہو جاتا ہے۔ کوئی سجدہ میں پہنچ جاتا ہے کوئی رکوع میں امام کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مسجد بنی عبدالاشہل اور اسی طرح مسجد قبا میں جا حنین ہو رہی تھیں اسی حالت میں خبر دینے والے نے خبر دی تو فوراً پوری پوری صفوں کا رخ شمال کی جانب سے جنوب کی طرف پھر گیا۔ مردوں کی جگہ عورتوں کی صف پہنچ گئی۔ مگر یہ سب تبدیلی نہایت خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ اس طرح ہو گئی

۱۔ میہ جریہ بن عبد اللہ بکلی۔ ۲۔ تفسیر منہری ص ۱۱۱

گویا ان کو پہلے سے اس کی مشق کرائی جا چکی تھی۔ حالانکہ مشق تو کیا مشق کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔

نماز صبح کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرأت کر رہے تھے کہ ایک بد بخت نے خنجر مارا۔ فاروق اعظمؓ نے گرتے گرتے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مصیبت پر کھڑا کیا۔ حملہ آور کو صفِ اول کے لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی۔ ۱۳ آدمی زخمی ہوئے تب اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مگر یہ انتشار جو کچھ بھی ہوا صرف صفِ اول میں امام سے متصل بعد کی صف والوں کو اتنا پتہ چلا کہ نماز پڑھانے والے فاروق اعظمؓ نہیں ہیں کوئی اور شخص نماز پڑھا رہا ہے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے بہت انحصار سے نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ تب لوگوں کو صورتِ حال کا علم ہوا یہ

یہ تھا تعلیم الکتاب کا ایک رُخ اور حضرات صحابہ پر اس کا اثر۔ دوسری صورت ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) قرآن حکیم میں تغیر خلق اللہ۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کرنے کو شیطانی فعل فرمایا گیا ہے۔ مگر تغیر خلق اللہ کا لفظ عام ہے۔ جس طرح مردوں کا خسی کرنا تغیر خلق اللہ ہے اور حرام ہے غلتہ کرنا بھی تغیر خلق اللہ ہے علیٰ ہذا بدن کے کسی حصہ کے بال مند وانا یا کٹوانا۔ یا اکھاڑنا۔ ناخن تراشنا یا گدھوانا۔ یا عورتوں کے سر کے بال مصنوعی طور پر بڑھانا۔ یا چہرے کے بال نوچنا۔ دانتوں میں مصنوعی طور پر کشدگی پسیدہ کرنا ان باتوں میں خدا کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ پس جس کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم الکتاب کے لئے مبعوث فرمایا تھا، اس نے ان تمام کی تفصیل فرمائی۔ بعض تغیرات کو مستثنیٰ فرمایا۔ مثلاً ارشاد فرمایا۔

الفطرة خمس۔ الختان والاستحداد۔ قص الشارب وتقليم الاظفار

۱۔ بخاری شریف ص ۵۲۳ ۲۔ سورہ مائدہ آیت ۱۱۹

ونفق الابط - ۱۷

یعنی یہ پانچ چیزیں اگرچہ ان میں تغیر خلق اللہ ہے مگر یہ تغیر تقاضا فطرت ہے
یہ تغیر حرام نہیں ہے۔ بلکہ فطرت ہے حتمہ کرانا۔ موتے زیر ناف کو صاف کرنا۔
مونچھیں کٹوانا۔ ناخن کترانا۔ بغل کے بال اکھیڑنا۔

اس کے مقابل دوسرا ارشاد یہ ہوا

خالفوا المشرکین - وَ فِرُوا اللَّعْنَةَ وَالْأَعْفُوَ الشَّوَارِبَ - ۱۸

مشرکین کے خلاف یہ طریقہ اختیار کرو کہ داڑھیں بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب باریک کٹواؤ

عورتوں کے متعلق ارشاد ہوا

لعن الله الوالشمات والبتوشات والمتنصصات والمتفلجات للحسن

المفیرات خلق الله - ۱۹

ترجمہ: ان عورتوں پر خدا کی لعنت جو گودتی ہیں جو گدوائی ہیں جو بال نوچتی ہیں۔ جو
خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے دانتوں میں کشدگی کراتی ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی صورت
کو بدلتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ تغیر خلق اللہ کی تفسیر و تشریح کہ بعض کو جائز اور مستحسن قرار دیا اور بعض کو ممنوع
اور حرام یہ فریضہ نبوت تھا جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔

(۲) ارشاد ربانی ہے - اَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَقَّ الْمَرْجُو - سورہ مائدہ آیت ۲۷

اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت (تبادلہ) کو حلال قرار دیا اور ربوا (ایسی زیادتی جو

بدل سے زیادہ ہو) کو حرام قرار دیا۔

اب قرض کی صورت میں اگر پانچ روپیہ کے بجائے چھ روپیہ وصول کئے جاتے ہیں تو

ظاہر ہے یہ ایک روپیہ بدل سے زائد ہے۔ ربوا یعنی سود ہے۔ لیکن اگر ایک تولہ چاندی کو دو تولہ

۱۷ بخاری شریف ص ۸۷۵ ۱۸ بخاری شریف ص ۸۷۵ ۱۹ بخاری شریف ص ۸۷۹

چاندی۔ یا ایک سیر گیہوں کو دو سیر گیہوں کے بدلہ میں فروخت کیا جائے۔ تو کیا یہ بیع جائز ہوگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام فرمایا۔ اور نہ صرف چاندی اور گیہوں بلکہ اس طرح کی اور چیزوں کے متعلق بھی نہایت سختی کے ساتھ ہدایت فرمائی کہ اگر ہم جنس سے تبادلہ ہے مثلاً سونے کی بیع سونے کی کسی چیز سے ہو رہی ہے تو اس میں بھی مساوات اور نقد ہونا ضروری ہے۔ نہ کم و بیش جائز ہے نہ ادھار۔

ان دو مثالوں میں سے ایک کا تعلق خرید و فروخت سے ہے دوسرے کا تعلق آرٹس بہن سے۔ ان کے علاوہ ہزاروں مسائل ہیں جن کا تعلق عبادات۔ معاملات۔ معاشرت۔ قضا۔ امور خانہ داری۔ آداب مجلس یا ملکی سیاست یا بین الاقوامی تعلقات سے ہے۔ قرآن حکیم نے ان کے متعلق اصول کی تعلیم دی ہے اور کہیں صرف اشارہ کر دیا ہے۔ ارشادات

لے حدیث میں ایسی چھ چیزیں شمار کی گئی ہیں جن کا تبادلہ اگر ہم جنس سے ہو تو زیادتی اور ادھار حرام ہے۔ تبادلہ برابر سربرا اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے۔ چاندی۔ سونا۔ گیہوں۔ جو۔ کھجور۔ اور نکٹ۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے یہ اصول اخذ کیا کہ ایسی تمام چیزیں جو وزن کر کے یا صاع یا رطل جیسے پیمانہ سے ناپ کر بیچی جاتی اگر ان کا تبادلہ ہم جنس سے کیا جائے تو ان میں مساوات اور ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے لہذا چاول۔ جوار۔ مکی وغیرہ کا تبادلہ اگر ہم جنس سے کیا جائے مثلاً چاول کی بیع چاول سے کی جائے تو مساوات اور ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے نہ اضافہ جائز ہے نہ ادھار کیونکہ یہاں جنس کا بھی اتحاد ہے اور مستدر بھی متحد ہے کہ دونوں وزنی ہیں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں۔ واللہ اعلم

تھے پانچ سیر گیہوں کی قیمت ایک روپیہ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ہزار روپیہ بھی۔ یہ بائع اور مشتری کی باہمی رضامندی پر ہے کہ وہ پانچ سیر گیہوں کو ایک روپیہ کی برابر قرار دیں یا ایک ہزار کی برابر لیکن ہم جنس میں یعنی گیہوں کی بیع گیہوں سے ہو تو وہاں پانچ سیر گندم کو دس سیر گندم کے برابر قرار دینا غلط ہوگا۔ البتہ جو جنس ایسی ہے کہ وہ کیل یا وزن کر کے نہیں بیچی جاتی۔ گزروں سے ناپ کر یا مثلاً شمار کر کے بیچی جاتی ہے۔ جیسے کپڑا۔ وہاں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق یہ جائز ہے کہ ایک گز کپڑے کو ایک ہزار گز کپڑے کے عوض میں بیچا جائے۔ مگر نقد۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتب حدیث کے ہزاروں صفحات میں محفوظ ہیں ان کی توضیح اور تشریح کرتے ہیں۔ پھر حضرات ائمہ مجتہدین نے ان سے اصول اخذ کر کے پیش آنے والے معاملات کو ان اصول کے معیار پر جانچ کر احکام مرتب کئے جو کتب فقہ میں منضبط ہیں۔

ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت حق جل مجدہ نے فرمادی کہ ارشاد

ہوا۔ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - سورہ ۵۲ النجم آیت ۴۲

اپنی چاہ اور اپنے نفس کی خواہش پر آپ کچھ نہیں کہتے آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔

نیز حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا سُوْرہ ۵۹ حشر آیت ۱

جو کچھ تمہارے سامنے پیش کریں رسول اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس

سے رک جاؤ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مین کا حاکم اعلیٰ

بنا کر بھیجا تو آپ نے دریافت فرمایا۔

کوئی مقدمہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح فیصلہ کریں گے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ کتاب اللہ کے مطابق اور اگر کتاب اللہ

میں اس معاملہ کے متعلق کوئی صراحت نہیں ہوگی تو رسول اللہ کی سنت کے بموجب اور اگر

سنت رسول اللہ یعنی آپ کے جو ارشادات یا واقعات میرے علم میں ہیں ان میں اس کی کوئی

نظیر نہیں ہوگی تو اپنے اجتہاد سے کام لوں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینہ پر دست مبارک

رکھ کر فرمایا۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَفَوَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِمَا يَرْضٰی بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے رسول (فرستادہ) کو اس کی توفیق فرمائی جس کو

اللہ کا رسول پسند کرتا ہے)

اس ارشاد گرامی نے حضرات مجتہدین کے اجتہاد کی تصویب اور تائید فرمادی۔

تعلیم الحکم

یَعْلَمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ | سکھاتے ہیں ان کو (علم و امانت کو) کتاب اور حکمت یعنی کتاب اللہ کی تعلیم کے ساتھ آپ ایسے اصول کی تعلیم بھی دیتے ہیں جن پر قانونی عدل اور دستور و آئین کی حین اور شاندار عمارت سرنگاہ کی جاسکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ملاحظہ فرمائیے۔ وہ ایسے ہی اصول کا مجموعہ ہیں یہاں خطبات کے علاوہ چند حدیثوں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

ارشاد ہوا — حلال بھی واضح ہے۔ حرام بھی واضح ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جن میں کچھ مشابہت حلال کی ہے کچھ مشابہت حرام کی پس جس نے ایسے مشتبہ امور سے

لے قرآن حکیم میں یہ الفاظ تین جگہ آئے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حکمت کا ترجمہ سورہ بقرہ اور آل عمران میں علم کیا ہے اور سورہ جمعہ میں دانش۔ شاہ عبدالستار در رحمہ اللہ نے (علی الترتیب) تین ترجمے کئے ہیں۔ پکی باتیں۔ کام کی بات۔ عقلمندی۔ مگر ظاہر ہے۔ یہ سب ترجمے تشریح طلب ہیں۔ احقر نے اپنے الفاظ میں ان کی تشریح کر دی ہے۔ جہاں تک حضرات مفسرین کا تعلق ہے تو ان کے ارشادات یہ ہیں ما یکمل نفوسہم من المعارف والاحکام وقیل ہی السنۃ وقیل ہی القضاء وقیل الفقہ ۱۳ تفسیر مظہری ج ۱۔ الحکمة العلوم الحقۃ المستحکمة التي

یستفیدھا الحکیم من الحکیم بلا توسط کتاب ولا بیان تفسیر مظہری ص ۱۶۳ الحکمة الشرعیۃ الحکمة المطابقة لبقرائع الانبیاء فی الاصول المشہور علیہا بالکتب السماویۃ بالقبول۔ ایضاً تفسیر مظہری ص ۱۶۳؟ اصابت الحق بالعلم والعقل قضیۃ صادقہ (المقررات فی غریب القرآن)۔
لے بخاری شریف ص ۱۲۔

تقویٰ اختیار کیا اور احتیاط برتی۔ اس نے اپنے دین کو بھی اعتراض سے بڑی کر لیا اور اپنی آبرو بھی بچالی اور جوان مشتبہ امور میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو اپنے مویشی سرکار کی محفوظ چراگاہ کے پاس چارہ رہا ہے قریب ہے کہ وہ مویشی کو اس چراگاہ میں اتار دے۔

یاد رکھو ہر ایک سرکار کی چراگاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو (الحاکمین) اللہ تعالیٰ کی چراگاہ حرام امور ہیں۔ یاد رکھو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو بدن ٹھیک رہتا ہے۔ وہ بگڑ جائے تو بدن بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ گوشت کا ٹکڑا وہ ہے جس کو "دل" کہا جاتا ہے۔

اس ارشاد گرامی نے بہت سے اصول کی تعلیم دے دی۔ مثلاً یہ کہ ایسے تمام امور جن کے جواز اور عدم جواز میں کلام ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ ان کو نہ کیا جائے۔ اصطلاح فقہ میں ایسے امور کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ جو درجہ بدرجہ تنزیہی، تحریمی، پھر تحریمی قریب مجرم ہوتا ہے۔

یا مثلاً یہ کہ عقائد و خیالات کی اصلاح سب سے مقدم ہے۔ عقائد خراب ہوتے ہیں تو دل کے جذبات بھی خراب ہوتے ہیں جو عمل کو خراب کر دیتے ہیں۔

(۲) اسی حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے۔

بس جو شخص مشتبہ کام کو چھوڑ دے وہ غیر مشتبہ حرام کو بدرجہ اولیٰ چھوڑ دے گا اور مجربانہ جرات کر کے مشتبہ کام کرنے لگے تو وہ عنقریب حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم بھی مجلس مبارک میں حاضر تھے۔ ارشاد ہوا۔

اپنے بعد مجھے تمہارے متعلق جس بات کا خطرہ ہے وہ دنیا کی وہ روٹی و زینت ہے جو پوری زیبائش کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گی۔

۱۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر فاتحہ۔ سوئم۔ چہارم۔ چہلم۔ برسی۔ شبِ براءت۔ بی بی فاطمہ کی صحنک و محل میلاد قیام وغیرہ پر نظر ڈالئے۔ ۲۔ بخاری شریف ص ۱۱۲ ۱۱۳ بخاری شریف ص ۱۹۰۔

ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ۔ کیا خیر بھی شر کو لا سکتا ہے (یعنی جب یہ رونق و زینت جلال اور جائز راستہ سے آئے گی تو پھر اس سے خطرہ کیوں ہے) راوی بیان کرتے ہیں کہ اس سوال پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص توجہ فرمائی۔ آپ خاموش ہو گئے اور دیر تک خاموش رہے۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پسینہ پونچھا اور دریافت فرمایا سائل کہاں ہے۔ گویا اس سوال کو آپ نے معقول قرار دیا۔ پھر فرمایا۔ بیشک خیر شر کو نہیں لاتا (بشرطیکہ خیر کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو۔ یعنی دولت کی بنیاد پر جو حقوق ملتے ہیں ان کو ادا کرتے رہو) پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا۔ دیکھو۔ موسم بہار میں جو سبزہ پیدا ہوتا ہے اگر جانور اس کو کھائے چلا جائے تو وہ سبزہ (جو نہایت عمدہ ہے اور سراسر خیر ہے) جانور کو مار ڈالتا ہے یا نیم جان کر دیتا ہے۔ ہاں وہ جانور جو سبزہ کو کھا کر ساتھ ساتھ ہضم بھی کرتا رہے اور سبزہ سے شکم سیر ہونے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ یہی مویشی جب سبزہ سے شکم سیر ہو جائے اور اس کی کوکھیں تن جائیں تو گھومے پھرے۔ دھوپ میں بیٹھے۔ پھر فضلہ خارج کرے (اس کے بعد کھائے تو مفید ہو گا) پھر ارشاد ہوا۔ دیکھو یہ مال ہر ابھرا اور شیریں ہے۔ پس وہ اس مسلمان کا بہت اچھا دوست ہے جو مسکینوں۔ یتیموں۔ مسافروں اور ضرورت مندوں کو فراموش نہ کرے ان کو بھی آسودہ کرتا رہے اور دیکھو جو شخص بلا استحقاق کے مال لیتا ہے (مثلاً سوال کر کے) تو اس کی مثال ایسی ہے کھانا رہتا ہے پیٹ نہیں بھرتا۔

تذکیہ

تذکیہم | اُن کو مانجھتا ہے (مولانا ابوالکلام آزاد)
اُن کو سنوارتا ہے (حضرت شاہ عبدالقادر)

ظاہر ہے دوسرا ترجمہ زیادہ عادی جامع اور واقعہ اور حقیقت حال کے زیادہ مطابقی ہے

لہٰذا لخت سے بھی قریب تر یہی ترجمہ ہے یعنی سنوارتا ہے۔ کیونکہ لفظ ذکاۃ کے معنی صرف (باقی صفحہ آئندہ پر)

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو صرف مانجھا ہی نہیں بلکہ ان کو آراستہ بھی کیا ہے ان کو حسین اور جمیل بھی بنادیا ہے یعنی مانجنے کے بعد سنوارا بھی ہے۔ جس طرح یہ عمل بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ایک کیمیا ہے اور کیمیا بھی وہ جو کانسے یا پتیل کو نہیں بلکہ زیر پاگرد و خس و خاشاک کو سونا بناتا ہے اسی طرح اس کی وسعت بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہزاروں صفحات کے ذمے بھی اسکو نہیں سمیٹ سکتے کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو سنوارنے کی ضرورت نہ ہو اور جو حسین و جمیل بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔

فرد میں بھی خرابی ہوتی ہے جماعت میں بھی۔ ظاہر میں بھی۔ باطن میں بھی۔ مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ پھر اندرون خانہ بیرون خانہ۔ حلقہ درس و تلمیذین۔ محل طرب و نشاط۔ بزم شعر و سخن۔ بچن خورد و نوش۔ بازار۔ تجارتی کاروبار۔ بارگاہ عدل و انصاف یا ایوان سیاست اجتماعی مطالبات اور ان سے متعلق خواص کے نظریات عوام کے جذبات طرح طرح کی تحریکات سیاسی چالیں شاطرانہ حرکتیں میدان جنگ جیش فتح یا صلح کا نفرین وغیرہ۔ قدرتی بات ہے کہ ان میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی۔ خرابیوں کو دور کر کے خوبیاں پیدا کرنا۔ خرابیوں کے حوال اور محرکات کو پہچان کر دلوں کو ان سے پاک کرنا اور ان کے برخلاف خدا پرستی۔ صداقت ہمدردی۔ اخلاص اور ان کے جذبات کو دلوں کے نہان خانوں میں جلوہ گر کرنا۔ ان سب کا نام تزکیہ ہے۔

ان تمام وسعتوں کے ساتھ تزکیہ کو فرائض نبوت میں شمار کرایا گیا۔ یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ

(عاشیہ بقیہ صفحہ گذشتہ) پاک کرنا نہیں ہیں بلکہ خوشگوار اور تروتازہ بنانے کے ہیں۔ ذی الرجل صلح و تنعم
فہو ذی رقاس (والزکوۃ لغة الطهارة۔ والتمار۔ والبرکۃ المدح وجمع البخل) الزکوۃ المثل العاصل
من برکۃ اللہ تعالیٰ (الی ان قال) وبن کام النفس و طہار مہا یصیر الانسان بحیث یستحق فی
المنیا الاوصاف المحمودۃ و فی الاخیرۃ الاجر المتوبۃ والعفوات فی غریب القرآن
لے مثلاً صرف مرض نخل رفع نہیں کیا بلکہ سیر حشری وسعت نظر اور جذبات ہمدردی خلق خدا سے ان کو آراستہ بھی کیا۔
(محمد میاں)

خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ کو حسن و خوبی اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا مگر کس طرح انجام دیا اور آئندہ کے لئے کیا گیا۔ ہدایتیں فرمائیں ان کی تفصیلات کے لئے آپ حدیث، تفسیر، فقہ، سیر و معاشری تہذیب اخلاق، تصوف و احسان کی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔

اس مختصر مجموعہ میں ان کا مختصر بیان بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان تمام فرائض میں جو پہلے بیان کئے گئے (ملاوت آیات اللہ، تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ، تزکیہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ گویا نصب العین تزکیہ ہی ہے اور تمام امور اس کے مقدمات اور ابتدائی مراحل ہیں۔

تزکیہ کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ نہ صرف عبادات و اخلاق اور احسان و سلوک کی بنیاد تزکیہ پر ہے بلکہ اسلام نے معاشرت، معیشت، سیاسی نظام اور اس کے لئے مالی نظام انتہائی کہ جنگ اور صلح کی بنیاد بھی تزکیہ پر ہی رکھی ہے۔ مقاتلہ و مبارزہ، دشمن کو تباہ کرنا، اس کے ملک کو برباد کرنا، "جہاد فی سبیل اللہ" اسی وقت ہوگا جب کہ لڑنے والے وہ ہوں جو اپنا تزکیہ کر چکے ہوں۔ تزکیہ کے بغیر قتل و قتال فساد فی الارض ہے۔ یہی تزکیہ ہے جو زندگی کے ہر ایک شعبہ میں کار فرما ہے۔ مثلاً

۱۔ معاشرت اور سماجی زندگی میں سب سے پہلی چیز نکاح اور ازدواج ہے۔ وحی الہی کی ہدایت ہے

قُلْ لِلّٰہِ مَنِیْنٌ یَّغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِہُمْ وَ یَحْفَظُوْا اَنْوَاجِہُمْ ذٰلِکَ اِذْ کُنْیَ لَہُمْ اَنْ اللّٰہُ خَبِیْرٌ بِمَا یَصْنَعُوْنَ۔ (سورہ مائدہ ۲۴ نور آیت ۳۰)

کہہ دیجئے مسلمانوں سے نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کرتے رہیں اپنی شرم گاہوں کی۔ یہ ان کے لئے زیادہ تزکیہ (صفائی اور پاکی) کی بات ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔

۱۔ ملاحظہ فرمائیے آیت ۱۶۴ سورہ آل عمران و آیت ۲ سورہ جمعہ جو قبولیت دعا کے سلسلہ میں ص ۲۶ پر گزری اور اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ حضرات صحابہ کو کتاب اللہ نے الرشیدانہ کی سند عطا فرمادی اور انہیں کو رشد و ہدائی کا معیار قرار دیا اور لکھا ہم الراشدون فضلہ من اللہ و نعمۃ۔ (سورہ ہجرات ۱)

اسی تزکیہ کو سامنے رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یا معشر الشباب من استطاع متکماً اباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانه له وجباً۔

نوجوانو! جو ازدواجی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کی استطاعت اور گنجائش رکھے
وہ ازدواجی زندگی اختیار کرے۔ کیونکہ اس سے نگاہ پوری طرح نیچی ہوتی ہے
اور فرج کی پوری حفاظت ہوتی ہے اور جس میں یہ گنجائش نہ ہو اس کے لئے
لازم ہے کہ وہ روزے رکھے جو شہوانی رجحانات کو مغلوج اور مضحمل کر دیتے ہیں۔

ایک دوسرے کے مکان میں جلنے کے لئے وحی الہی نے استیذان کو ضروری قرار دیا کہ پہلے
اجازت حاصل کرو۔ استیذان کے ساتھ سلام بھی کرو۔ پھر ارشاد ہوا۔

وان قبل لکم ارجعوا۔ فارجعوا ہوازکی لکم واللہ بما تعملون
علیم۔ سورہ مائدہ ۲۴ نور آیت ۲۸۔

اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جایا کرو۔ یہی تمہارے لئے
صفائی اور ستھرائی (تزکیہ) کی بات ہے اور جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو
خوب جانتا ہے۔

۲۔ معیشت اور کاروبار کے سلسلہ میں تجارت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے لیکن تاجر

۱۔ بخاری شریف ص ۵۴۷ ۲۔ اسلام تجرد کو پسند نہیں کرتا۔ تجرد بہانیت ہے اور سادھو پنا ہے۔ جو
نصب العین نہیں بن سکتا۔ کیونکہ زندگی کی دلچسپیوں کو ختم کر دیا جائے تو ترقیات کی طرف بڑھنے والے قدم
بوجھل ہو جائیں دنیا اپنی رونق کو کھو بیٹھے اور معاشرۃ انسانی کی چل چل ختم ہو جائے۔ اسلام ارتقاء اور تعمیر
کا حامی ہے وہ کسی گوشہ میں بھی تخریب کو پسند نہیں کرتا صرف اس تخریب کو جائز قرار دیتا ہے جو تعمیر کے
لئے ہو۔ ۳۔ شروع سے پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اے ایمان والو! مت جایا کرو۔ گھروں میں
اپنے گھروں کے سوا جب تک ان سے اجازت نہ لے لو اور (اجازت لینے سے پہلے باقی آئندہ صفحہ پر)

کے لئے ضروری ہے الصدوق الامین (پوری طرح سچا معاملہ کرنے والا امانت دار) ہو۔
خیانت اور غلط بیانی وغیرہ سے تزکیہ کر چکا ہو۔

ہر طرح کے کاروبار کے سلسلہ میں ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ طیب (پاک صاف ستھرا) ہے وہ پاک اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے اور پاک اور ستھری چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ان باتوں کا حکم فرمایا جن کا حکم انبیاء علیہم السلام کو فرمایا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الزسل کلو من الطیبات وامنوا صالحا لے گروہ پیغمبرین۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو (اسی طرح مسلمانوں کو خطاب فرمایا) یا ایہا الذین امنوا کلو من طیبات ما رزقناکم لے ایمان والو۔ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے۔ پرانگندہ مسرگرد سے آتا ہوا اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے۔ یارب۔ یارب اور حالت یہ ہے کہ اس کی خوراک حرام اس کا پانی حرام (نا جائز طریقہ سے حاصل کیا ہوا) اس کا لباس حرام۔ حرام غذا سے اس کا نشوونما ہوا۔ ایسے شخص کی دعا کیا قبول ہو سکتی ہے؟ ترمذی شریف تفسیر سورۃ البقرہ ص ۱۲۳ ج ۲

حرص، طمع، خود غرضی، بخل، نفع اندوزی، ناپاک خصلتیں ہیں جن سے تزکیہ ضروری ہے۔

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ) ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ (مثلاً یہ کہو السلام علیکم) کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں، یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا پورا خیال رکھو گے۔ پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو۔ تب بھی ان گھروں میں نہ جاؤ۔ جب تک تم کو اجازت نہ ملے دی جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ۔ تو واپس ہو جاؤ۔ یہی تمہارے لئے صفائی ستھرائی کی بات ہے۔

لے ایسے تاجر کا حشر انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء امت کے ساتھ ہوگا (ترمذی وابن ماجہ وغیرہ) اس کے برخلاف جو تاجر خیانت کرے (اچھا نمونہ دکھا کر بڑا مال دے یا ملاوٹ کرے۔ وغیرہ) اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کو مسلمان کہنا درست نہیں (من غش قلبی مناز ترمذی شریف ص ۱۵۱ چور بازاری کرنے والا ملعون ہے۔ المحتکر ملعون (ابن ماجہ وغیرہ)

یہی خصلتیں رہا اور سود کی علت پیدا کرتی ہیں۔ لہذا نہ صرف سود حرام ہے بلکہ ہر ایسا کاروبار اور ہر ایسا معاملہ حرام۔ جس میں سود کا شبہ ہو۔

سیاسی نظام میں چوٹی کا فرد یعنی سربراہ وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یعنی تزکیہ نفس میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔

ان اکر مکرم عند اللہ الفتاکم (سورہ ہجرات)

اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مستحق احترام وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس اور پرہیزگار ہو۔

اسلام نے نماز اور روزہ کی طرح حفاظت جان و مال عصمت اور آبرو حکومت کیا ہے | کی حفاظت تعلیم و تربیت۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یعنی اچھی باتیں بتانا ان پر عمل کرانا۔ بڑی باتوں سے خود رکنا اور دوسروں کو رکنا۔ عدل و انصاف غریبوں کی پرورش۔ کمزوروں کی مدد۔ مظلوموں کی فریاد رسی۔ بیماروں کی تیمارداری ملک اور قوم کی حفاظت وغیرہ کو بھی افراد کے فرائض قرار دیا ہے۔ یعنی ہر ایک مسلمان کا خود اپنا فرض ہے کہ اپنی پوری طاقت استطاعت ان فرائض کو انجام دینے میں صرف کرے ورنہ وہ عند اللہ جواب دہ ہوگا لیکن جب تک باہمی تعاون نہ ہو بہت سے فرائض ایسے ہیں جو انجام نہیں پاسکتے۔ اسی باہمی تعاون کے وسیع نظام کا نام نظام حکومت ہے اس کے سربراہ کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا

اے مثلاً عدل و انصاف اور مظلوموں کی فریاد رسی کے لئے پنچائتوں یا عدالتوں کا قیام۔ غریبوں اور کمزوروں کے وظائف تعلیم و تربیت کے لئے تعلیمی اور اصلاحی ادارے۔ بیماروں کی تیمارداری کے لئے ہسپتال اور شفا خانے ملک و قوم کی حفاظت کے لئے قوت دفاع یعنی فوج اور سامان جنگ وغیرہ

۲۔ مقصد یہ ہے کہ تمام فرائض جو حکومت کے فرائض قرار دیتے جاتے ہیں اسلام نے ان کو اہل ایمان کے شخصی اور ذاتی فرائض قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیم کے بموجب اگر ان فرائض کا احساس ہوگا تو اس کا سبک نہ سہیہ ہوگا کہ حکومت کوئی ہیئت باہرہ اور چہرہ دست طاقت نہیں ہوگی جو قانون کے ذریعہ اپنی چہرہ دستی کا مظاہر کرے بلکہ نظام حکومت ذریعہ تعاون اور امداد باہمی کا ایک رابطہ ہوگا جس میں ہر ایک فریق (باقی آئند صفحہ ۵۵۳)

ہنگامی اور غیر معمولی ضرورتوں کے لئے جو امداد حاصل کی جائے قرآن حکیم نے اس کو اتفاق فی سبیل اللہ یا قرض کا عنوان دیا ہے۔ لیکن ایک مقررہ چندہ جو صاحبِ نصاب پر سال بہ سال فرض ہوتا ہے اس کا نام زکوٰۃ ہے کیونکہ اس کا مقصد تزکیہ ہے یعنی نفسِ مومن کو بخل کی آلودگی سے پاک کرنا۔ اس تمہید کے بعد ارشادِ ربانی کے مضمرات پر گہری نظر ڈالئے۔

ارشادِ ربانی ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ سورہ ۹ توبہ آیت ۱۰۳

(ترجمہ) اے رسول! اُن لوگوں کے مال سے صدقہ (زکوٰۃ) وصول کر لے اس لئے کہ تم اُن کو بخل اور حبِ مال کی پلیدی سے پاک کرو اور اُن کا تزکیہ کرو۔ اُن کو سدِ عاؤ اور اُن کی تربیت کرو کہ ہمدردی خلقِ خدا، سیرِ چشتی داد و دہش اور امدادِ باہمی وغیرہ کے وہ عادی ہو جائیں اور یہ باتیں ان کی طبیعتِ ثانیہ بن جائیں اور ان کو دعا دو۔ بیشک آپ کی دعا ان کے دلوں کے لئے راحت و سکون ہے۔

حبِ مال سے صحابہ کرام کے مبارک قلوب کس درجہ پاک ہوئے۔ حضراتِ مہاجرین اور حضراتِ انصار کی قربانیاں اس کی مثال پیش کرتی ہیں۔ حضراتِ مہاجرین کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے مکہ میں حشر ج کیا اور اس حالت میں مدینہ پہنچے کہ قرآن حکیم نے اُن کے لئے لفظ فقرؑ استعمال کیا۔

حضراتِ انصار کی قربانیاں آپ اسی کتاب میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ تمام جائیدادیں نصف نصف تقسیم کر چکے۔ پھر بھی اُن کی آرزو رہتی تھی کہ راہِ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاخیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی جائیدادوں سے اُن کے نقصانات کی کچھ تلافی کرنی چاہی تو

لہ سورۃ حشرہ للمہاجرین و الانصار الذین اخرجوا من ديارهم و اموالهم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ . (سورہ مائدہ آیت ۴۳)

مسلمانوں! ایسا نہ کرو کہ تم نشہ کی حالت میں ہو اور نماز پڑھنی شروع کر دو، نشہ کی
حالت میں تو نماز کے پاس بھی نہ جاؤ، نماز کے لئے ضروری ہے کہ تم ایسی
حالت میں ہو کہ جو کچھ زبان سے کہو ٹھیک طور پر اسے سمجھتے ہو۔

یہ ارشادِ ربانی خمیرہ مقوی تھا۔ نماز اور اپنے خالق کی بارگاہ میں سرنہ باز خم کرنے کی عادت
ہو چکی تھی۔ بنوق نماز نے شوق نشہ کو کاذور کر دیا۔ شراب سے وحشت ہونے لگی۔ محفل میں دور
اب بھی چلتا تھا۔ مگر دلوں کا سرور ختم ہو چکا تھا۔ اچانک حرمت شراب کا اعلان ہو گیا تو نہ
شراب باقی رہی نہ محفل شراب۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضرت
ابی بن کعب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم جیسے اکابر کی مجلس تھی۔ شراب کا دور چل رہا تھا
ساتی میں خود تھا۔ میں عمر میں بھی سب سے کم تھا۔ منادی کی آواز کانوں میں پڑی۔ مجھ سے کہا گیا
باہر نکل کر دیکھو۔ آواز کیسی ہے۔ میں نے آواز سنی اور آکر کہا۔ اعلان ہو رہا ہے الا ان
الخمر قد حرمت (آگاہ ہو جاؤ۔ شراب حرام کر دی گئی ہے)۔

میزبان محفل صاحب خانہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا ”جاؤ مٹکے اُندھا د“ میں نے
تعمیل کی۔ اب پورے مدینہ کی حالت یہ تھی کہ شراب گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ جیسے ہی
اعلان کانوں میں پڑا مٹکے اُندھے کر دیئے گئے کسی نے اس تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ
اعلان کون کر رہا ہے۔ کس بنا پر کر رہا ہے۔

تذکیہ کا عجیب و غریب نمونہ جینا و بال جان | ایک مومن کامل سے زناسر زد ہو گیا۔
دوسرے موقع پر یہی حرکت ایک مومنہ سے بھی سرزد ہو گئی۔ تلافی کا ایک راستہ

لے بخاری شریف ص ۶۶۲ و ص ۶۶۳ لے مسلم شریف ص ۲۶۱

یہ بھی تھا کہ پوسے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتے۔ نا اُمیدی کی کوئی وجہ نہیں تھی جب کہ ارشادِ بانی کا سہارا موجود تھا۔

اے میرے بند و جہنوں نے زیادتی
کی اپنے اوپر (گناہ کئے) نا اُمید
مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ
سب گناہ بخش دیتا ہے۔

سورہ ۳۹ الزمر آیت ۵۳

مگر آئینہ کو مانجھنے سے بہتر یہی ہے کہ آئینہ ہی کو توڑ دیا جائے۔ وہ آئینہ ہی کیا جس پر
دھبہ پڑ گیا۔ غور فرمائیے اس سے زیادہ تزکیہ کیا ہو سکتا ہے کہ خود اپنی جان و بال ہونے لگے
یہ صاحبِ اُن کا نام پانچواں تھا۔ ابن مالک۔ خدمتِ مبارک میں حاضر ہوئے۔ فریاد کر رہے تھے
یا رسول اللہ طہر فی
ارشاد ہوا دیکھ ارجع فاستغفر اللہ
وتب الیہ۔
بندۂ خدا۔ جاؤ۔ استغفار کرو
توبہ کر لو۔

یہ ارشاد سن کر کچھ چلے۔ مگر دل مضطر کا اضطراب ختم نہیں ہوا۔ پھر لوٹ کر آئے فریاد
کرتے ہوئے آئے۔

یا رسول اللہ طہر فی۔ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس کر دیا۔ تین مرتبہ اسی طرح ان کو واپس کیا مگر
ان کے اضطراب نے ہر مرتبہ انہیں کوشنے پر مجبور کیا تب چوتھی مرتبہ فرمایا۔ کس نا پاکی سے پاک
کردوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر آپ نے باقاعدہ چار مرتبہ استدعا کیا

اے آپ نے یہ بھی فرمایا۔ تمہیں جنون تو نہیں ہو گیا ہے۔ تمہیں شراب کا نشہ تو نہیں ہے۔ حضرت ماعز نے انکار
کیا اور اپنے اعتراف پر قائم اور پاک کرنے کے لئے اصرار کرتے رہے۔ حضرت ماعز پھر بھی مرد تھے۔ ان سے
زیادہ حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ قبیلہ فامہ کی ایک خاتون کا ہے اس نے اسی طرح (باقی صفحہ آست پر)

اس کے بعد رحم کا حکم صادر کیا گیا۔ چنانچہ ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ مگر یہ جو پاک ہونے کے لئے مضطرب تھے اب ان کی پاکی ملاحظہ فرمائیے! انھیں مانع کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایسی توبہ ہے کہ اگر پوری اُمت پر بانٹ دی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے۔ تزکیہ۔ جو بعثت مبارکہ کا اہم مقصد تھا۔ اس کو کس طرح عمل کے سیرایہ میں جلوہ گر فرمایا اس کی وضاحت کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں ان سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ مقصد کس درجہ ہم گیر ہے اس کتاب میں یا کسی ایک کتاب میں اس کے تمام شعبے بیان نہیں کئے جاسکتے۔ لہذا یہ کوشش لا حاصل ہے۔ البتہ اتنی تفصیل بیان کر دینی ضروری ہے جس سے شب و روز کی زندگی میں تزکیہ کا نقشہ اور تزکیہ والے کی ایک تصویر سامنے آجائے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اعتراف کیا اور یہی اصرار کیا۔ طہرتی۔ مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ طہر تھی۔ آپ نے فرمایا۔ پہلے ولادت سے فارغ ہو لو۔ جب بچہ ہو گیا تو پھر آئی اور اصرار کیا۔ طہرتی۔ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ ابھی بچہ کو دودھ پلاؤ۔ دودھ پھوٹنے کے بعد پھر آئی۔ بچہ گود میں اور اُس کے ہاتھ میں دٹی کا ٹکڑا۔ اور یہی اصرار کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا بچہ کا زردار کون ہو گا۔ ایک انصاری نے بچہ کا زردیاب اس کو رحم کیا گیا۔ (مسلم شریف ص ۶۶) حیرت انگیز اور قابل قدر یہ ہے کہ یہ معاملہ خود اس کے اقرار پر تھا، شہادتوں سے اس کا ثبوت نہیں ہوا تھا تو جس مرحلہ پر بھی اعتراف کرنے والا مجرم اپنے جرم کا انکار کر دے اس پر مد نہیں جاری ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر کے کہ تمہیں جنون تو نہیں ہو گیا۔ تم نے نشہ تو نہیں پی رکھا۔ بار بار موقع دیا کہ وہ کسی طرح اپنے جرم کا انکار کر دے۔ اس خاتون کو ولادت پر دودھ پلانے تک کی مہلت دے کر انکار کر دینے کا موقع دیا۔ مگر حیرت ہوتی ہے ان کا ایمان اور اپنے ناپاک ہو جانے کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ کسی موت سے بھی اس میں خفت نہیں ہوتی اور جس طرح پہلے اعتراف کے وقت اپنی زندگی کو وبال جان سمجھ رہے تھے۔ آخر تک وہ ان کو وبال ہی معلوم ہوتی رہی مگر اس ایمانِ علم کا یہ نتیجہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ کی تعریف کی تھی اس خاتون کے متعلق بھی فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی ایسی توبہ کرے تو بخشنا جائے اے مسلم شریف ص ۶۶۔

رات دن میں جو کام انسان عادت کرتا ہے۔ اور سونے جاگنے۔ کھانے پینے۔ اٹھنے۔ بیٹھنے میں جو حالات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور گنارتے رہتے ہیں۔ ان کے آداب کیا ہیں جن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اور بندہ اور اس کے خالق کے تعلق کو کس طرح نمایاں فرمایا۔

آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے اور یہ بھی خیال فرمائیے کہ یہ محض زبانی تعلیمات نہیں ہیں۔ بلکہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور معمولات ہیں۔ جن سے یہ تعلیمات اخذ کی گئی ہے۔

شب و روز کے حالات و معمولات کا ترکیبی (سنو)

اسلامی تہذیب کے بنیادی اصول آداب و عائیں عمل اور تعلیم پاک زندگی کیسی ہوتی ہے۔

بنیادی اصول | ارشاد ربانی ہے۔

۱۔ فَادْكُرْ ذِيْكَ اَذْكُرْكُمۡ وَاسْكُرْ ذَايَ وَلَا تَكْفُرُوْا سُوْرہ مٓ۔ بقرہ آیت ۱۵۲

بس تم یاد رکھو مجھ کو۔ میں یاد رکھوں تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔
(شاہ عبدالمتاؤر)

۲۔ لَیۡنٌ شَکْرُ تَحۡلَاۡ زَیۡدَ شَکْرٌ وَلَیۡنٌ کَفَرٌ تَحۡلَاۡ اِنَّ عَذَابَیۡ لَّشَدِیۡدٌ سُوْرہ مٓ۔ ابراہیم آیت
اگر حق مانو گے۔ تو اور دوں گا۔ اور ناشکری کرو گے تو میری مار سخت ہے (شاہ صاحب)

۳۔ اَذْكُرُوا اللّٰهَ ذِکْرًا کَثِیۡرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُکْرَۃً وَّاَصِیۡلًا (سُوْرہ اعراب آیت ۴۱ و ۴۲)
یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد۔ اور پاکی بولو اس کی صبح و شام (ایضاً)

۴۔ فَاِذَا قَضَیۡتُمُ الصَّلٰوۃَ فَادْكُرُوا اللّٰهَ حَیۡمًا وَّ قَعُوْذًا وَّ عَلٰی جُنُوۡبِکُمۡ (سُوْرہ نساء آیت ۱۰۱)
جب نماز ادا کر چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے بیٹھے۔ اور پڑے۔

۵۔ فَادْكُرْ رَبَّکَ فِیۡ خَفِیۡکَ تَضَرَّعًا وَخِیۡفَةً وَّ ذُوۡنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

یَا لَعَنُوۡا وَّ اَلَا صَلٰوۃً وَلَا تَکُنۡ مِنَ الْعَافِیۡیۡنَ (سُوْرہ مٓ۔ الاعراف آیت ۲۰۵)

اور یاد کرو اپنے رب کو دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے

اور زبان سے بھی آہستہ آہستہ بغیر پکائے اور ایسا نہ کرنا کہ غافلوں

میں سے ہر جاؤ۔

وَالَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یَسْتَمۡعُوۡنَ رِیۡآ کَلُوۡنَ کَمَا تَاۡکُلُ الْاَنْعَامُ وَاَلَا یَعْلَمُوۡنَ

(سُوْرہ مٓ۔ محمد آیت ۱۱۲)

اور وہ جو کافر ہیں عیش کرتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانا ہے۔

۷۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدْ مَوْنَا هَاتِدِ مِير۔ سورہ ۱۷ اعراف آیت ۱۵

اور جب کسی بستی کی تباہی آتی ہوتی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں ربی کے ذریعہ ان پر احکام شریعت نازل کرتے ہیں، پھر وہ بجائے اس کے کہ تعمیل کریں نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں رفسق و فجور کرنے لگتے ہیں، بس ان پر عذاب کی بات (بربادی کا فترتی قانون) ثابت ہو جاتی ہے اور پاداش عمل میں، ان کو برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبق المفردون۔ سبقت لے گئے المفردون صحابہ کرام ————— یا رسول اللہ المفردون کون۔

ارشاد ہوا اللہ اکبرون اللہ کمثیرا والذاکرات وہ مرد اور عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں آیات بالا اور حدیث ان اصول کی تعلیم دے رہی ہیں۔ جن پر اسلام کی کامل و مکمل تہذیب کی بنیاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور تعلیم سے رکھی ہے۔

مثبت — ذکر اللہ۔ شکر۔ تسبیح۔ تکبیر۔ عاجزی۔ خوفِ خدا۔

۱۔ مسلم شریف ج ۲ ۲۔ لغت کے لحاظ سے معنی ہیں۔ الگ ہو جانے والے کیونکہ جو جانے والے۔

۳۔ یحیٰ۔ جلوس۔ بابے اور گانے جو دوسری تہذیبوں کے لوازم ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے مذہب کی تعلیمات بھی ہیں۔ اسلامی تہذیب کے مزاج کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے لئے ناقابلِ برداشت ہیں۔ اسی لئے ان کو حرام قرار دیا گیا۔ انتہا یہ کہ حالاتِ جنگ میں جہاں شوکت و حشمت کا اظہار ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بطور مہیا۔ کی دہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش بڑی شان و باقی صفحہ آئندہ پر

منفی ————— جو ناشکری سے پاک ہو۔ انعام یعنی مویشی (دھوئوں اور

ڈنگروں) کی مشابہت جس کو عادت میں شیطانی عمل کیا گیا ہے۔ اس میں نہ ہوا اور
اس میں تعیش و عیش پرستانہ اور شاہانہ انداز نہ ہو۔ یعنی اس میں سادگی ہو۔
سنجیدگی ہو اور کفایت شعاری ہو۔

ان اصولوں کو سامنے رکھتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی تعلیمات
ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشنے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے آئے تو یہ بھی غور فرمائیے کہ کیا
ایسا شخص (معاذ اللہ) جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی خیال فرمائیے کہ تعلیم
سے زیادہ عمل ہے جو تلاوت آیات اللہ کی تشریح کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی اس درخواست کے جواب میں کہ کوئی
ایسا عمل بتا دیجئے جس کا میں پابند رہوں، ارشاد ہوا۔

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

تمہاری زبان ہر وقت یاد خدا میں تر رہنی چاہیئے

علمائے اس کی تشریح یہ بھی فرماتی ہے کہ جس وقت اور جس حالت کے لئے جو عادت
میں وارد ہوتی ہے وہ اس موقع پر پڑھی جائے۔ مگر یہ ذکر اللہ کا ہر کارہ ہے۔ آیات بالا
میں ہدایت ہے کہ ذکر کثرت سے کرو۔ کھڑے۔ بیٹھے اور لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ کا

ربقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ کے ساتھ اپنی طاقت پر گھنڈ کرتے ہوئے مکر سے روانہ
ہوتے تھے۔ حضرت حق جل مجدہ نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ولا تكدنوا
كالذين خرجوا من ديارهم بطراً وظنوا أنهم آمنوا بالسوء الفاعل (سورہ ماعن الا انفال آیت ۴۷) (ترجمہ) اور ان جیسے
نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کی نظر میں نالاش کرتے ہوئے نکلے۔

۱۷ مشکوٰۃ شریف۔ مسند امام احمد بن حنبل۔

ذکر کرتے رہو۔ (آیت نمبر ۴)

ذکر ہلکی آواز سے ہو اور دل سے بھی ہو۔ غفلت کسی وقت نہ ہو (آیت نمبر ۵)
ان آیات کا تقاضا صرف ان دعاؤں کے پڑھ لینے سے پورا نہیں ہوتا۔ جو مختلف حالات کے متعلق احادیث میں وارد ہوتی ہیں جن کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ کیونکہ آیات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ اور ہر حالت میں ہو۔

سید الانبیاء رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں بھی نزلی ہے۔ وہ تمام اور اہل وظائف جو حضرات علماء کرام اور مختلف سلسلوں کے مشائخ طریقت کی تعلیمات میں رائج ہیں ان سب کا مصدق و ماخذ وہ سیرۃ مبارکہ ہے جو گنجینہ اسرار و معارف تھا۔

آنچہ خوباں ہمہ وارند تو تنہا داری

صرف استغفار کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم گن لیا کرتے تھے کہ ایک ہی مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے سو مرتبہ یہ کلمات صادر ہو جایا کرتے تھے۔

رب اغفر لی و رب اغفر علی انت الثواب المستحییم۔

اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ اور مجھ پر نظر عنایت فرما۔

بیشک تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحمت والا ہے۔

یہ زبان مبارک کا ذکر تھا اور قلب مبارک کی شان یہ تھی کہ وہ حالت خواب میں بھی بیدار رہتا تھا۔ اور حضرت حق کی طرف اتنا متوجہ کہ آپ کی روایا (خواب) بھی وحی ہوتی تھی۔ گہرے مراقبہ میں قلب زیادہ سے زیادہ متوجہ رہتا ہے اور اعضا بے حس و حرکت۔ تقریباً یہی شان ہوتی تھی جب چشم نیم باز محو خواب ہوتی تھی ان عینی تنامان دلائل قلمی۔

اے حضرات مشائخ طریقت و مجاہدین ذکر کی مختلف صورتیں بتاتے ہیں۔ ذکر بالجہر۔ ذکر خفی۔ ذکر انہی وغیرہ۔

پاس انفس مراقبہ وغیرہ ان کا ماخذ اسی طرح کی آیتیں ہیں۔ اے قلب میں ذکر اللہ جاری اور مراقبہ قائم ہے

اے بخاری شریف ص ۲۵۰ اے بخاری شریف ص ۱۵۲۔

شب و روز کے حالات و معمولات و ان کے آداب و دعائیں

جو حالات و معمولات ذیل میں بیان کئے جا رہے ہیں ان کے متعلق بہت سی دعائیں روایات میں وارد ہیں۔ حضرات محدثین نے ان کو ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے۔ ہم یہاں مختصر آداب اور صرف ایک ایک عام پیش کر رہے ہیں۔ نمونہ اور مثال مقصود ہے۔ استیعاب کا نہ مقام ہے نہ مقصود۔ اللہ تعالیٰ ان نمونوں پر ہی عمل کی توفیق بخشے۔ یہ بھی قیمت ہے۔ لفظ کان لکھ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔

معمولات شب | سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے ایک تہائی رات تک نماز عشاء پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد آرام کیا جائے قصہ کہانی اور باتوں کے لئے مجلس جانا دست نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سو جانے اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ البتہ سفر یا علمی یا ملی ضرورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ارشاد ہوا جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو وضو کیجئے۔ جیسے نماز پھیلے وضو کی جاتی ہے جب لیٹنے کا ارادہ کریں تو پہلے بستر کو جھاڑ لیں۔ لیٹنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں۔

باسمک ربی وضعت جنبی بک	تیرے ہی نام پر اے میرے پروردگار میں
ارفعہ ان امسکت نفسی	نے اپنی کڑھ (بستر پر) رکھی ہے اور تیرا ہی
فارحمہا وان ارسدتھا	نام لیکر اس کو اٹھاؤں گا اگر تو میری جان کو
فلحفظہا بما تحفظ بہ	رک لے اسی حالت میں انتقال ہو جائے
عبادک الصالحین۔	تو اس پر دم فرما اور اگر میری جان کو چھوٹے

۱۔ حدیث ابی ہریرہ ترمذی شریف باب کراہۃ النوم قبل العشاء والسمر بعدہا۔ ۲۔ ترمذی شریف۔ باب ما جاء فی الرخصة فی السمر بعد العشاء۔ ۳۔ بخاری شریف ص ۹۲۷ ایضاً۔ ۴۔ احقر کا رسالہ "وعائیں" ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں تمام دعائیں جمع کر دی ہیں۔ ترجمہ بھی ساتھ ہے اور دعاؤں پر زیر پر بھی لکائی ہیں۔

زندگی میں بیدار ہو جاؤں! تو اسکی اسی

طرح خفاقت فرما جس طرح تو اپنے

نیک بندوں کی خفاقت کیا کرتا ہے۔

پھر آپ دہنی کرٹ پر لٹیں۔ دایہا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیں اور یہ دعا پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَ

تَوَضَّعْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْاَلْبَابُ

ظَهَرْتُ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً

اِلَيْكَ

لَا مَلْجَاةَ وَلَا مَخْرَجًا مِنْكَ اِلَّا

اِلَيْكَ۔

اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَ

بِعَبِيَّتِكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب سونے کو لیٹو تو

اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو (اور سبحان اللہ بھی ۳۳ مرتبہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ اور معوذتین بھی تین تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے ہر مرتبہ

دونوں دست مبارک پر دم کرتے۔ دونوں ہاتھ بدن کے سامنے کے حصے پر پھیر لیتے تھے

بیداری کے وقت یہ دعا

تمام تعریفیں اُس خدا کے لئے جس نے ہمیں زندہ

کیا اس کے بعد کہ ہمیں مار دیا تھا (سلا دیا تھا) اور

اللہ ہی کی طرف ہے مرنے کے بعد زندہ ہو کر جانا۔

الحمد لله الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ

مَا اَمَاتَنَا وَاَلِيهِ النُّشُورُ

۱۔ ایضاً بخاری شریف ص ۹۲۴ ۲۔ بخاری شریف ص ۹۲۵ ۳۔ ایضاً بخاری شریف ص ۹۲۵ و ص ۹۲۶۔

نیریز دُعَا۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ
الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مَنَّا لِقَ
الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ
بِنَاصِيئِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَلِيُّ
فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ
فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ
الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ
إِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَآغِنَا
مِنَ الْفَقْرِ

اے اللہ اے آسمانوں کے پروردگار زمین کے
پیدا کرنے والے اور عرش عظیم کے مالک اے ہمارے
پروردگار اور ہر چیز کے مالک اور پروردگار دلنے کو
پھانے والے گتھلی کو چیرنے والے جس سے پودا
نموں اور ہوا قوت انجیل اور قرآن کو نازل کر نیوالے
میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر شے کے شر سے جسکی
تو پستانی کے بال پکڑے ہوئے ہے جو تیرے قبضہ
موت میں ہے اے اللہ تو ہی ہے اقل پس تجھ سے پہلے
کوئی نہیں اور تو ہی آفریں کوئی نہیں جو تیرے بعد ہو۔
اور تو ہی ہے ظاہر پس تیرے اوپر کوئی نہیں اور
تو ہی ہے باطن پس تیرے سے رنج سے زیادہ
نزدیک کوئی نہیں ادا کرے ہمارے ذمہ سے
فرص اور بے نیاز کر دے ہم کو فقر سے۔

تہجد کے وقت ہو دعائیں پڑھا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھی۔
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ

اے اللہ تیرے ہی لئے ہے سب تعریف تو ہی
ہے قائم رکھنے والا آسمانوں اور زمین کا اور ان
چیزوں کا جو ان میں ہیں اور تیرے ہی لئے ہے
تمام تعریف تو ہی ہے نور (رونی) آسمانوں کی
زمین کی اور ان تمام چیزوں کی جو ان میں ہیں۔

۲۵ بخاری شریف ص ۹۳۲ ۱۷ مسلم شریف ص ۲۲۲

وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ
 الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ
 الْحَقُّ وَبِعَاثِكَ حَقُّ
 وَقَوْلِكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ
 وَالنَّارُ حَقُّ وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ
 وَمُحَمَّدٌ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ
 اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ
 أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ
 أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ
 حَاكَمْتُ فَأَعِزَّنِي مَا قَدَّمْتُ
 وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
 وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
 بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ أَنْتَ أَنْتَ
 الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - وَلَا إِلَهَ
 غَيْرُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللَّهِ -

اور تیرے ہی لئے ہے حمد۔ تو ہی پادشاہ آسمانوں
 کا زمین کا اور ان سب کا جوان میں ہیں اور
 تیرے لئے ہی ہے تعریف تو ہی ہے حق تیرا
 وعدہ حق تیرے سامنے حاضر ہونا حق تیرا قول
 حق جنت حق دوزخ حق، تمام انبیاء حق
 محمد حق، قیامت حق۔ اے اللہ میں تیرا
 مطیع ہوں، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر ہی
 بھروسہ رکھتا ہوں، تیری ہی طرف رجوع
 ہوتا ہوں اور تیرے ہی لئے مخاصمت
 کرتا ہوں اور تجھ ہی کو اپنا منصف بنانا
 ہوں پس بخش دے ان (گناہوں) کو جو
 میں نے آگے کئے اور جو پیچھے کئے اور جو
 چھپا کر کئے اور جو علانیہ کئے اور وہ تمام گناہ
 جن کو میں نہیں جانتا تو ان کو مجھ سے بہت
 زیادہ جانتا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں
 ہے۔ تو ہی ہے آگے لاسنے والا اور تو ہی ہے
 پیچھے رکھنے والا۔ صرف تو ہی معبود ہے۔

تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہیں کوئی
 غور فکر کی طاقت (تم میرا نہ کوئی عمل کی قوت تیرے بغیر)

نماز تہجد اور دعاء | ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ
 بن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

کو اپنے بچپن ہی میں شوق ہوا کہ دیکھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کس طرح پڑھتے ہیں چنانچہ رات کو خالہ سمیونہ کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ات کا ایک حصہ گزر گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے۔ قضاء حاجت کے بعد آپ مشکینہ پر تشریف لے گئے جو لٹکا ہوا تھا۔ بڑے اطمینان سے پوری طرح وضو کیا۔ اچھی طرح مسواک فرمائی اسی اثناء میں آپ نے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پورا پڑھا۔ پھر آپ نے اطمینان سے نماز شروع کی میں نے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو کر نیت باندھ لی آپ نے دست مبارک میرے کان پر رکھا اور مجھ کو دائیں جانب کر لیا۔ تہجد کے بعد آپ نے جو دعائیں اس میں یہ بھی تھیں

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَ
 فِي بَصَرِي نُوْرًا وَ فِي سَمْعِي
 نُوْرًا وَ عَنِ يَمِيْنِي نُوْرًا وَ عَنِ
 يَسَارِي نُوْرًا وَ فَوْقِي نُوْرًا وَ خَلْفِي
 نُوْرًا وَ اَمَامِي نُوْرًا وَ خَلْفِي نُوْرًا
 وَ اجْعَلْ لِي نُوْرًا۔

اے اللہ میرے دل میں نور بھردے
 میری سماعت میں نور بھردے
 میرے دائیں نور کر دے میرے بائیں
 نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے
 نیچے نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے
 پیچھے نور کر دے اور میرے لئے نور مقرر کر دے

تہجد میں قرأت | سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں عموماً گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پہلے چار رکعت بت پوچھو وہ کس قدر طویل اور کس قدر لطیف ہوتی تھیں۔ پھر چار رکعت۔ بت پوچھو کہ وہ کس قدر طویل اور کس قدر پُر کیف ہوتی تھیں۔ پھر تین رکعت پڑھا کرتے تھے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے چار رکعتوں میں چار سو تیس ختم کیں۔ سورہ بقرہ۔ سورہ آل عمران۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ یا سورہ الانعام رگویا ایک چوتھائی قرآن شریف پڑھ لیا۔

۱۔ بخاری شریف ص ۲۲ و ص ۲۳ ۲۔ بخاری شریف ص ۹۳۵ ۳۔ بخاری شریف ص ۱۵۴ ۴۔ ابوداؤد و ابوالیقول فی الترمذی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بڑھاپے کی وجہ سے ضعت غالب ہو گیا تو آپ قرأت بیٹھ کر کیا کرتے تھے اور جب تیس چالیس آیتیں وہ جاتیں تو کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے تاریکی شب انہیں انوار سے منور رہتی تھی۔ یہاں تک کہ سپیدہ صبح طلوع ہوتا اور مؤذن اذان پڑھتا اس وقت آپ فجر کی دو رکعت پڑھتے اور عھوڑی دیر دہنی کرٹ پر لیٹ کر آرام فرما لیتے اور کبھی ایسا ہوتا صبح صادق سے کچھ پہلے نوافل سے فراغت پا کر کچھ دیر آرام فرماتے یہاں تک کہ مؤذن کی اذان پڑھ جاتے اور وضو فرما کر نماز صبح کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ • (سُورَةُ الزَّٰرِيَّاتِ)

اوقاتِ سحر (آخر شب) میں وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔

وقتِ صبح [لطف کی بات یہ ہے کہ رات بھر کے مجاہدہ اور یا صنت کے بعد بھی حساس یہی ہے کہ حق عبودیت ادا نہیں ہوا لہذا صبح ہو ہی ہے تو یہ استغفار پڑھا

جا رہا ہے جس کو اہل علم سید الاستغفار کہتے ہیں۔

سید الاستغفار | اَللّٰهُمَّ اَنْتَ دَبِّ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ
تَاَنَا عَلٰی عَمَلِكَ وَ وَعْدِكَ
مَا اسْتَطَعْتُ . اَبُو عَالٍ
بِنِعْمَتِكَ وَ عَلٰی وَاَبُو عَالٍ بِذَنْبِيْ
فَاَغْفِرْ لِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا صَنَعْتُ ۔

اے اللہ تو ہی ہے میرا رب تیرے سوا کوئی
موجود نہیں تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا میں تیرا
بنہ ہوں میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے
پر قائم ہوں (جہاں تک میں طاقت رکھتا ہوں
میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے
اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا جو تیرے حق میں
میں نے کیا پس میرے گناہ بخش دے بیشک
تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا جو گناہ میں کر
چکا ہوں انکے شر سے بچنے کیلئے تیری پناہ لیتا ہوں۔

۱۔ بخاری شریف ص ۱۵۴ ۲۔ ایضاً ص ۱۵۵ ۳۔ ایضاً ص ۱۵۴ ۴۔ بخاری شریف ص ۹۳۳۔

صبح شام | دن یارات کا آغاز ہوتا تو زبان مبارک پر جو دعائیں جاری ہوتیں ان میں سے ایک یہ ہے۔

اَمْسِيْنَا وَ اَمْسِيَ الْمَلِكُ لِلّٰهِ وَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَ حُدَّةٌ لِّاَشْرِيْكَ لَهُ ، لَهُ
الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ خَيْرِ مَا فِیْهَا
وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ
مَا فِیْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الْكَسْلِ وَ الْهَمِّ وَ
سُوْرِ الْحِكْبَةِ وَ فِتْنَةِ
الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ ۔

ہماری شام ہوگئی اللہ کے تمام ملک کی
شام ہوگئی۔ سب تعریف اللہ کے لئے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کیا اور تمنا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا ملک
ہے اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر بات
پر قادر ہے۔

میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اس رات کی
بھلائی کی جو اس رات میں اور میں تیری پناہ
لیتا ہوں اس رات کی خرابی سے اور ان تمام
چیزوں کی خرابی اور شرارت سے جو اس رات
ام ہیں اور تیری پناہ لیتا ہوں کسل سے بیکار
کرینے والے بڑھاپے اور بڑھاپے کے بڑے دور
سے اور تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے
اور عذاب قبر سے۔

اوقات شب کی تقسیم

معمولاً شب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پوری رات کا نظام لاؤتھا بھی پیش کر دیا جائے
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان

اے سلم شریف۔ اے شامی ترمذی شریف باب اجار فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

فرمایا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔

ایک حصہ۔ خاص اپنی ذات کے لئے

ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ کے لئے

ایک حصہ۔ اپنے اہل کے لئے

(یہ تین حصے ہوتے تھے مگر مساوی نہیں)۔

جو حصہ اپنے آرام کے لئے مخصوص فرماتے تھے اس کو بھی تقسیم کر دیتے تھے اس میں سے

ایک حصہ عامۃ الناس کو عطا فرماتے تھے۔ مگر براہ راست نہیں۔ بلکہ خواص کے ذریعہ۔

اس مجلس میں خاص خاص حضرات حاضر ہوتے تھے اور خصوصیت کا معیار ہوتا تھا عوام

کی زیادہ سے زیادہ خیر خواہی اور ہمدی۔

پس جو شخص عوام کی ہمدی۔ خیر خواہی اور عوام کا بوجھ برداشت کرنے میں بڑھا ہوا تھا

وہ آپ کی بارگاہ کا مقرب خصوصی ہوتا تھا۔ پھر ان خواص میں مدار تزیج ہوتا تھا علم و عمل۔

اس معیار پر درجات مقرر کرنا اور ہر ایک کے درجہ کے مطابق وقت دینا۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی رائے پر موقوف ہوتا تھا۔ یہ حضرات آتے کوئی ایک کام لے کر۔ کوئی دو کام۔ کوئی

اس سے نہ اند۔ آپ ان میں مشغول رہتے۔ ان کی طرف حسب حیثیت و حسب ضرورت توجہ

فرماتے تھے اور ان حضرات کو عوام میں مشغول فرماتے۔ یعنی آپ خود ان کے معاملات میں

بھی ان کو ہدایت دیتے اور ان کی رہنمائی فرماتے اور ان کے ذریعہ عوام کے حالات اور ان کے

رجحانات معلوم فرماتے۔ پھر ان باتوں کی تعلیم فرماتے جو ان کے لئے بھی مفید ہوتیں اور عوام

کے لئے بھی۔ آپ کی خاص ہدایت ہوتی کہ ان باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں حاضر ہو سکتے۔

اس کے علاوہ ان کو خاص تاکید ہوتی کہ عوام کی ضرورتیں جو خود وہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ

حضرات ان کو دربار رسالت میں پیش کریں۔

ارشاد ہوتا کہ۔

من ابلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع ابلانها ثبت الله
قد ميه يوم القيامة -

جو شخص اس پسماندہ کی ضرورت صاحب اقتدار تک پہنچائے جس کو وہ
خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز ثابت
قدم رکھے گا۔

یہ حضرات اس بارگاہ میں طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور رہنما بن کر یہاں سے
باہر آتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ اوقات شب کی تقسیم اس طرح ہوتی۔ ثلث اول کے ختم تک نماز
عشا اور اس سے پہلے نماز مغرب۔ نوافل۔ پھر اگر مہمان ہوتے تو ان کا کھانا وغیرہ ثلث سوم
جس کو احادیث میں ثلث اللیل الاخر فرمایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے۔
درمیان کا ثلث امت کے لئے بذریعہ خواص نیز اہل بھینے اور آرام فرمانے بھینے۔

إِنَّكَ فِي النَّهَارِ سَخَّاطُونَ (سورہ مزمل)

بیشک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے

دن کے اوقات معمولات مشاغل و رعائیں | دن کے اوقات اور مشاغل کو سوانح حیات کہا جاتا
ہے۔ یہ تمام کتاب سوانح حیات کی کرن ہے یہاں

ان چند معمولات کے آداب لکھے جاتے ہیں جن پر ہر شخص کو لا محالہ عمل کرنا پڑتا ہے۔

مکان سے نکلنے وقت :

اللہ کے نام پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے

اس سے بہتر کوئی طاقت ہے نہ قوت۔

اللہ کے نام پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے

۱۔ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

۲۔ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ
اَنْ نَّزِلَ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ
اَوْ نَظْلَمَ اَوْ يَخْهَلَ
اَوْ يَخْهَلَ عَلَيْنَا۔

اے اللہ ہم نپاہہ لیتے ہیں تیری اس سے کہ ہمارا قدم
ڈلے گا جائیں یا ہم گمراہ ہو جائیں یا ہم ظلم کریں یا ہم
مظلوم ہوں ہم پر ظلم کیا جائے یا ہم جہالت کریں اور
جھگڑیں یا ہم پر جہالت کی باتیں ہم سے لڑا جھگڑا جائے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ
الْمَوَاضِعِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ
بِسْمِ اللّٰهِ وَلِجَنَّتَا وَعَلَى اللّٰهِ
رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا۔

مکان میں داخل ہوتے وقت پہلے یہ دعا پڑھتے۔ پھر اہل خانہ کو سلام کیجیے۔
اے اللہ میں التجا کرتا ہوں تجھ سے اچھے داخلہ
کی اور اچھے خارجہ کی۔
اللہ کے نام پر ہم داخل ہو رہے ہیں اور اللہ پر
جو ہمارا رب ہے ہم بھروسہ کرتے ہیں۔

بازار میں داخل ہوں :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ
لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
مجلس سے اٹھتے وقت :

خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں
اسی کا ہے ملک اسی کی ہے حمد وہی زندگی بخشتا
ہے وہی موت دیتا ہے دردہ خود زندہ ہے اس
کو موت نہیں اسی کے قبضہ میں ہے خیر اور بھلائی
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَيَعْمَدُكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتے ہوئے تیری حمد کرتا
ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں
میں تیری معافی چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں

لے صحاح بحوالہ مشکوٰۃ۔ لے ابوداؤد ابن ماجہ از مشکوٰۃ لے ترمذی شریف۔ ابن ماجہ مشکوٰۃ شریف
لے ترمذی شریف۔

کوئی پریشانی پیش آئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

کسی پریشان حال معذور یا مجبور پر نظر پڑ جائے تو

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي

مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ فَضَّلَنِي عَلَى

كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً. فضیلت بخشی جو کہ یہ کیا دہشت سی مخلوق پر فضیلت بخشی

یہ چند حالات اور ان کے متعلق دعائیں اور آداب بیان کئے گئے۔ ان کے علاوہ اور بہت

سے حالات ہیں۔ مثلاً کھانا پینا۔ انسانی حوائج پوری کرنا۔ جنسی تعلق کو عمل میں لانا۔ یا مثلاً

پھینکنا۔ جمائی لینا۔ نیا لباس پہننا۔ نیا پھل دیکھنا۔ چاند دیکھنا۔ بارش برسا۔ بادل گر جانا۔

آندھی۔ طوفان۔ چاند گھٹنا۔ سورج گھٹنا۔ بیماری۔ علاج۔ بیماری کے مختلف حالات۔ یا مثلاً

دشمن کا دباؤ۔ مقدمہ وغیرہ۔ یا مثلاً سفر کرنا۔ سفر کے لئے روانہ ہونا۔ کہیں پڑاؤ ڈالنا۔ کسی گمان

بننا۔ کسی مقام پر قیام کے لئے اترنا۔ روانہ ہونا۔ یا مثلاً تقریبات میں شرکت وغیرہ وغیرہ

ان سب کے آداب ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دعائیں وارد ہوئی ہیں بقول حضرت سلمان رضی اللہ

عنه: اُمت محمدیہ کو اس کے آثار نامہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہر بات بتائی ہے حتیٰ کہ قصاصات

کا طریقہ بھی بتایا ہے اور یہی معنی ہیں "تزکیہ کامل" کے کہ زندگی کے ہر ایک گوشہ اور ہر ایک

جزد کو آپ نے سنوارا ہے۔ "فداہ روحی و ابی و امی" صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان سب

کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً غلّ شے کے سلسلہ میں سونے اور جاگنے کے کچھ آداب اور دعائیں

بیان کی گئیں اب دن کے کاموں میں ملاقات کے آداب بیان کئے جا رہے ہیں۔ پھر مجلس

مبارک کے آداب اور خصوصیات پر اس بیان کو ختم کیا جا رہا ہے۔

لہ ترمذی و ابن ماجہ۔

آداب ملاقات

آپ کسی کے یہاں جائیں:

- ۱۔ پہلے اجازت حاصل کیجئے۔ مکان پر پہنچ گئے ہیں تو سلام بھی کیجئے اور یہ کہیئے۔
السلام علیکم، کیا حاضر ہو سکتا ہوں۔ اگر اجازت مل جائے تو اندر جلیئے اور اگر صاحب مکان معذرت کرے تو واپس ہو جائیئے برا نہ مانیئے۔
- ۲۔ اگر اندر سے جواب نہ آئے تو دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح سلام کیجئے۔ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ملاقات کا موقع نہیں ہے۔ کوئی عذر ہے۔ لہذا واپس ہو جائیئے اور براہرگز نہ مانیئے۔
- ۳۔ اجازت لینے کے وقت آپ آڑ میں کھڑے ہوں۔ ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں کہ سامنا ہو۔ البتہ اگر صاحب مکان جن سے اجازت لینی ہے سامنے ہوں تو آپ سلام کریں اور اندر حاضر ہونے کی اجازت لے لیں۔
- ۴۔ اندر جھانکنا معیوب ہے، ارشاد ہوا۔ اذ ادخل البصر فلا ذن۔ جب نظر اندر پہنچ گئی تو اب اجازت لینے کا کیا مطلب؟
- ۵۔ خود اپنے مکان میں بھی سلام کر کے اور پکار کر جلیئے۔ گھر میں پہنچ کر گھر کے آدمیوں کو سلام کیجئے۔
- ۶۔ سلام دعا ہے، گرم پوشی سے دعا کرو اور بڑھا کر کہو۔ یعنی یہ کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
- ۷۔ اگر اندر سے پوچھا جائے کون۔ تو آپ نام بتائیں۔ یہ نہ کہیں "میں" اندر والا

۱۷ آیت ۲۷ سورہ ۱۲ نور ۱۷ ترمذی شریف و ابوداؤد شریف ۱۷ ابوداؤد شریف ۱۷ ابوداؤد شریف

۱۷ سورہ ۱۲ نور ۱۷ ترمذی شریف ۱۷ ابوداؤد شریف ۱۷ ابوداؤد شریف ۱۷ ابوداؤد شریف

کیا جانے میں کون ہے۔

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ہدایت فرمائی۔ ناغہ کر کے بننے جایا کرو۔ اس سے محبت بڑھے گی ہے۔

۹۔ آپ نے رات کو کسی کے یہاں پہنچ جانے سے ممانعت فرمادی یہاں تک کہ بطلانِ طلع۔ اپنے گھر میں پہنچنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔

۱۰۔ اندر داخل ہو کر سب سے بڑھیا جگہ نہ بیٹھئے۔ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ یہ صاحبِ مکان کا کام ہے کہ وہ آپ کو کہاں بٹھائے۔

کوئی آپ کے یہاں آئے | حضرت زید بن عارثہ حاضر خدمت ہوئے تو سید الانبیاءؐ کو تار سے ہوئے تھے۔ چادر کا ایک کنارہ مونڈھے پر تھا۔ خبر پاتے ہی شوقِ ملاقات میں کھڑے ہو گئے ان کو گلے لگایا۔ سر کو بوشہ دیا۔

حضرت ام ہانی خدمت مبارک میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی ام ہانی مرحبا " لے

بنی قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سر بیچ بنایا گیا تھا وہ فیصلہ سنانے کے لئے مسجد میں آئے تو آپ نے حاضرین سے فرمایا۔

فتوٰی موالی سید کمر۔ تمہارے سردار آپ ہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔

غزوہ حنین کے بعد ایک وفد کے ساتھ آپ کی رضاعی بہن شیماءؓ توفیرِ مستری سے آپ نے مرحبا فرمایا۔ اپنی چادر بچھادی اور اپنے پاس ان کو چادر پر بٹھایا۔

مختصر یہ کہ آنے والے کے متعلق تعلیم یہ ہے کہ

ان کی آمد پر خوشی ظاہر کی جائے۔ کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے۔ مصافحہ کے لئے

لے ابوداؤد شریف ۱۷ صحاح ۱۷ ترمذی شریف ۱۷ غیر وہ ترمذی شریف ۱۷ ترمذی

شریف ۱۷ بخاری شریف ۱۷ ۱۷ الاصابہ۔ ذکر شیماء۔

ہاتھ بڑھائے۔ کچھ عرصہ بعد ملاقات ہوئی ہے تو معافہ بھی کیجئے۔ پھر تعظیم سے بٹھائیے۔ بُرے کی برائی اپنی جگہ۔ جب وہ آپ کے یہاں آیا ہے تو اخلاق سے پیش آنا آپ کا فرض ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ بدترین شخص وہ ہے کہ لوگ اس سے لئے بنا پسند نہ کریں کہ وہ بدخواہ اور ترش مزاج ہے۔ واپس ہوا جب کوئی رخصت ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور مہربانی سے اس کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیتے اور جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ ہٹاتا۔ آپ اس کا ہاتھ لئے رہتے اور یہ دعا فرماتے۔

استودعُ اللہ دینکم و
ایمانکم و خواتیم اعمالکم
اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارا دین۔ تمہارا
ایمان اور خاتمہ اعمال۔

سلام و جواب سلام | ارشاد ربانی ہے۔

إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّتِهِ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا۔ سورہ مناف
جب تم کو دعا دی جائے کوئی دعا مثلاً سلام کیا جائے
تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر یا وہی کہو الٹ کر بے شک
اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا۔

سلام کا بہتر جواب یہ ہے کہ رحمۃ اللہ و برکاتہ و مغفرۃ بڑھا دو۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ان میں سے ہر غلط پردس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے
جیسے الفاظ بڑھتے رہیں گے ثواب بڑھتا رہے گا۔ آمین

۱۔ بخاری شریف ص ۹۲ ۲۔ بخاری شریف ص ۹۵ ۳۔ ترمذی شریف ص ۱۸۲

۴۔ ابوداؤد شریف ص ۳۵۹

دربار نبویؐ

یعنی بزمِ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیاتِ اَدَبِ

ماخوذ از شمائلِ بترمذی شریف

(۱) رحمۃ للعالمین محبوبِ سبِّ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسِ مبارکِ علم و حیار صبرِ امانت سکون و اطمینان کی مجلس ہوتی تھی۔

(۲) حاضر و غائب اہل مجلس سے ایسا تعلق خاطر رہتا کہ ہر شخص رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ سمجھتا، ہر موقع پر ہر ایک کی خبر گیری ہوتی۔ ساتھیوں میں سے کوئی نظر نہ آتا تو اس کی خبریت معلوم کی جاتی۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی مزاج پرسی کے لئے اس کے یہاں تشریف لے جلتے۔ اگر کوئی سفر میں جاتا تو اس کے لئے دعا فرماتے رہتے۔ اگر معلوم ہوتا کہ کوئی رنجیدہ یا تو اس کی دل داری فرماتے۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی تو اس کا عذر قبول فرماتے آپس کے معاملات کی تحقیق ہوتی۔ پھر ان کی اصلاح فرمائی جاتی۔ حضورؐ کے دربار میں امیرِ غریب۔ کمزور و قوی سب برابر تھے۔ سب ساتھی اس طرح رہتے جیسے ایک باپ کی اولاد۔

(۳) مجلسِ مبارک میں جہاں بھی کوئی ہوتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفقانہ انداز سے وہ یہی سمجھتا کہ اس دربار میں سب سے زیادہ خصوصیت اسی خوش نصیب کو حاصل ہے۔

(۴) ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ تبسم اور تازہ روئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری عادت تھی جو اپنی نظیر آپ تھی اور کہیں اس کی نظیر ممکن نہ تھی۔

(۵) جب تک منے والا خود نہ اٹھتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے مگر بہ مجبوری

جس کی معذرت فرما لیتے۔

(۶) ذاتِ رسالت مآب (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی طرف سے آنے والوں کی عزت کی

جاتی، سلام میں پہل کی جاتی بیٹھنے کو جگہ دی جاتی۔ کبھی خود سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھسک کر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ پوری احتیاط برتی جاتی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے کسی کا دل میل ہو۔

(۷) قبیلہ یا خاندان کا جو بڑا ہوتا اس کی بڑائی مانی جاتی، اس سے بڑائی ہی کا برتاؤ کیا جاتا پھر اپنی طرف سے بھی اسی کو اس قبیلہ یا خاندان کا بڑا بنادیا جاتا۔ یعنی جس طرح دربار رسالت میں باریاب ہونے والوں کا دین محفوظ ہوتا۔ عاقبت درست ہوتی اسی طرح ان کی دنیا بھی درست اور دنیاوی عزت بھی محفوظ ہو جاتی۔ (صلی اللہ علیہ الف الف صلوات وائمات)

(۸) خاتم الانبیاء سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا کہ آپ تشریف لائیں تو لوگ تعظیماً اٹھیں۔ یا آپ تشریف فرما ہوں اور لوگ کھڑے رہیں۔ البتہ بزم رسالت کی نمایاں شان یہ ہوتی کہ ہر ایک کی دلداری ہوتی۔ ہر ایک کو مانوس کیا جاتا۔ بڑوں کی تعظیم کی جاتی، چھوٹوں پر مہربانی ہوتی۔ مجلس مبارک میں افضل وہی مانا جاتا جس کی خیر خواہی عام ہوتی جو قصوے طہارت میں اگر سب آگے ہوتا تو دوسری طرف خدمت خلق، مخلوق خدا کی ہمدی اور خیر اندیشی۔ بندگان خدا کے لئے تکلیف برداشت کرنے اور مصیبت جھیلنے میں بھی سب پیش پیش ہوتا۔ کمزوروں کی امداد مظلوموں کی فریاد رسی۔ غم زدوں کی غم خواری۔ بے کسوں کی دستگیری میں سب بڑھا ہوا ہوتا۔ یعنی جس طرح ہمارے آثارِ حمہ للعالمین تھے ایسے ہی وہ بھی خلق خدا کے لئے رحمت ہوتا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ساری امت میں سب افضل ہیں اور ان کی خصوصی صفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے۔ ارحم امتی۔ یعنی میری تمام امت میں سب سے زیادہ رحم والا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی اہلہ و اصحابہ اجمعین۔

(۹) طرزِ نشست میں مساوات کا یہ عالم ہوتا کہ اجنبی شخص کو پوچھا پڑتا کہ شاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس کو نفسی کے باوجود یہ معجزہ تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا مرحوب ہو جاتا اور اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی مگر جیسے ہی بات چیت ہوتی

زبان مبارک سے اس طرح پھول جھڑتے اور ایسے موتی برستے کہ اس کی ہیبت محبت سے بدل جاتی اور وہ آپ کا شیدائی ہو جاتا تھا۔ ایک عجیب انداز تھا کہ لوگوں سے ملے جلے بھی ہتے اور ہر ایک سے بلند و بالا بھی۔ گویا ذات مبارک سہل ممتنع تھی۔

(۱۰) مجلس مبارک میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ لوگوں کے لئے جگہ چھوڑ دیا کرتے۔ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی امتیاز نہ ہوتا۔ آپ کہیں جاتے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ صد مقام کی کبھی خواہش نہ کرتے۔ یہی آپ کی ہدایت بھی تھی کہ مجلس میں صد مقام کی خواہش نہ کرو۔ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ خاص موقعوں پر ملاقات کے لئے عمد لباس زیب تن فرماتے بال وغیرہ بھی درست فرما لیتے تھے۔

(۱۱) مجلس مبارک میں اہل ضرورت ہی کا تذکرہ ہوتا۔ اہل مجلس کو ہدایت تھی کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے اپنی ضرورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا سکیں مجلس کے ساتھی وہ باتیں پہنچائیں اور اللہ سے ثواب عظیم حاصل کریں۔

(۱۲) مجلس مبارک میں وقت کی پوری قدر کی جاتی۔ کام کی باتیں جن میں مخلوق کا فائدہ اور خالق سے ثواب کی توقع ہو، خوشی سے سنی باتیں انھیں میں دل چسپی لی جاتی۔ آنے والے دین کے طالب بن کر آتے اور رشد و ہدایت کی شمع بن کر جاتے، ان کو ہدایت ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو عوام تک پہنچائیں۔

(۱۳) بات چیت ہوتی تو کسی کی بات کاٹی نہ جاتی جس نے بات شروع کی پہلے اس کی بات پوری ہو لیتی تب کسی دوسرے کو بولنے کا حق ہوتا۔ جب کوئی بولتا سب خاموشی سے اس کی پوری بات سنتے۔ اگر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو گویا حاضرین پر سکنت پھا جاتا۔ فرط شوق اور غایت احترام میں ایسے ہو جاتے جیسے قالب بے جان !

(۱۴) لوگوں کے حالات اور عوام کے رجحانات کی پوری معلومات رکھی جاتی۔ کوئی اچھا بھلا پایا جاتا تو اس کو تقویت دی جاتی۔ کسی بُری بات کا پتہ چلتا تو اس کی روک تھام کی جاتی اچھی

باتوں کی خوبیاں اور جو بڑی باتیں ہوتیں اُن کی خرابیاں سمجھا کر ذہن نشین کرائی جاتیں۔
 (۱۵) ہر بات اور ہر عمل میں اعتدال سے کام لیا جاتا، ہر کام کے لئے مناسب انتظام
 ہوتا جو باتیں چھپانے کی ہوتیں وہ امانت سمجھی جاتیں۔ اہل ضرورت اور مسافروں کی پوری خبر گیری
 کی جاتی۔

(۱۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرمالتے تھے مگر کوئی جھوٹی بات کبھی
 زبان مبارک پر نہ آتی۔ حاضرین مجلس آپس میں ہنستے بولتے۔ پہلے زمانہ کی باتیں کیا کرتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے سنتے رہتے وہ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی سکر دیتے۔
 (۱۷) اٹھنا، بیٹھنا، غرض تمام باتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتیں۔

(۱۸) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذات اقدس تین باتوں سے ہمیشہ محفوظ رہی۔ جھگڑا، تکبر، بیکار باتیں اور سید الکونین نے
 تین باتوں سے ہمیشہ ہر ایک کو محفوظ رکھا۔ مذمت، عیب جوئی، پوشیدہ باتوں کا اظہار۔
 یارب صل وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم

اسیۃ قرآن میں تصویب و تزکیہ

مقاصد بعثت کامیاب حضرت حق جل مجدہ کی تصدیق

(۱) وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ شوریٰ آیت ۲۶

اور جہاد یا ان کو تقویٰ کی بات پر اور وہ اُس کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کے اہل ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

(۲) وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا

مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ (المحجرات ح ۱)

لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت بھری تم میں ایمان کی اور سجاد یا، اس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت بھری تمہارے اندر کفر سے فسق سے اور عصیان (خدا کی نافرمانی) سے۔ یہی ہیں وہ جو راشد ہیں (راہ راست پر ہیں) اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام سے اور اللہ تعالیٰ جانتے والا حکمت والا ہے۔

سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمعیل ذبیح اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے

دعائیں کلمات کی تلاوت کیجئے خصوصاً یہ کلمات

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ

اور ہماری نسل میں سے ایسی امت پیدا کرے جو تیرے

حکموں کی فرماں بردار ہو۔ (آیت ۱۲۸ سورہ مائدہ بقروہ)

پھر مقاصد بعثت پر نظر ڈالئے اور موازنہ کیجئے کہ مذکور بالا آیات کس طرح کامیابی

مقاصد کی شہادت دے رہی ہیں۔ رحمۃ للعالمین۔ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اُمت کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جس کو کتابِ حکمت کی تعلیم دی جس کا تزکیہ کیا آیاتِ مندرجہ بالا کی شہادت یہ ہے کہ بلا کسی استثناء کے وہ سب اس تعلیم کے صرف عالم ہی نہیں بلکہ عامل بھی اتنے بڑے ہو گئے کہ

(۱) وہ کلمۃ التقویٰ پر ثابت قدم ہیں۔

(۲) اتفاقاً نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اس کے اہل ہیں کیونکہ

(۳) ایمان کی محبت اُن کے دلوں میں بھردی گئی ہے۔

(۴) اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ

(الف) اُن کے قلوب زیورِ ایمان سے آراستہ ہو گئے ہیں۔

(ب) ایمان۔ اسلام اور تقویٰ کی مخالف خصلتیں کفر فسق اور عصیان سے اُن

کے دل متنفر ہو گئے ہیں اور اب حسب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

شان یہ ہے اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم مشکوٰۃ

شریف بروایت زین، میرے اصحاب تاروں کی طرح ہیں جس کے راستے

پر چلو گے ہدایت پالو گے۔ اور اسی بنا پر حضرت حق جل مجدہ کا اعلان

یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ ۵۷ مجادلہ آیت ۱۲۲

اللہ اُن سے راضی اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔

لے حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے قوی نہیں ماتی جانی مگر اس کا مضمون وہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں اس کی تائید اور تصدیق کر رہی ہیں۔ لہذا حدیث اپنے مفہوم کے لحاظ سے قوی ہے۔

حج البیت

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا سُوْرَةُ اَنْعَامِ
اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس بیت کی جو کوئی پاوے اس تک (شاہ حبیب)
رب اکبر کے بیت الحرام کی بنیادیں بلند کرتے ہوئے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام
نے امت مسلمہ اور اس کے لیے رسول کی وہ دعا کی تھی جس کی ضیاء پاشی کا تذکرہ پہلے صفحات میں
گذا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حق جل مجدہ کے اس حکم کی تعمیل بھی کی تھی۔
اِذْ قَالَ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ رَسُوْلُهُ اِجْعَلُوْا

لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔

یہ رسول موعود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موث اعلیٰ کی ملت "ملت ابراہیم" کا حیار
کرتے ہوئے حکم خدا خانہ کعبہ کو قبلہ بنا چکے تھے۔ لیکن اعلان حج کا جو تقاضا تھا۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلّٰهِ الْمَلَكُوتُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
آئیں گے تیرے پاس پا پیادہ اوڑھے پتلے اونٹوں پر جو دور کا زراستوں سے آئیں گے
یہ تقاضا پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اور کیسے پورا ہوتا جب کہ خانہ کعبہ پر قریش کا قبضہ تھا۔ اور
انہوں نے اس مرکز توحید کو کفر و شرک کا تیرہ بنا رکھا تھا۔

لیکن ملت ابراہیمی کے خدا کاروں میں جو جذبہ تحویل قبلہ کے لئے تھا وہی جذبہ اور ممکن
ہے اس سے زیادہ جذبہ اور شوق اس کا ہو کہ اعلان ابراہیمی کے تقاضے کو پورا کریں۔ اس
جذبہ و اضطراب کو بڑا سکون دارش ابراہیم خلیل اللہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس خواب سے ہوا کہ :

"سرمندہ اتے ہوتے یا بال کترواتے ہوتے مسجد حرام میں داخل ہو رہی"

اسی دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا لیکن جب چودہ سو مومنین

صحابین کے پوئے قافلہ اور ان کے آثار اور قائد کو (صلی اللہ علیہ وسلم) مقام حدیبیہ پر رک دیا گیا۔ پھر صلح ہوئی تو نہایت دبی ہوئی شرطوں پر جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس وقت نہ عمرہ کریں نہ مکے میں داخل ہوں۔ اس وقت حدیبیہ ہی سے واپس ہو جائیں آئندہ سال آسکتے ہیں۔ مگر خاص خاص پابندیوں کے ساتھ کہ اسلحہ خم سے خم ہوں اور وہ بھی نیاموں میں بند ہوں۔ صرف تین دن قیام کریں دو غیرہ وغیرہ تو ایک مایوسی لازمی تھی۔ لیکن وحی الہی نے جس طرح اس دبی ہوئی صلح کو فتح مبین فرمایا، یلوس دلوں کو یہ بشارت دے کر تازگی بخشی کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کے رسولؐ کا خواب پورا ہوگا۔

”تم مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈائے ہوگا، کوئی بال کتراتا ہوا کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔“ (سورہ ۴۵ الفتح آیت ۲۷)

وحی الہی سراسر صداقت ہوتی ہے۔ ایک سال بعد ان سب نے عمرہ کیا جن کو بشارت دی گئی تھی۔ پھر رب ستم میں مکہ معظمہ فتح ہو چکا تو ستمہ میں خواب کی تعبیر اس شان سے جلوہ گر ہوئی جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

حج اسلام اور اعلان برائت

رمضان شریف ستمہ میں مکہ فتح ہوا۔ مگر چونکہ لڑا ہی حنین و اوطاس کے معرکے پیش آگئے پھر طائف کے محاصرے میں تقریباً ایک مہینہ لگ گیا۔ اس لئے اس سال حج کا انتظام پہلے ہی ہاتھوں میں رہا۔ صرف حج کے ارکان مسلمانوں نے حضرت عتاب بن اسید (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ ادا کئے جو مکہ معظمہ کے امیر دگورنہ مقرر کیئے گئے تھے۔

اب مکہ فتح ہونے ایک سال ہو چکا ہے، نہ صرف مکہ کے باشندے بلکہ قریب قریب عرب کے تمام ہی قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں۔

پہلے عرب کفار و مشرکین کا تھا۔ اب عرب مسلمانوں کا بن چکا ہے۔ لہذا اس سال حج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا جا رہا ہے۔ مگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفس نفیس اس سال بھی تشریف نہیں لے سکے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا گیا اور تین سو صحابہ کے ساتھ حج ادا کرنے کے لئے روانہ فرما دیا گیا۔ بعد میں حسب ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خصوصی اعلان کے لئے پہنچ گئے۔

اے عرب کے باشندے چونکہ قریش کے زیر اثر تھے اس لئے اسلام لانے میں بھی قریش کے رویہ پر ان کی نظر تھی صلح حدیبیہ نے ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا کی۔ مسلمانوں کو تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ لہذا اسلام قبائل میں پھیلنے لگا اور جب مکہ فتح ہو چکا اور قریش علاقہ بگوش اسلام بن گئے تو اب تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اب ہر قبیلہ اسلام کی طرف لپکنے لگا اور وہ اسلام جو گزشتہ ۲۱ سال میں چوٹی کی چال چلا تھا۔ اب وہ ایک سیلاب بن گیا جس کی نہریں عرب کے کناروں کو چھوئے لگیں۔

اے اس لئے کہ خانہ کعبہ اگرچہ نشاناتِ شرک سے پاک ہو چکا تھا مگر سلسلہ حج اس طرح پاک نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ مشرکین بھی آتے تھے اور ان کی مشرکانہ رسوم اور وحشیانہ حرکتیں مثلاً برہنہ حج کرنا، باقی تھیں حج میں اس سال ان کی مانعت کا اعلان کر کے مناسب حج کو پاک کرنا تھا اور اس لئے بھی آپ تشریف نہیں لے گئے کہ "نسی" یعنی لونڈ کی وجہ سے جو مہینوں کی ترتیب بگڑی ہوئی تھی وہ درست نہیں ہوئی تھی۔ یہ ترتیب اگلے سال درست ہوئی جس سال آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھان الزمان قد استدار کھیشۃ یوم خلق اللہ السموات والارض (بخاری شریف ص ۹) زمانہ کی جو ترتیب اس روز تھی جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے اسی ترتیب پر لوٹ آیا ہے واللہ اعلم بالصواب اے اس موقع پر بھی پوری اہمیت کے ساتھ یہ اعلان کرنا تھا کہ جو کفار و مشرکین عہد نامہ کی خلاف ورزی کی چکے ہیں ان کا معاہدہ مسلمانوں کی طرف سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے اور آئندہ اس کی ذمہ داری سے برأت کی جاتی ہے اس قسم کے اہم اعلان کے لئے عربوں کے قاعدہ کے مطابق ضروری تھا کہ خود صاحبِ معاملہ (باقی صفحہ آئندہ)

- حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تعلیم کے مطابق حج کرایا۔ حج کے زمانہ میں وہ خداوندی اعلان بار بار سنایا جس کی ہدایت سورہ برأت کے شروع میں کی گئی ہے کہ :
- ۱۔ وہ لوگ جو معاہدے کے پابند رہے ہیں ان کے معاہدے اپنی مدت تک باقی رہیں گے۔
 - ۲۔ جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی یا اب تک کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا تھا ان کو چار ماہ کی مہلت اور دی جاتی ہے۔ پھر ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔
 - ۳۔ آئندہ کوئی مشرک اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے گا۔
 - ۴۔ کوئی شخص ننگے بدن طواف نہیں کرے گا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اعلان کرے یا کوئی اس کا صلیبی عزیز اعلان کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تا جو مشرکین کو حید بہانہ کا موقع نہ رہے۔

۱۰ اذی الحجہ جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منیٰ کے عام اجتماع میں اعلان کیا کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ نہ کوئی شخص برہنہ بدن طواف کر سکے گا۔ (بخاری شریف) پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برأت کی ابتدائی آیتیں پڑھیں جن میں مذکورہ بالا امور کا اعلان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے اس اعلان کی اس طرح زور زور سے تشریح کی کہ ان کے گلے پڑ گئے (سیرۃ ابن ہشام) ۱۴ مکہ معظمہ گذشتہ سال ۲۰ رمضان کو فتح ہو چکا ہے جس کو آج ۱۰ اذی الحجہ ۹ کو پندرہ مہینے گزر چکے ہیں۔ اب تک مشرکوں اور کافروں سے کچھ نہیں کہا گیا اور آج بھی چار ماہ کی مزید مہلت دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور میرٹھی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام لوہار کے زور سے پھیلا۔ ۱۴ اس اعلان کے بموجب کسی قبیلے سے بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے جن پر اس دفعہ کا اطلاق ہو سکتا تھا۔

حج فرض - حج وداع

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ أَنشَاءً لِلَّهِ آمِنِينَ - فَخَلَفْتِينَ رَسُولَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ - (سورہ ۲۵ افتح آیت ۲)

بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا ہے جو مطابق واقع
کے ہے کہ تم لوگ مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ
کہ تم میں کوئی سہر مند آتا ہوگا۔ کوئی بال کتر آتا ہوگا۔ کسی طرح کا
اندیشہ نہ ہوگا۔

خدا کے سارے احکام پہنچا دیئے گئے۔ ان پر عمل کا عادی بھی بنا دیا گیا لیکن ایک
فرض باقی رہ گیا۔ یعنی حج بیت اللہ۔ اس پر عمل کرنا باقی ہے۔

سالہ ذی قعدہ کا مہینہ آیا۔ عرب میں حج کا اعلان کر دیا گیا، اہل ایمان مرد و عورتیں
اور بچے سب طرف سے آنے لگے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موکہ ہمالیونی ۲۶ ذیقعدہ
سالہ کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ شمع رسالت کے گردا گرد ہزاروں پروانوں کا ہجوم ہے۔ راستہ
میں بے شمار پروانوں کے جھرمٹ آتے جاتے ہیں اور لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کہتے ہوئے
پروانوں میں ملتے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی تعداد سو لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔

۴ ذی الحجہ سالہ کو یہ نورانی قافلہ جو رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت
شکر رحمت ہے۔ بلد حرام (مکہ معظمہ) میں داخل ہوا۔ قواعد حج کے مطابق ۴ ذی الحجہ کو

۱۔ یہ داخلہ سالہ میں ہو چکا تھا جب عہد نامہ حدیبیہ کے بموجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ
کے ساتھ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے اور اطمینان سے عمرہ کیا پھر طوق و قصر کیا اس سے پہلے خیر فتنہ ہو چکا
تھا چونکہ یہ تمام وعدے حج فرض پر بھی صادق ہو رہے ہیں اس مناسبت سے یہ آیت یہاں پیش کر دی گئی۔

کہ معظمہ سے روانہ ہو کر شب کو منیٰ میں قیام کرتے ہوئے ۹ ذی الحجہ کو مقام عرفات میں نزول فرما ہوا پھر اسی شام کو عرفات سے روانہ ہو کر عشار کے قریب مزدلفہ پہنچا۔ شب کو یہاں قیام فرما کر صبح سویرے یہ نورانی میلہ مزدلفہ سے منیٰ منتقل ہوا۔ جہاں دو روز قیام پذیر رہا۔ ان ایام میں ان کے امام نے (جو سیاسی نظام کے لحاظ سے بھی امام اعظم ہے اور نہ صرف امام المؤمنین بلکہ امام الانبیاء و سید المرسلین ہے) صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علیہم اجمعین تقریر فرمائی اس کے متفرق اجزاء جو بخاری شریف، مسند احمد، مسند بزار اور طبرانی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا مفہوم اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مطالعہ فرمائیے اور سبق لیجئے۔

ناقہ کی پشت جو اس وقت تاجدارِ دو جہاں سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا منبر تھا۔ اسی ذی حیات منبر سے آپؐ نے امت کو خطاب فرمایا:

خطبہ حجۃ الوداع

(ترجمہ)

پہلے تین دفعہ تکبیر فرمائی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد ہوا:

خدا، واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اپنے بندے کو کامیاب کیا تو تنہا تمام ٹولہوں کو سپا کر دیا۔ وہی تعریف کا مستحق ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی سے مغفرت مانگتے۔

۱۔ یہ ہے مقام نبوت تین سالہ جد جہد کا نام نہیں۔ اپنی جفاکشی اور عننت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اپنی ہستی کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کی امداد و اعانت ہے۔ اپنی کوتاہیاں سامنے ہیں۔ جن کی مغفرت طلب کی جا رہی ہے۔ اپنے کسی کمال کا تصور اور خیال بھی نہیں۔ پورا خطبہ پڑھ لو کہیں اپنی معمولی سی تعریف بلکہ تعریف کا کوئی شائبہ بھی نہیں ملے گا۔ جبکہ سیاسی رہنما ایسے موقع پر اپنی خدمات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اپنی ہوشمندی اور سلیقہ مندی کے قصیدے خود اپنی زبان سے پڑھتے ہیں۔

ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اس اکیلے معبود کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد اس کا بندہ اور پیغمبر ہے۔ (بخاری شریف وغیرہ)

لوگو! میں تمہیں خوفِ خدا کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو چار چیزیں ہیں :
خدا کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کسی کی تاحق جان نہ لو۔ زمانہ نہ کرو۔ چوری نہ کرو۔
اے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔

دیکھو سنو!

اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پنج وقتہ نمازیں ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ جن کو تم اپنے معاملات کا ذمہ دار بناؤ، ان کی بات مانو۔ اپنے رب کی جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔
دیکھو۔ جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ یاد رکھو۔ ممکن ہے آئندہ مجھے نہ دیکھ سکو!

لوگو! بتاؤ۔ یہ کونسا دن ہے۔ کونسا مہینہ ہے۔ کس مقام پر تم اس وقت ہو۔

(پھر ارشاد ہوا) یہ وہی دن ہے جس کی تم ہمیشہ سے تعظیم کرتے چلے آئے ہو، جس میں ایک دوسرے کے خون کو حرام سمجھتے آئے ہو، یہ وہی ذی الحجہ ہے جس میں آپس کا قتل و خون سب سے بڑا جرم سمجھتے آئے ہو۔ یہ وہی شہر ہے جس کی حرمت و عظمت کا نیکو تمہارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی جان محفوظ مانی جاتی ہے۔

دیکھو! ایک دوسرے کی جان۔ مال۔ آبرو۔ ایسی ہی حرام ہے۔ جیسے یہ مبارک دن۔ اس مبارک مہینہ میں۔ اس مقدس شہر میں۔

اے لوگو! میری بات سنو اور زندگی پاؤ۔

خبردار ظلم نہ کرنا۔ خبردار ظلم نہ کرنا۔ خبردار ظلم نہ کرنا۔ بحسی بھی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لےنا روا نہیں۔ جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ احتیاط سے اس کو ادا کرے۔ (مسند احمد)

پھر ارشاد ہوا :

مسلمانو! خبردار۔ خبردار۔ میرے بعد گمراہ اور کافر مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارتے پھرو۔ میری سنو۔ اور خوب سمجھ لو۔ یاد رکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھو ظلم مت کرو۔ بحسی کی آبرو مت گراؤ۔

عورتوں کے حقوق : اے لوگو! اپنی عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ان کا تم پر۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری ناموس اور آبرو کی حفاظت کریں۔ کوئی بدکاری عمل میں نہ لائیں۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم خوش دلی سے ان کو کھانا کپڑا دو۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔

دیکھو۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ خدا نے تم کو ان پر بڑائی دی ہے۔ عورتوں کے معاملہ میں خوفِ خدا سے کام لو۔ گذشتہ دور کے مظالم فراموش : دیکھو! خون یعنی قتل کرنے اور قصاص لینے کے اور پانی کے چشموں اور اموال کے ہوتا زعات چلے آ رہے تھے۔ آج وہ سب میسے قدموں کے نیچے (پا پا ل ہو چکے) ان کو فراموش کر دو اور سب سے پہلے جس خون کا مطالبہ معاف کیا جاتا ہے وہ (میرے چچا زاد بھائی) ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ یہ شیر خوار تھا۔ قبیلہ بنی حارث میں پرورش پا رہا تھا۔ قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے اس کو زمانہ شیر خواری ہی میں قتل کر دیا تھا اس کا خون میں معاف کرتا ہوں۔

اور دیکھو۔ زمانہ جاہلیت کے تمام سود و معاف میں سب سے پہلے وہ
سود معاف کرتا ہوں جو میرے چچا عباس کے لوگوں کے اوپر تھے۔
اگر چاہو تو اسل قرض لے سکتے ہو۔ نہ تم پر کوئی ظلم۔ نہ تمہارا کسی پر ظلم۔
(مسند احمد)

لو ندم : اور دیکھو زمانہ اسی ہیئت پر لوٹ آیا ہے۔ جو اس کی ہیئت
ابتداء آفرینش میں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا
کئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ان عذۃ الشہور عند اللہ اثنا
عشر شہراً فی کتاب اللہ یوہر خلق السموات والارض منها
اربعة حرم ذالک الذین (تایم بیت سورۃ توبہ)
مسلمانو! خبردار۔ خبردار۔ میرے بعد کفر کی باتوں پر نہ آجانا کہ ایک
دوسرے کی گردن مارتے پھر (بخاری شریف)

دیکھو۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس کی پوجا
نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ تمہارے اندر جھگڑے کھڑے کرنے میں (لگ گیا
ہے) وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں بھڑکاتا ہے گا۔ دیکھو استیساط
سے کام لیتے رہنا۔ (مسند احمد)

مساواتِ انسانی : ارشاد ہوا :-

اے لوگو! تمہارا رب ایک۔ تمہارا باپ ایک۔ نہ عرب کو عجم پر
فضیلت نہ عجم کو عرب پر فضیلت۔ نہ کالے کو گوتے پر عظمت۔ نہ گوتے کو
کالے پر بڑائی۔ سب کے سب ایک باپ آدمؑ کی اولاد ہیں۔ اور آدمؑ کی
آفرینش مٹی سے ہوئی تھی۔ کسی کو جو فضیلت میسر آسکتی ہے۔ وہ تقویٰ
(خدا ترسی اور پرہیزگاری) کی بنا پر۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم (الآیۃ سورہ

حجرات ص ۲۰۔ ترمذی و مسند احمد وغیرہ)

اے جماعت قریش! ایسا نہ ہو کہ قیامت کو تم لدے ہوئے آؤ کہ دنیا
تمہاری گردنوں پر سوار ہو اور دوسرے لوگ آخرت لے کر آئیں۔
دیکھو! میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔

مسلم اور مومن کون ہے؟ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں مسلم اور مومن کون ہے
مسلمان وہ ہے کہ سب مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ
رہیں اور مومن وہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی طرف سے نہ اپنی جان
کا خطرہ ہونے کا۔

اور میں بتاؤں۔ مہاجر و مجاہد کون ہے۔ مہاجر وہ ہے جو تمام برائیوں
کو چھوڑ دے اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنے نفس
سے جٹ کرے۔

اور دیکھو۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہر چیز حرام ہے
اس کی جان حرام۔ اس کا مال حرام۔ اس کی آبرو حرام۔
دیکھو۔ غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت مت کھاؤ۔ (طبرانی
و بزار)۔

اے لوگو! سنو۔ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک شام ایک صبح
چلنا بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے۔
دیکھو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں جس کے ہوتے ہوئے
تم کبھی گمراہ نہ ہو گے بشرطیکہ اس کو مضبوطی سے سنبھالے رہو۔
وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔

اے لوگو۔ بتاؤ۔ میں نے خدا کے احکام پہنچا دیئے۔ جب تم سے میری بابت سوال ہوگا تو کیا کہو گے؟

سب نے جواب دیا۔ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا۔ امانت ادا کر دی۔ نصیحت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔

اس پر آپ نے فرمایا۔ خدایا گواہ رہ۔ خدایا گواہ رہ۔ خدایا گواہ رہ۔ پھر صحابہ کو مخاطب کر فرمایا:

”جو یہاں ہیں وہ سب باتیں دوسروں تک پہنچا دیں۔ جو یہاں نہیں ہیں“

مکمل دین کی بشارت

فرائض نبوت ادا کر دیئے گئے۔ مقاصد بعثت کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے دین کی عمارت جس کی تعمیر حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام نے شروع کی تھی۔ اس کا آخری ردہ رکھا جا چکا۔ عمارت ہر لحاظ مکمل ہو گئی۔ تو عرشِ رحمن سے اس کی سند صادر ہوئی:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَتْ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورہ آل عمران)

ترجمہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور تمہارے لئے پسند کر لیا۔ دین اسلام۔

مکہ معظمہ سے واپسی | قرآن و واجبات سے فراغت ہو گئی تو ۱۴ ذی الحجہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز رفقاء مکہ سے واپس ہوئے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلىٰ آلہ و أصحابہ اجمعین

اعلامِ رخصت

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ
كَانَ تَوَّابًا

جب آپنیجے خدا کی مدد اور فتح۔ اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں
جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے
اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا اعلانیہ
قرار دیا۔ کیونکہ مقاصد بعثت پوری طرح مکمل ہو چکے۔

الف) تطہیر کعبہ: آخری مقصد تھا۔ مکہ معظمہ فتح ہوا تو سب سے پہلے اس فرض کو انجام دیا گیا کہ
خدا واحد کے بیت کو جو سینکڑوں معبودانِ باطل کا بیت بنا دیا گیا تھا پھر سے بیت اللہ
بنا دیا گیا۔ کھلی آنکھوں جہاں الحق و ذہق الباطل کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔

ب) سلسلہ دعوت جس کا دامن صلح حدیبیہ کے بعد سے وسیع ہونا شروع ہوا تھا یہاں تک کہ فتح
کے بعد سارے عرب اس کا میدان بن گیا اور اقتدار قریش جو آخری کارٹ تھا اس کی دھجیاں

لے حق آیا باطل جاتا رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھری تھی خانہ کعبہ کے گرد اُردی رہے
بڑے بت تھے یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ چھری کی نوک بت پر پڑتے تھے اور وہ بت زمین پر ڈھیر ہو جاتا تھا۔

بکھری ہوئی خود قبائل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وفود قبائل کی فوجیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگیں۔ دین کا پودا بوتئیں برس پہلے لگایا تھا تن آؤ درخت بن گیا۔
(ج ۱) یہ مقاصد پورے ہو گئے تو وہ روح قدسی جو انہیں مقاصد کے لئے خاکہ ان ارضی میں نمود فرما تھی اور بے چین تھی کہ رفیق اعلیٰ کی رفاقت میسر آئے۔ اب وقت آگیا کہ یہ بے چینی ختم ہو اور رفاقت دائمی میسر ہو۔

(۵) تسبیح و تحمید۔ اس رفاقت کا رابطہ ہے۔ حکم ہوا کہ اسی رابطہ میں مشغول ہو جاؤ۔
یہی ہے مفہوم سورت (واللہ اعلم)

(ختم شد جلد اول)

علامت دورانِ علالت میں حدیث قرطاس و وصیتیں خطابات و نیابت امامت غیبی تجہیز تکفین تدفین نماز جنازہ مسئلہ جانشینی خبرِ حلت سے صحابہ کے تاثرات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تسکین وراثت انبیاء علیہم السلام اس کے علاوہ سفر حج کی تفصیل غدرِ غم کی تقریر نیز وفود کی آمد آمد وفود پر خطابات و مکالمے قعۃ فذک افسانہ افک مسئلہ متعہ ازواج مطہرات و ان کا تعارف واقعہ ایلہ جلیلہ متبنی سے نکاح غلامی اور آزادی جیسے مسائل جلد ثانی میں ملاحظہ فرمائیں جس میں غزوات سرایا کی تفصیل کے بعد ان مسائل پر بھی بحث ہوگی (انشاء اللہ)۔

واخرہ عوانا ان الحمد للہ رب العالمین

شب چار شنبہ ۲۱ شوال ۱۳۸۹ھ ۳۱ دسمبر ۱۹۶۹ء

محمد میاں عفی عنہ وغفرلہ والوالدیہ

مختصر تعارف حضرت مولانا سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ

از مولانا سید حامد میاں مہتمم جامعہ مدنیہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والد ماجد حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب، نور اللہ مرقدہ کی پیدائش ۱۲۲۱ھ ۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء ہے۔ جائے پیدائش دیوبند کا محلہ سرائے پیردگان ہے۔ تاریخی نام "منظرمیاں" ہے، (عمر مبارک ۴۴ سال ہوئی)۔

خاندان اور نسب | سادات دیوبند کے خاندانوں میں یہی خاندان سب سے قدیم ہے۔ گیارہویں صدی کے اوائل میں جد امجد سید ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند قیام فرما ہوئے تھے، یہ جہانگیر کا دور تھا۔ ان کی وفات ۱۰۳۴ھ میں ہوئی اور محلہ سرائے پیردگان میں ہی مدفون ہوئے۔

اس خاندان کے حالات "تاریخ دیوبند" میں بھی دیئے گئے ہیں نیز دیوبند سے ایک رسالہ تذکرہ سادات رضویہ کے نام سے شائع ہوا ہے اس میں شجرۂ نسب بھی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان چالیس واسطے ہوتے ہیں۔ اس طرح :

مولانا سید محمد میاں ابن سید منظور محمد ابن سید یوسف علی ابن سید محمد علی ابن سید ظہور ولی ابن سید محمد فردوس ابن شاہ شہلی ابن بندگی محمد اسماعیل ابن سید محمد ابراہیم ابن سید سعد اللہ ابن سید محمود قلندر ابن سید احمد ابن سید فرید ابن سید وجیہ الدین ابن سید علاء الدین ابن سید احمد کبیر ابن سید شہاب الدین ابن سید حسین علی ابن سید عبد الباقی ابن سید ابوالعباس ابن سید اسحاق عندلیب المکی ابن سید قاری حسین علی الہادی

ابن سید لطف اللہ ابن سید تاج الدین احمد ابن سید حسین ابن سید علامہ الدین ابن سید
ابو طالب ابن سید ناصر الدین احمد ابن سید نظام الدین حسین ابن سید موسیٰ ابن سید
محمد الاعرج ابن سید ابی عبد اللہ احمد ابن سید موسیٰ المبرقع ابن الامام محمد تقی ابن الامام موسیٰ
علی رضا ابن الامام موسیٰ کاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد باقر ابن الامام
زین العابدین ابن الامام ابی عبد اللہ الحسین ابن سیدنا علیؑ و سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء
رضی اللہ عنہم بڑے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اس شجرہ میں سید حسین علی بن عبد الباسط حمص شام سے ترک وطن کر کے اوش
چلے گئے۔ وہاں سے دہلی آئے پھر حضرت خواجہ بہار الدین زکریا سے مرید ہوئے۔
کسب فیض کیا اور حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر مشائخ سے کسب فیض
کیا ان کے ساتھی رہے پھر سندھ کے قدیم شہر بکتر میں اقامت گزین رہے اور وہیں
بعد سلطان جلال الدین خلجی وفات پائی۔ ان کا سال وفات ۶۹۵ھ ہے (حضرت بابا
کا سال ۶۹۰ھ پھر انکی اہلیہ اپنے دو خور و سالہ بچوں شہاب الدین وغیرہ کو لے کر حمص میں
چلی گئیں اوش فرغانہ کے علاقہ میں واقع ہے یہی ظہیر الدین بابر کا بھی وطن تھا اور حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ تذکرہ سادات رضویہ دیوبند، ص ۴۳۔
یہ معلوم ہوا ہے کہ سکھر کے قریب بکتر موجود ہے۔ مگر اب وہ ایک گناہ بستی ہے۔

تعلیم | دادا جان سید منظور محمد محکمہ انہار میں ملازم تھے۔ قیام دیہات میں رہتا تھا۔ اس
لئے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم اور ابتدائی فارسی باہر ہی پڑھی، پھر دادا جان (سید منظور محمد
رحمۃ اللہ علیہ) نے متعلقین کو دیوبند ہی بھیج دیا تاکہ تسلسل کے ساتھ تعلیم حاصل ہو سکے
۱۹۱۶ء کے قریب دارالعلوم دیوبند میں درجات فارسی میں آپ داخل ہوئے
فارسی کی تکمیل کے بعد درجات عربی میں داخل ہوئے۔ ۱۳۴۳ھ / ۱۹۲۵ء میں فراغت
ہوئی دورۂ حدیث علامہ عصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ
سے پڑھا۔ ازہر شاہ صاحب قیصرہ ظلم نے دارالعلوم کے ادارہ میں لکھا ہے کہ

”آپ کو محدث العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ (۱۳۵۲ھ) سے شرف تلمذ تھا۔ بلکہ ممتاز تلامذہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ علمی ذوق و شوق استاد محترم سے ورثہ میں ملا تھا۔“

تدریسی خدمات | مارچ ۱۹۶۶ء میں کلکتہ میں جمعیتہ علماء ہند کا دوسرا اجلاس زیرِ صدر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب

صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے جملہ اکابر اس میں شامل ہوئے، واپسی پر مدرسہ حنفیہ آ رہ شاہ آباد کے ارکان نے صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت علامہ کشمیری سے ایسے مدرس کی فرمائش کی جو عربی تقریر و تحریر کی مشق اور خصوصاً فن ادب کی اونچی کتابیں پڑھا سکے۔ حضرت موصوف دیوبند واپس ہوئے تو شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کے مشورے سے اس کے لئے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا۔ وہاں آپ نے تقریباً ساڑھے تین سال قیام فرمایا۔ اول اول کچھ مشکلات پیش آئیں۔ پھر نہ صرف مدرس کے حضرات بلکہ شہر کے بھی بہت سے حضرات مانوس ہو گئے۔ صوبہ بہار کے دوسرے اضلاع کے علماء اور بزرگوں سے بھی تعارف ہو گیا۔ لیکن آپ خود اس مدرسہ سے خاطرِ بدستِ رہے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ اس مدرسہ کو سرکاری ایڈمنسٹریٹو تھی اور بہار یونیورسٹی کے رجسٹرڈ فاضل وغیرہ کی تیاری بھی یہاں کرائی جاتی تھی، یہ دونوں باتیں دارالعلوم دیوبند کے اصول کے خلاف تھیں۔ آپ کے اکابر جو دارالعلوم کے بااثر اور بارسوخ حضرات تھے۔ انہوں نے اگرچہ وقتی طور پر آپ کا وہاں انتخاب فرما دیا تھا۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ کچھ عرصہ اگر وہاں اور قیام رہتا تو شمس الہدیٰ پٹنہ میں پروفیسر ہو سکتے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ پروفیسر ہونے کے بعد پرنسپل بھی ہو جاتے۔ کیونکہ وہاں تعلقات کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا اور وہاں کی پرنسپل شپ کے لئے کسی ڈگری کی ضرورت نہ تھی۔ اس زمانہ میں مولانا محمد سہول صاحب پرنسپل تھے جو صرف دارالعلوم دیوبند کے

فاضل تھے اور دیوبند وغیرہ میں با اثر استاد رہ چکے تھے۔ ان کے پاس کوئی ڈگری تو کیا ہوتی وہ بظاہر انگریزی کے حروف سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے مدرسہ کے خواہاں تھے جو دارالعلوم دیوبند کی طرح سرکاری امداد اور سرکاری اثرات سے پاک ہو۔

حسن اتفاق کہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں ایک ایسے استاد کی ضرورت ہوئی جو درجاتِ علیا کی تعلیم دے سکے۔ اور دیوبند کے اکابر خصوصاً حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے آپ کو تجویز فرمایا اور سفارش فرمائی۔ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب نے اس سفارش کی تائید فرمادی اور والد صاحب کو تحریر فرمایا کہ اب ایسے مدرسہ میں بھیجا جا رہا ہے جو علم کا مرکز ہے۔

ایک مرتبہ کچھ واقعات ذکر فرما رہے تھے۔ ان میں ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب اور حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیادی رحمۃ اللہ علیہما دونوں ہی میرے شفیع استاد تھے اور دونوں ہی سے ان کی کتابیں اور فنون یکساں محنت سے پڑھتے تھے ازماۃ تعلیم میں حصولِ علم میں غایتِ درجہ انماک اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے ولایت فرمائی تھی لیکن فراغت بعد حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کی رائے یہ

لے جامعہ قاسمیہ مراد آباد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کا قائم کردہ ہے۔ اس کا نام حضرت نے مدرسۃ الغربا رکھا تھا جس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی اپیل پر جس نے سب سے پہلے چندہ دیا تھا وہ کوئی نیک بخت مسافر تھا۔ پھر حضرت کی نسبت سے اس کا نام جامعہ قاسمیہ ہو گیا۔ اور چونکہ یہ مدرسہ شاہی مسجد میں تھا اس لئے اسے شاہی مدرسہ بھی کہا جاتا ہے اور مدرسہ میں جو نام کندہ کرایا گیا ہے یہ ہے: مدرسۃ الغربا جامعہ قاسمیہ واقع

شاہی مسجد یہ مدرسہ ۱۲۹۶ھ ماہ صفر ۱۸۷۸ء سے جاری ہوا۔ سب سے پہلے مدرس مولانا سید احمد حسن صاحب مروہوی تھے جو مولانا رحمت اللہ صاحب کے شاگرد رشید تھے ان کی تنخواہ ۲۵ روپے ماہانہ مقرر کی گئی تھی (از رواداد ۱۲۹۶ھ) حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ نے

کہ دارالعلوم دیوبند ہی میں پڑھانا چاہیے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بالکل مجبور ہوا کہ مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دوں وغالباً حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رجحان پر اس لئے آرٹھینہ صوبہ بہار پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے۔ لیکن فرماتے تھے کہ ایک استاد کی صرف ایک بات کو ترجیح دینے کا یہ اثر ہے کہ ان سے پڑھی ہوئی کتابیں ہی ہر جگہ پڑھانے میں آتی ہیں اور دوسرے استاد مکرم سے پڑھی ہوئی کتابیں محم آتی ہیں حالانکہ میں نے سب کتابیں یکساں محنت سے پڑھی ہیں۔

اگرچہ وہ یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ استاد کی خوشنودی کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اور ذرا سی بھی کبیدگی خاطر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے حصول علم کے لئے کتنی محنت اور جاں فشانی کی تھی کہ اساتذہ کے لئے عزیز

(حاشیہ صفحہ گزشتہ سے آگے) ۱۳۰۰ھ میں مدرسہ کا سالانہ امتحان لیا تو تعلیمی حالت سے خوش ہو کر فرمایا ”اگرچہ سال ایسی صحت رہی تو یہ مدرسہ تمام مدارس عربیہ میں مثل مدرسہ دیوبند نہایت نام آور و مشہور ہو گا۔“ راز و داد مدرسہ ۱۳۰۰ھ اس مدرسہ سے بہت بڑے بڑے حضرات فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب بن حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب بیاض الدین صاحب افضل گڑھی صد مفتی دارالعلوم دیوبند۔ مولانا عبدالغفور صاحب غزنوی قاضی القضاۃ غزنی عمود طرزی وزیر اعظم افغانستان۔ اپنے مفتی حضرت مفتی محمود صاحب اور دیگر بہت بڑے بڑے اکابر اسی مدرسہ کے فارغ شدہ ہیں۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ کے ایک خلیفہ حضرت مولانا صدیق صاحب مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ بظاہر حضرت نانوتوی کے مراد آباد سے تعلق کا یہی قوی سبب تھا اسی لئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صدیق صاحب کے زمانہ سے لیکر ان کے پڑپوتوں کے زمانہ تک ہمیشہ ان کے اسی مکان میں محلہ ”بغیہ“ میں قیام فرماتے رہے۔ حالانکہ مکان نہایت خستہ ہو چکا تھا۔ اور ٹھہرنے کے لئے عمدہ سے عمدہ انتظام ہو سکتا تھا۔

ہو گئے تھے کہ ان کیلئے ہر ایک اپنی رائے اور خواہش رکھتا تھا! اور شاید اسی لئے حق تعالیٰ نے مراد آباد میں ترمذی شریف بیضاوی جلالین ہدایہ آخرین اور ادب کی تمام کتابیں پڑھانے کا موقع بخشا۔ اگرچہ منطق میں املا حسن بھی پڑھائی اور آخری دور میں وفات تک پھر حضرت شاہ صاحب اور مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہم کی کتابیں بخاری شریف، ترمذی شریف ہدایہ آخرین پڑھائی نصیب ہوئیں۔

افتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی میں مستقل حیثیت سے دارالافتاء نہ تھا۔ یہ حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ نے قائم فرمایا۔ مرکزی نظامت جمعیتہ و قیام دہلی کے دوران بھی ملی و مذہبی مسائل کے فتاویٰ کا کام جاری رہا۔ مباحث فقہیہ کے لئے ایک ادارہ قائم فرمایا۔ پھر عمر کے بالکل آخری حصہ میں مدرسہ امینیہ کے شیخ الحدیث و صدر مفتی رہے۔

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت قوی تھا۔ غیر متعلق کتابیں بھی یاد تھیں میں نے ان سے صرف ایک کتاب پڑھی ہے۔ مقامات حریری، ورنہ ادب کی تعلیم مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی ہے لیکن اگر میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے "مقامات" نہ پڑھتا تو لغت میں وقت نظر جو ہمارے ہندو پاک کا خصوصی حصہ چلا آ رہا ہے نہ پیدا ہوتی۔

"مقامات" پر والد صاحب کی تعلیقات ہیں جو بیشتر فقہ اللغة للتعالمی سے لی گئی ہیں۔ لیکن یہ سب ان کو اتنی یاد تھیں کہ مطالعہ کے لئے صرف ایک نظر ڈالا کرتے تھے اور اثناء درس تمام تفصیل دہرا دیا کرتے تھے جو ازبر تھیں اسی طرح اور بھی درسی کتب پر تعلیقات ہیں جو انہوں نے پڑھائی ہیں۔ ان کے علاوہ کافی کافی منجھیم نوٹ بکس علیحدہ ہیں۔

دوپہر کے وقت گھر جانے کے بجائے جو محلہ مغل پورہ مراد آباد میں تھا مدرسہ ہی میں وقت گزارتے اور افتاء کا کام انجام دیتے۔ میں گھر سے کھانے آتا تھا۔ کھانے کا وقت بھی ڈبل کاموں میں صرف فرماتے تھے کہ ظہر کے بعد کے اسباق کا مطالعہ ساتھ

ساتھ فرماتے۔ انہیں شام کے سبق پڑھانے کے لئے اتنا مطالعہ کافی ہوتا تھا۔

اور صبح کے وقت کے اسباق کا مطالعہ نماز فجر کے بعد تلاوت و ذکر بارہ تسبیح سے فراغت کے بعد پائے پیتے وقت فرماتے تھے۔ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کبھی مختلف کتابوں کے مقامات بھی حل کتے ہیں۔ جنہیں وہ بلا مطالعہ ہی زبانی حل کر دیتے تھے اور وہ استاد کتاب سے بہتر طرح حل ہوتا تھا۔ میں نے بھی تقریباً تمام ہی کتابیں جامعہ قاسمیہ مراد آباد میں پڑھی ہیں۔ شمس باز غہ۔ شرح چغینی شرح عقائد و ژانی توضیح تلویح حضرت مولانا عجب نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا موقع ملا۔ سال سے کچھ زیادہ عرصہ دیوبند میں پڑھتا رہا ہوں۔

آغاز جدوجہد آزادی و سیاست | والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ مارچ ۱۹۲۸ء میں مدرسہ شاہی پونچھ۔ ان کی تحریرات میں ہے کہ مدرسہ شاہی کی فضا، مزاج کے موافق مل گئی کہ

دارالعلوم دیوبند کی طرح یہ مدرسہ بھی سرکاری امداد اور سرکاری اثرات سے پاک تھا۔ اس مدرسہ کے صدر المدینہ حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور جمعیتہ علماء ہند کے صدر ہوئے مولانا موصوف شیخ الہند حضرت مولانا محسن صاحب کے خاص شاگرد

اور سیاسی خیالات میں انکے نچے معتقد تھے۔ اگرچہ مدیث کی کتابیں حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے بھی پڑھی تھیں۔ تحریک خلافت میں اگرچہ جیل نہیں گئے مگر کام بہت کیا تھا۔ زیادہ آپ ہی کی مدد قیں جنگی وجہ سے مدرسہ شاہی نے سیاسی تحریک کے سلسلہ میں خاص امتیاز حاصل کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ساتن تمیشین ہندوستان پہونچکر نا کام واپس ہوا تھا اور تقریباً

سات سال کی خاموشی کے بعد جب ۱۹۳۹ء شروع ہوا تو ہندوستان میں مختلف تحریکوں نے جنم لینا شروع کیا۔ اس وقت وید بھائی پٹیل اور گاندھی نے تحریک شروع کی تھی۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جمعیتہ علماء ہند نے اس سوال

لے سٹہ بی میں حضرت اقدس مولانا مدنی قدس سرہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث کے عہدہ پر تدریسی فرائض انجام دینے کے لئے تشریف لائے۔

پر غور کرنے اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کے لئے امر وہم میں اجلاس کیا۔ مولانا معین الدین صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس اجلاس کے مدد تھے۔

مسلمانوں میں ایک جماعت وہ تھی جو تحریک آزادی میں شرکت سے پہلے ہندو مسلم معاہدہ کو ضروری سمجھتی تھی، لیکن دوسری جماعت جن کی سربراہ جمعیت علماء ہند تھی اس کا یقین تھا کہ جدوجہد آزادی ایسا فرض ہے جو دوسرے برادران وطن سے زیادہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ برادران وطن اس کو صرف سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کے لئے اس کی نوعیت مذہبی مسئلہ کی بھی ہے۔ جس کا مدرسی معاہدہ پر نہیں ہے۔ اگر کوئی اور معاہدہ نہ بھی کرے تو بھی وجوب رہے گا۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ برطانیہ کے سیاسی اقتدار پر اسکی سیاسی جبروت کے دور میں کسی متفقہ معاہدہ کا تصور جوئے شیر کے تصور سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے ہی جمعیت علماء ہند مدرسہ میں اجلاس عام کا اعلان کیا دوسری جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی ان ہی تاریخوں میں مراد میں اپنی جمعیت کا اجلاس کیا۔

والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ شاہی مراد آباد میں کام کرتے ہوئے ابھی ایک سال ہی ہوا تھا کہ سیاسی فضا میں یہ گرمی پیدا ہو گئی۔ اسی سال جب جمعیت علماء مراد آباد کا انتخاب ہوا تو آپ کو نائب ناظم بنا دیا گیا۔

کچھ روز بعد جمعیت علماء ہند نے شلڈا ایکٹ کی تحریک چلائی تو آپ نے پوری سرگرمی سے اس میں حصہ لیا۔ حتیٰ کہ مولود وغیرہ اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائے۔ ضابطہ کے لحاظ سے جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں شرکت نہیں فرما سکتے تھے کیونکہ اس کے رکن نہیں تھے لیکن بہر حال شرکت کا موقع ملا۔ علماء کی بخشیں سنیں۔ کچھ قانون دان وکیل اور ایک بیرسٹر صاحب اور ایک بڑے عالم جو سرکار کے حامی تھے۔ صدر کی اجازت سے وہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور جناب صدر نے ان کو بھی بحث میں حصہ لینے کی اجازت دی انہوں نے کانگریس کے خلاف تقریریں کیں

لے ان کا نام والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر نہیں فرمایا۔ ۱۲

اور یہ کہ مسلمانوں کو اس میں حسد نہ لینا چاہیے۔ ان کے پیش کردہ دلائل ان کی نظر میں مضبوط ہونگے مگر والد صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ مجھے نہایت پھر معلوم ہوئے۔ نیز تحریر فرمایا ہے کہ:

» جمعیت علماء کے ارکان میں سے حضرت سید سلیمان ندوی اور مولانا مہسنی کفایت اللہ صاحب۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی تقریروں نے مجھے متاثر کیا۔ سید صاحب کی تقریر تاریخی اور سیاسی نوعیت کی تھی۔ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے مذہبی حیثیت سے روشنی ڈالی تھی۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تجویز کے محرک تھے آخر میں ان کی تقریر بھی ہوئی مگر وہ اس وقت اتنے اونچے درجہ کے مقرر نہیں تھے۔ رات کو جلسہ عام ہوا جس میں مولانا شاہ عطاء اللہ صاحب بخاری کی تقریر ہوئی۔ غالباً تین گھنٹے تک وہ تقریر جاری رہی معلوم ہوتا تھا کہ آگ کے شعلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ چیز نہیں ہوتے تھے بلکہ مضطربانہ نعرے بلند ہوتے تھے۔ کچھ پر وجہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی بہر حال میں جذباتی لحاظ سے اس تقریر سے متاثر ہوا۔

اجلاس ختم ہوا تو میں مراد آباد واپس ہوا۔ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی مراد آباد تشریف لائے۔ میں چاہا کہ اجلاس اور جلسہ کی ہماہمی کے علاوہ سکون اور اطمینان کی صورت میں بھی حضرت شیخ سے استصواب کروں۔ چنانچہ حقیر نے تنہائی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ کیا مجھے کانگریس میں شریک ہو جانا چاہیے اور تحریک میں حصہ لینا چاہیے۔ مولانا کا جواب لامحالہ اثبات میں تھا مزید فرمایا۔ یورپ خصوصاً برٹش نے دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنے تسلط اور چیرہ دستی کے شکنجہ میں کس رکھا ہے اور برٹش کی یہ طاقت ہندوستان کی وجہ سے ہے۔ ہندوستان پر برٹش کی گرفت کچھ بھی ڈھیلی پڑتی ہے تو ان مملوک پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور انہیں سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔

حضرت شیخ کے اس ارشاد کے بعد حقیر کو پوری طرح انشراح ہو گیا۔

چنانچہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب کا دست و بازو بن کر تحریک میں کام شروع کر دیا۔ چند روز میں پورے مراد آباد میں تحریک چھا گئی۔ اور صوبہ سرحد کے بعد صرف ضلع مراد آباد کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ یہاں کانگریس پر مسلمان چھائے ہوئے تھے۔

مجاہدانہ کارنامے اور شجاعت | سنہ ۱۳۲۰ء میں مراد آباد کے الیکشن میں جو اذان ہال

میں ہو رہا تھا۔ پولیس نے مجمع پر گولی چلائی۔ لاکھٹی چارج کے بعد گھوڑے دوڑا دیتے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی میدان میں تھے اور آخر تک رہے خدا کی حفاظت تھی کہ عجیب و غریب طرح گھوڑوں کی ٹاپوں اور فائرنگ کی گولیوں سے بچے۔ فائرنگ بند ہو گئی تو زخمیوں کو اکٹھا کیا۔ عبدالنبی ایسا مجروح ہوا کہ جاں بر نہ ہو سکا۔ دوسرے زخمی اچھے ہو گئے۔ والد صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ پشاور میں قصہ خوانی بازار کے فائرنگ کے بعد یہ یو۔ پی میں پہلا فائرنگ تھا۔ والد صاحب کی صحت نہایت اچھی تھی۔ ورزش کا سلسلہ باقاعدہ جاری رکھتے تھے۔ تسلسل کے ساتھ تدریس و افتاء تصنیف و تالیف، عبادت و ریاضت (ذکر ہمد وغیرہ) میں مشغولیت سے کوئی امر مانع نہیں ہوتا تھا۔

قید و بند | سنہ ۱۳۲۰ء میں جیل جانا ہوا۔ رہائی کے بعد مراد آباد میں کراہیہ پر مکان لیا اور سب اہل خانہ کو محترم دادا جان اور دادی صاحبہ سمیت دیوبند سے بلا لیا۔ میں نے دیوبند میں جناب مولانا قاری اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الف با کا قاعدہ شروع کیا تھا۔ مراد آباد آنے پر قرآن کریم شروع کیا۔

سنہ ۱۳۲۹ء میں جرمنی کی جنگ شروع ہوئی۔ اسی زمانہ میں آپ نے مشہور کتاب "علماء ہند کا شاندار مافی" تحریر فرمائی جو ضبط کر لی گئی۔ خانہ تلاشی بھی لی گئی۔ پریس بھی ضبط کر لیا گیا۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا مگر ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ آپ کے پیش نظر شاندار مافی کی نہ بننے کے دو مقصد تھے۔ اول یہ کہ سیاسی تحریک میں علماء کی شرکت کو علماء کی

شان کے خلاف ایک طرح کی بدعت قرار دیا جا رہا تھا۔ اس کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے کہ علماء نے ہر دور میں اسی دور کی سیاست کے مطابق عملی حصہ لیا اور منرائیں بھگتی ہیں۔ لہذا اس دور میں اسی دور کے تعاضد کے مطابق تحریک میں حصہ لینا علماء کی شان کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تاریخی روایات کو زندہ کرنا ہے۔

دوسرا مقصد تحریک آزادی کو تقویت دینا تھا۔ اس لئے ان مظالم کی تاریخ بیان کی گئی تھی جو ایٹ انڈیا کمپنی کے آغاز سے اس وقت تک انگریزوں نے کئے تھے اس مقدمہ کے ختم نام پر تاہر خاست عدالت سزا ہوئی۔ یہ مقدمہ مراد آباد میں ہوا تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً سولہ سال مراد آباد رہے اور جماعتی کام اور تصانیف اسی دور میں شروع فرمائیں۔ اس لئے عموماً لوگ انہیں مراد آبادی سمجھنے لگے۔ ان سے اہل مراد آباد کے تعلق کا یہ حال تھا کہ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو مراد آبادی کا بے تاج بادشاہ فرمایا کرتے تھے۔

معروفیات کے باوجود ہر وقت لکھتے رہنے کی وجہ سے حضرت اقدس مدنیؒ نے انہیں ایک دفعہ ”حیوان کاتب“ فرمایا۔ منطق میں انسان کی تعریف میں کہ وہ کیا ہے ”حیوان ناطق“ کہا جاتا ہے۔ آپؒ نے اسے ازراہ عطف والد صاحب کے لئے بدل کر ”حیوان کاتب“ فرمایا۔

حضرت مولانا منشی محمود صاحب نے بھی اسی دور میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہی سے ادب کی کتابیں اور ترمذی شریف پڑھی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب والد صاحب کے بکثرت لکھنے کی عادت پر فرماتے تھے کہ النفس لا تتوجه الی شیئین فی آن واحد کا قاعدہ ان کے یہاں منقوض تھا وہ سبق پڑھاتے پڑھاتے بھی لکھ لیا کرتے تھے۔

حضرت منشی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شاندار مثنوی کی تحریرات میں بھی صاف کر کے (مبیضہ) لکھتا رہا ہوں۔

جیل خانے یا عبادت گاہیں ان سے مسئلہ تک والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کے مشاغل کی ایک جھلک: چار مرتبہ مراد آباد سے ایک مرتبہ دہلی سے گرفتار

ہوئے۔ بامشقت سزا بھی دی گئی۔ جیل ہی میں حفظ قرآن پاک شروع کیا۔ سولہ پارے
متعدد جیلوں میں یاد کئے۔

۸۔ اگست ۱۹۴۷ء کو وہ تحریک شروع ہوئی جس کا نام کوئٹہ اٹھیا "ہندوستان
چھو دو" والی تحریک مشہور ہوا۔ اس میں گرفتار شدگان اکابر سب ہی مراد آباد جیل میں جمع
ہو گئے۔

حضرت اقدس مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ حسن پور ضلع مراد آباد میں ایک تقریر کی وجہ سے
پہلے ہی گرفتار کر لئے گئے تھے۔ اس دوران جو گرامی نامے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
نام صاڈ ہوتے رہے وہ گورنر یا صوبہ دار کے عنوان سے منعنون آتے رہے۔ جیسے
کہ مکتوبات شیخ الاسلام کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔

حضرت اقدس مدنی مولانا حفظ الرحمن صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب سنبھلی
اجیل ہی کی پافستوں بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت سے مشرف ہوئے حضرت
مولانا الحافظ القاری المقری محمد عبد اللہ صاحب تھانوی اور حافظ محمد ابراہیم صاحب سب
اسی اسی جیل میں تھے۔ چند روز بعد رمضان شریف آگیا تو جیل خانہ کی پارک تراویح گاہ بن

لے آپ کا وطن تھانہ بھون تھانیکئی پارسانی۔ علی اور سیاسی بصیرت انتہا درجہ کی خدا نے بخشی تھی حضرت
اقدس مولانا تھانوی قدس سرہ نے اپنے فتاویٰ میں مسئلہ صاڈ پر اشکالات کا ذکر فرماتے ہوئے تحریر
فرمایا ہے: حتیٰ کہ عزیزی قاری عبد اللہ آئے پھران سے گفتگو کے بعد رفع اشکالات کا ذکر فرمایا تھا
حضرت مولانا مفتی محمد صاحب نے قرأت عشرہ ان ہی سے پڑھی ہیں۔ جولائی ۱۹۴۷ء میں جیل سے آنے
کے بعد وفات پائی۔ آپ کی وفات کے عرصہ بعد قبر بیٹھ گئی۔ جسم مبارک سالم نکلا۔ آپ کی ذات
بہت چھوٹی تھی۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ اپنے آپ کو سید، صدیقی، فاروقی اور عثمانی وغیرہ کہلا کر خوش
ہو جانے والے حضرات کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے قریب وہ ہوں گے یا آپ کا وہ امتی ہوگا جو عمل روع اور تقویٰ اور اتباع سنت سے مزین ہوگا
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

گئی۔ شیخ الاسلام تراویح پڑھاتے تھے اور مولانا حافظ قاری عبداللہ صاحب سماعت کیا کرتے تھے۔ رحمہم اللہ رحمة واسعة۔

اکتوبر میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ وہاں شیخ الاسلام سے درس قرآن پاک کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ مگر یہ درس ایک ہفتہ ہونے پایا تھا، کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز کو مراد آباد سے نئی جیل (الہ آباد) منتقل کر دیا گیا۔

یہ حضرات جن کے لئے یہ جیل خانہ ایک عبادت گاہ اور درس گاہ بن گئی تھی، حضرت اقدس کی مغافرت پر تڑپتے رہ گئے۔

کچھ عرصہ بعد والد صاحب اور حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب کو بھی بریلی سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا اور دوسرے بقیہ حضرات کو بھی مختلف مقامات پر۔ والد صاحب جیل ہی میں تھے کہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ مکتوبات شیخ الاسلام جلد چہارم میں مکتوبات میں ان کی وفات پر تعزیت فرمائی گئی ہے۔ یہ واقعہ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ جون یا جولائی ۱۴۲۳ء کا ہے۔

۲۶ اگست ۱۴۲۳ھ، رمضان ۱۴۲۳ھ کو شیخ الاسلام قدس سرہ کی ہائی ہوئی

(بقیہ ماشیہ صفحہ گذشتہ) ہو چاہے وہ حضرت قاری صاحب ہوں یا مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ہوں رحمہما اللہ و رفع درجاتہما۔ آمین۔

حضرت مفتی محمد صاحب مدظلہم ایک بار اس بات پر اظہار افسوس فرما رہے تھے کہ فتاویٰ کے نئے ایڈیشن میں حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز کی اس تہیدی عبارت کو حذف کر دیا گیا ہے۔ جس میں حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب کا ذکر حضرت نے منہ دیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب حضرت قاری صاحب کے حالات پر عجیب انداز میں روشنی ڈالتے تھے۔ کیا اچھا ہوا کہ وہ حالات ضبط تحریر میں آجائے۔

لے والد ماجد نور اللہ مرتد نے یہ درس تحریر فرمائے تھے۔ جو کتبانی شکل میں

شائع ہو چکے ہیں۔

فوری آرڈر دیا گیا کہ وہ فیملی جیل سے باہر تشریف لے جائیں والد صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ:
انگریز کی طاقت بھی جنگ کے اثرات سے مضطرب ہو گئی تھی وہ ہندوستان سے
اپنی گرفت ڈھیلی کرنا چاہتا تھا۔

مست مبارک سے منتقلی | سہارن پور میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس - ۱۱
جمادی الاول ۱۳۶۴ھ فہم مئی تا ۱۲ مئی ۱۹۴۵ء کو

رکھا گیا جس میں مولانا حفظ الرحمن صاحب کو ناظم اعلیٰ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
ناظم جمعیت علماء ہند چنا گیا۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب کی عہدہ قبول کرنے کے لئے
یہی شرط تھی اور حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا حکم والد صاحب کے لئے
دوسری بار تھا۔ اس لئے رفتہ رفتہ مراد آباد کو خیر باد کہنا پڑا۔ ۱۴۸۸ء سے کراچی پر مکان
لے کر اہل خانہ کو مراد آباد سے دہلی بلا لیا اور مستقل طور پر دہلی رہنے لگے درس و
تدریس کا مشغلہ چھوڑنا پڑا لیکن اس وقت ملک میں مسلمانوں کی حالت ناگفتنی تھی۔

موجودہ مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند | دہلی کے محکمہ آثار قدیمہ ہی کی تحویل میں ایک مسجد
مسجد عبدالنبی بھی تھی جو نئی دہلی میں ہے اس

سے ملحق کافی جگہ تھی وہ آپ کو مرکزی دفتر کے لئے پسند تھی۔ وہ آپ نے محکمہ سے حاصل
کی وہیں اب مسجد اللہ مرکزی دفتر میں گیا ہے۔ دہلی ہی میں ایک شاہی دور کی وسیع مسجد
جو مسجد فتح پوری کے تقریباً برابر ہوگی سنگ سرخ کی بنی ہوئی ہے۔ لب دریا کے
جنا ہے۔ اس کا نام فانا حسن منظر کے باعث لکھا مسجد "مشہور ہے انہیں بہت
پسند تھی۔ اس کے گرد مکانات بنے ہوئے تھے جن پر شرناں تھیوں کا قبضہ تھا۔ وہ
مسجد آپ نے واگذار کرائی وہاں ایک سہ ماہی تربیتی کورس فضلاء مدارس کے لئے
شرع کیا تھا۔ اور خود ہی پڑھاتے تھے۔

لے نہ مار ہم، نعمہ غر مسلمینا، نژدین جو پاکستانی عورتوں سے لئے تھے

تقسیم ہند کے بعد | ایک جگہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے :

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد فرقہ واریت کے وہ ہنگامے شروع ہو گئے جو آج تک ختم نہیں ہوئے۔ ان کی داستان طویل بھی ہے اور دردناک بھی ان ہنگاموں نے خدمات کا ایک نیا باب قائم کیا جس کا عنوان 'علیف' ہے یعنی کشتگانِ ستم کو دفنانا، مجروحوں کے جسم پر دوا کی پٹیاں باندھنا۔ اور زخمی دلوں پر تسکین اور ولداری کا مرہم لگانا، اُبڑے ہوؤں کو بسانا۔

مشرقی پنجاب اور بہاول میں مسلمان ہندوانہ وضع یا سکھوں کی وضع اختیار کر کے زندگی گزار رہے تھے جہاں تباہ شدہ مسلمانوں کی تعداد ایک فی ہزار رہ گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے حضرات نے وہاں دورے کئے جو صلے دلاتے۔ شبیہ مکاتب شروع کئے مسلمان جو چھپے ہوئے تھے برآمد ہونے لگے۔

اس کے لئے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھویں جماعت تک دینیات کا گیارہ رسالہ پر مشتمل ایک نصاب تحریر فرمایا مدد کے لئے تعلیمی چارٹ بھی بنوائے میں نے دیکھا ہے کہ یہ سائل وہ بادخو تحریر فرمایا کرتے تھے۔

رسالہ دینیہ کا یہ نصاب انتہائی مقبول ہوا۔ ازہر شاہ صاحب فیض مرحوم رسالہ "دارالعلوم" کے پہلے تعزیتی نوٹ میں جو دسمبر ۱۹۴۷ء کے پرچہ میں آیا تھا۔ تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :

"جمعیت کی سیاسی خدمات سے دنیا کو متعارف کرانے والے مولانا موصوف ہی تھے دسیوں کتابیں آپ نے لکھیں اور بڑی محنت و جانفشانی سے لکھیں۔ سیاسی علماء پر مولانا کے جو اسنادات ہیں وہ مجلات سے نہیں جاسکتے۔

مجاہد ملت کے دورِ نظامت میں آپ نے دینی تعلیم کا رسالہ سات حصوں

مولانا حفظ الرحمن صاحب : "یہ لقب انڈیا میں معروف ہے"

میں چھوٹے بچوں کے لئے لکھا اور اسے اپنے اہتمام میں عمدہ کتابت و طباعت سے شائع کرایا اور بحیثیت مصنف اس پر اپنا نام درج نہیں کیا۔ یہ مولانا کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ دینی تعلیم کا رسالہ پوسے ملک میں بہت مقبول ہوا اس سے پہلے آپ نے بچوں کے لئے تاریخ الاسلام نام کا رسالہ تین حصوں میں لکھا تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ آج کوئی بچہ والا گھر ان رسالوں سے خالی نہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ چھوٹی بڑی کوئی پچاس کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ (دارالعلوم بابت ماہ دسمبر ۱۹۷۵ء)

یہ رسالے اور ان کے معاون عمدہ چارٹ ایک نہایت عمدہ تعلیمی سیٹ ہے اور اب یہ رسالے گیارہ حصوں میں ہیں۔ بچوں کے لئے ابتداء سے آٹھویں جماعت تک کے لئے ان میں آداب و اخلاق عقائد و عبادات اور مسائل سب دلچسپ پیرایہ میں ہیں۔

"علماء حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے" دو حصوں میں ہیں۔ دوسرا حصہ ضخیم کتاب ہے۔ اس میں ان علماء کے حالات ہیں جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں یا ان کے معاون رہے۔ یہ کتاب اسی نقطہ نظر سے شاندار ماضی کی طرح لکھی گئی ہے شاندار ماضی میں ۱۸۵۷ء تک حالات اور علماء حق میں ۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک علماء کرام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ "جمعیت علماء ہند کیا ہے؟" اور مختصر تذکرہ خدمات جمعیت علماء ہند دو حصوں میں تحریر فرماتیں یہ بھی اسی طرح کی کتابیں ہیں۔

۱۹۴۷ء کے بعد ان کی نظر اس چیز پر منعطف ہو کر رہ گئی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام پر کیسے قائم رکھا جائے۔ اسی لئے انہوں نے پارلیمنٹ کی ممبری نہیں قبول کی۔ مجھ سے ایک مرتبہ اس طرح کا ذکر آیا تو فرمایا کہ مجھے دو بار ہندو مسلم لیڈروں نے متفقہ طور پر بلا مقابلہ ممبر منتخب ہو جانے کی پیش کش کی لیکن میں نے اسے پسند نہ کیا۔ انشاء اللہ یہاں بھی ہم طبع کر رہے ہیں۔ آٹھ حصے طبع کر لئے ہیں باقی ابھی باقی ہیں۔ حادیاں

نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور قبول کر لینی چاہیے تھی۔ بہت سے کام ہو سکتے تھے۔ اس پر ذرا خفگی سے جواب دیا کہ ”تم بھی ایسی باتیں کرتے ہو“ مطلب یہی تھا کہ ان کا ذہن اس طرف متوجہ تھا کہ ایسی تحریرات سامنے آتی چاہئیں جو مسلمانوں کی بقاء اور ترویج اسلام کا ذریعہ بنیں اور ممبر ہونے کے بعد تو آدمی اور کاموں میں پھنس جاتا ہے۔ تحریری کام ممکن نہیں رہتا۔

چنانچہ انہوں نے رفتہ رفتہ ہر موضوع پر کتابیں شائع کرنی شروع کیں اس طرز کی کہ گویا وہ مسلمانوں کو علمی مواد فراہم کر کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔

اسلام کے اقتصادی اور سیاسی مسائل کے نام سے کتاب تحریر فرمائی۔ ازالۃ الخفاء کا ترجمہ و تشریح کے ارادہ سے کتاب لکھنی شروع فرمائی۔ جس کا نام ”عہدیں“ رکھا یہ کتاب علماء میں بہت مقبول ہوئی یہ ازالۃ الخفاء کے ترجمہ کے بجائے ایک مستقل کتاب بن گئی۔ ایک ضخیم کتاب ”سیرت مبارکہ“ کے نام سے سیرت پر لکھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب غیر مسلموں کو دعوت دینے ہی کے لئے لکھی ہے۔ اسی لئے اسے سب سے پہلے ”ان“ کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے۔

اس کے بارے میں عبدالماجد ریابادی لکھتے ہیں۔

کتاب جس قدر لوازم ظاہر کے لحاظ سے خوشنما اور دلنریب ہے، اسی قدر معنوی حیثیت سے قابلِ داد اور اعلیٰ ہے۔ سیرت مبارکہ پر بڑی چھوٹی کتابیں اب تک اردو میں بے شمار لکھی جا چکی ہیں۔ اور بعض بڑی بندہ پایہ ہیں مثلاً شبلی و سیماں کی سیرت النبیؐ، لیکن یہ سب سے نرالی سب سے انوکھی سب سے اہلی ہے فاضلہ مگر خشک مطلق نہیں مختصر مگر محمل کہیں سے نہیں مفصل مگر بارِ خاطر کہیں سے بھی بننے والی نہیں۔ عام پسند مگر عامیانا ہونے سے بھی پاک لذت سے لبریز مگر غرابت و اجنبیت سے سراپا پر مہینر و گریز۔ اسلوب بیان ایسا کہ بغیر دیکھے اور

پڑھے اس کا ذہن میں آنا دشوار ہے۔ کتاب تمام تربیسیں صدی کے ناظرین کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ انم، کیا اچھا ہو کہ اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو جائے۔

اخلاقیات پر والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کا نام ”مشکوٰۃ الآثار“ ہے۔ انہوں نے اس کا نسخہ بھیجا کہ محمود میاں اور وحید میاں کو یہ پڑھائیں۔ اور تحریر فرمایا:

موطا امام محمد سے آغاز بہت بہتر ہے۔ میں نے مدرسہ میں شرح وقایہ کے ساتھ موطا امام محمد پڑھوانا شروع کی تھی۔ اس کی اطلاع دی تھی کہ دونوں فلاں فلاں کتابیں پڑھ رہے ہیں، مگر مشکوٰۃ الآثار بھی ضرور پڑھوائیے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کو حفظ کرایا جائے۔ فقہی مسائل کے متعلق احادیث پر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اخلاقیات کے متعلق صرف مشکوٰۃ کا نصف آخر ہے۔ مگر وہ عموماً نہیں پڑھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے تو اس کو اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ مشکوٰۃ الآثار میں اسی کوتاہی کی تلافی کی کوشش کی گئی ہے کہ طالب علم ابتداء ہی میں اخلاقیات سے بھی واقف ہو جائے۔ اور شفیق استاد ہو تو ان پر عمل کی تربیت بھی کرتا رہے! الحمد للہ ہندوستان میں اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے۔ اب عربی حروف کے ٹائپ سے طباعت کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مکمل فرمائے۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ اور نور الایضاح کا ترجمہ اور شرح بھی ان کی پرانی تصنیف چلی آرہی ہے۔ تاریخ الاسلام اور ہمارے پیغمبر تو بچوں کے لئے ان کی ابتدائی تصانیف تھیں اور دینی تعلیم کے رسائل آخری دور کی تصانیف میں داخل ہیں۔

اہتمام مدارس کی فہرستیں | جولائی ۵۵ء میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے ہستم جامعہ قاسمیہ مراد آباد کی وفات کے بعد سے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو اہل مراد آباد نے وہاں کا ہستم مقبرہ

کیا۔ یہ اہل مراد آباد کی محبت اور تعلق ہی تھا۔ آپ نے آخری وقت تک اسے نباہا
 بچہ اللہ مدرسہ بھی ترقی کرتا رہا۔ آپ نے وہاں "ادارۃ حفظ الرحمن" ایک وسیع جگہ لب
 دریائے کروسیع پیمانہ پر قائم کیا۔ وہاں ہی آجکل مولانا ارشد صاحب۔ ابن حضرت مولانا
 مدنی قدس سرہ تقریباً چار سال سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ عہدہ نظامت سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ علمی
 تصنیفی مشاغل زیادہ ہو گئے تھے۔ پھر مراد آباد کے علاوہ دہلی کے چار مدارس کا اہتمام
 بھی آپ کے سپرد تھا۔ ادارہ المباحث الفقیہہ کے رئیس اور اوقاف جمعیتہ کے چیرمین
 تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی شوری اور عالمہ کے رکن تھے۔ وہاں بھی بیشتر شوری وغیرہ کی
 کاروائیاں ان کے دست مبارک سے لکھی جاتی تھیں۔ مدرسہ امینیہ کے شیخ الحدیث
 تھے۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف کے علاوہ ہایہ اخیرین بھی پڑھاتے تھے وہاں
 کے صد مفتی تھے۔ یہ سب کام آخر وقت تک جاری رہے۔ افتاء کا کام جو مراد آباد
 میں اور مدرسہ امینیہ میں انجام دیا ہے نیز نظامت جمعیتہ کے دوران بھی جو فتاویٰ
 تحریر کئے ہیں وہ اگر کبھی جمع کئے گئے تو یہ بھی ان کے علمی کام کا ذخیرہ ہوگا۔
 ان کے مکاتیب بھی علمی افادیت سے خالی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے ایک
 دفعہ تحریر فرمایا کہ ذہن میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز سے جو تعلیم صلوٰۃ شروع ہوتی ہے
 قرآن پاک کی آیت مبارکہ اقم الصلوٰۃ لدولہ الشمس کے حکم کے مطابق ہوتی
 ہے۔ یہ آسان توجہیہ ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جب وزارت پر فائز ہوئے تو ان کے نام
 ایک گرامی نامہ میں چند نصائح اور مبارک باد تحریر فرماتی تھی۔ اس کا پورا مضمون تو

نہ مراد آباد سے جو دریا گزرتا ہے اس کا نام رام گنگا ہے یہ بھی بڑے پاٹ کا دریا ہے۔ رام گنگا اور گنگا الگ
 الگ دو دریا ہیں۔ مگر آجکل مولانا ارشد صاحب دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں اور مولانا رشید الدین
 صاحب جو حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ کے داماد ہیں جامعہ قاسمیہ کے مہتمم ہیں

مجھے یاد نہیں البتہ نصیحت میں ایک آیت بھی تحریر فرمائی تھی ان تلتقوا اللہ یجعل
 لکم فرقا نا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے علمی گرامی نامے بہت لوگوں
 کے پاس ہوں گے۔ کیا اچھا ہو کہ وہ مہیا ہو سکیں۔ جناب حاجی عبدالحی خاں صاحب
 ۱۵/۳۴ دستگیر کالونی نے ان کا ایک دلائل نامہ مع ایک کارنامہ کے ارسال فرمایا ہے
 جو ایک مذہبی خاص معاملہ میں ہے۔ خاں صاحب موصوف اس نامہ میں مسلم لیگ
 کے سیکرٹری تھے اور اب عرصہ سے پاکستان میں ہیں۔

”سیرت مبارکہ“ سے پہلے شواہد تقدس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مودودی
 صاحب کے اعتراضات کے جوابات میں تحریر فرمائی تھی۔

حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ اور دیگر اکابر مجاہدین کی حیات طیبہ پر کتاب
 لکھی ہے جو ہندوستان میں طبع ہوئی ہے۔ اس کا نام ”اسیران مالٹا“ رکھا ہے۔
 وفات سے ایک سال قبل والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تحریر فرمایا تھا کہ جب حضرت
 مدنی نور اللہ مرقدہ نے خود نوشت سوانح حیات تحریر فرمائی تو میں نے دیکھ کر عرض
 کیا کہ ”یہ سوانح حیات تو نہیں۔ نقش حیات ہے“ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس
 کو یہ جملہ پسند آیا تو آپ نے اس کا نام ”نقش حیات“ ہی رکھ دیا۔ اسی گرامی
 نامہ میں یہ اطلاع بھی تھی کہ اب آپ (۵۷ء) میں حضرت مدنی رحمہما اللہ تعالیٰ کی
 سوانح حیات تحریر فرما رہے ہیں بعد میں چھوٹے بھائی کے خط سے معلوم ہوا کہ وہ
 طبع ہونے والی ہے۔

وفات سے ایک سال قبل ہی آپ نے انڈیا آفس لائبریری کی سی آئی ڈی کی رپورٹوں سے
 ”تحریک شیخ الہند“ کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی۔ جس کا افتتاح صدر
 جمہوریہ ہند نے اپنے قصر صدارت میں غالباً ۵ جولائی ۵۷ء کو کیا۔ افتتاحی مقالہ
 ڈاکٹر اجندر پرشاد نے پڑھا۔ وزیر اعظم دیگر وزراء و ارکان اسمبلی اور معززین سیت

لے شافارمانی کی طرح سیرۃ مبارکہ اور شواہد تقدس محمدیہ طبع ہو چکی ہیں۔ تحریک شیخ الہند۔ سیاسی و اقتصادی مسائل اور
 دینی تعلیم کے مسائل کے آٹھ حصے محمدیہ طبع ہو گئے ہیں۔
 لے گراب خاں صاحب وفات پا چکے ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

پانچ ہزار اہل علم و دانش کو مدعو کیا گیا تھا۔ کیونکہ ہندوستان میں مسلم مجاہدین آزادی کے کارناموں پر پردہ ڈال کر تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور شاید اسی بنا پر جناب فخر الدین علی احمد صاحب نے اس کے افتتاح و نشریات کا اتنے بڑے پیمانے پر اہتمام فرمایا۔ تاکہ جہاد آزادی شروع سے آخر تک جاری رکھنے والے طبقہ کی تاریخ سامنے لائی جاسکے۔ حقیقتاً جہاد آزادی شروع کرنے والے اور اسے پورا کرنے والے حضرات میں خصوصاً طبقہ علماء ہی تھے نہ نواب، جاگیردار اور سرد و خیر کے خطابات حاصل کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ تو خال خال ہی ہوں گے۔ جنہوں نے جہاد جہد آزادی میں حصہ لیا ہو۔ اسی طرح غیر مسلم حضرات بھی ان کے پیچھے پیچھے رہے ہیں نہ کہ قائد و مقتدا۔

اعزازات | اسی زمانہ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت ہند کی طرف سے وظیفہ مکان کی سہولتوں وغیرہ کی پیش کش کی گئی۔ تانیر پتر بھی دیا گیا جس پر کارنامے کندہ ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کے دستخط ثبت ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ جہاد آزادی میں پانچ مرتبہ گرفتار ہوئے تھے۔

تانیر پتر انہوں نے رکھ لیا اور یہ فرما کر کھا کہ یہ میں اس لئے لے رہا ہوں کہ جہاد آزادی میں مسلمانوں کی شمار میں اس سے اضافہ ہوگا۔ باقی چیزیں نہیں قبول کیں۔

اتباع اسلاف | حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ چیزیں اور سرکاری لقب پیش کیا گیا تھا انہوں نے بھی یہ تختی رکھ لی تھی باقی چیزیں قبول نہیں فرمائی تھیں، اسی طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔

محدثات میں احتیاطاً احتساب | رشید میاں سلمہ نے ان کی خدمت میں آٹو گراف کے لئے کچھ کارڈ بھیج دیئے۔ اس پر انہوں نے حسب ذیل جواب تحریر فرمایا کہ جس سے ان کی استقامت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں جس درجہ دین پر استقامت اور جذبہ تبلیغ و اصلاح غالب تھا۔

”آؤ کُرات وغیرہ محدثات میں سے ہیں ایسا کہ والمحدثات اپنے بزرگوں کے طریقے معلوم کرو عَضُّوا عَلَیْهَا بِالْأَسْنَانِ۔ یہ نقشہ و تَصْلِیْب نہیں بلکہ دینِ متین کو اصل خدو خال میں باقی رکھنے کی صَوْت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتباعِ سلف کی توفیق بخشے۔ یہی سعادت عظمیٰ ہے اور عالمِ دین کے لئے یہی حقیقی ترقی۔“ ہمیں یہ والا نامہ ان کی وفات کے بعد جمعہ کے دن نماز کے بعد موصول ہوا جو ہم سب کے لئے وصیت کا درجہ رکھتا ہے اور وصیت مسنونہ کے انتہائی قریب ہے ”وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔“ یہ مکتوب انہوں نے ہمیشہ سے تحریر کروایا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے خود نہیں تحریر فرما سکے مگر ذکرِ سطور خط کے آخر میں خود اپنے قلم سے تحریر فرمائی ہیں۔

تعباد | جمعیت علماء کی نظامت کے فرائض کے دوران بھی کبھی ایسا نہ ہوتا تھا کہ نماز باجماعت میں کوتاہی ہو۔ سوائے اس کے کہ حضرت مدنی قدس سرہ دفتر میں تشریف فرما ہوں اور وہ مسجد میں نہ جاسکیں تو دفتر ہی میں حضرت کے ساتھ جماعت میں شرکت فرما ہوتے تھے۔

بعد مغرب نوافل میں قرآن پاک یاد رکھنے کے لئے کافی دیر تک تلاوت فرماتے تھے۔ صبح کو نماز فجر کے بعد ٹہلنے جاتے تھے اس وقت بھی تلاوت فرماتے تھے واپس آکر نوافل اشراق پڑھا کرتے تھے۔

۶۴ میں مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ خداوندِ کریم نے حفظِ قرآن پاک مکمل کر دیا ہے گویا محققانہ معیار پر تصنیف و تالیف، درس و تدریس، استہام، مدارس، اسفار اور مکاتبات اور ملاقاتوں وغیرہ جیسے سب کام جاری رکھتے ہوئے حفظِ قرآن پاک کی تکمیل بھی فرمائی یہ برکت اور توفیق ہی تھی رحمۃ اللہ و دفعِ وجاہتہ۔

شدت ضعف و علالت | رمضان المبارک سے قبل الانار صاؤ ہوا تھا اس میں اپنی کمزوری کا مال تھوڑا سا تحریر فرمایا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کا اتمام حصہ ان یثأب بارئ

علیٰ اوصال شیوہ منزع بھی۔ میں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا تو تحریر فرمایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے حقیقت ہے۔ چند اعضاء کے جوڑ کا نام انسان ہے خالق انسان جب تک چاہے یہ جوڑ باقی رکھے جب چاہے توڑ دے وہ جبار ہضمیم بھی ہے۔ لیکن وفات کی خبر کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ بقول ابو لو اس ۷

ذَبَّ فِيَّ الْفَنَاءُ سَفَلًا وَعُلُوًّا

وَارَانِي أَمُوتُ عَضُوءًا فَعَضُوءًا

کی کیفیت محسوس فرما رہے تھے، لیکن توفیق شامل حال تھی ہر وقت مصروف نظر آتے تھے جس سے میرے علاوہ دہلی میں اپنے گھر کے اندر موجود رہنے والوں کو بھی خیال نہیں آیا کہ وہ چند روزہ مکان ہیں۔ رمضان المبارک میں جو والا نامہ صادر ہوا اس میں اس بات پر بہت اظہار قلق فرمایا تھا کہ میں کمزوری کے باعث مسجد تک بیس منٹ میں راستہ طے کر پانا ہوں اس بناء پر ظہر اور عشاء کے علاوہ جماعتوں میں شرکت نہیں کر سکتا آخر وقت تک غزیمت ہی پر عمل چاہتے رہے۔

خونی بواسیر سب سے بڑا عارضہ تھا جس کا دورہ اس سال ۵۱ رمضان سے شروع ہوا۔ اس میں اس قدر شدت ہوتی تھی کہ بدن کا جیسے سارا خون نکل گیا ہو لیکن اس کے باوجود میرے پھوپھا صاحب کی وفات پر ۱۹ رمضان کو سفر مراد آباد کیا اور روزہ سے رہے۔ صرف تین روزے قضا ہوئے اور تین دن تراویح نہیں پڑھ سکے اس حالت میں جتنے کام وہ کرتے تھے وہ بغیر توفیق مبارک فیاض کے ناممکن ہیں۔

حقوق العباد رشتہ داروں سے حسن سلوک اور شفقت عام | حسن اخلاق اور حقوق العباد پر خاص طور پر زور دیتے

تھے۔ تمام ہی رشتہ داران کے رہیں منت رہے ہیں وہ سب کے لئے باپ کی سی شفقت رکھتے تھے اور ان کی امداد کی وجہ سے ہمیشہ مقروض رہتے تھے۔ اس قدر مشغولیت کے باوجود ہر رشتہ دار کے یہاں کبھی نہ کبھی جاتے رہنے

کا وقت نکالتے تھے چاہے دس ہی منٹ بیٹھیں۔ میرے چچا سید احمد میاں عمر سے علیحدہ ہیں صبح کو ٹہلنے کے بعد واپسی پر ان کے یہاں روزانہ تشریف لے جاتے تھے اور صرف پانچ چھ منٹ بیٹھ کر تشریف لے آتے تھے۔ انٹ لٹل الرحمہ و تحمل الكل وغیرہ پر عمل فرماتے تھے۔ جو رفتہ رفتہ طبیعت بن گیا تھا اور نہایت ہی عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف یہ خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا حق ان پر کیا ہے۔ اس لئے اس کی ادائیگی حق کے لئے کوشاں رہتے تھے اور ہمیشہ ممنون اور یہ جانتے ہی نہ تھے کہ ان کا حق دوسرے پر کیا ہے اور وہ ادا کرتا ہے یا نہیں؟

ان کی شفقت بڑھتے بڑھتے شفقت عامہ کے درجہ میں داخل ہو گئی تھی۔ ایک روز شام کے وقت پکانے کے لئے سبزی لے آئے۔ حالانکہ ہمیشہ میرے بھائی سودا لاتے ہیں۔ والدہ نے دیکھا تو وہ تقریباً نصف خراب تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کیا لے آئے ہیں آدمی تو خراب ہی ہے۔ فرمایا اس سبزی والے کے پاس یہی رہ گئی تھی۔ اور اب اس سے کون خریدتا اور صبح تک اس کی ساری ہی سبزی خراب ہو جاتی اس لئے میں لے آیا۔

حضرت اقدس مدنی قدس سرہ نے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سلوک (تصوف) کی تعلیم سلوک ۶۳ کے قریب قریب مکمل فرمادی تھی۔ سلوک کا آخری سبق ان تعبد اللہ کا نکتہ سترہ ہے جسے احسان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور اہل طریقت اس مراقبہ کا نام مراقبہ ذات مقدسہ؛ مراقبہ ذات بحت اور لاتعین وغیرہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے "التکشف" میں تحریر فرمایا ہے۔

مکتوبات شیخ الاسلام جداول ص ۳۲ مکتوب ۱۳ سے جو مولانا مظفر صاحب دیوبندی کے نام مکاتیب ہیں۔ وہ ۴۴ میں مبینی جیل سے تحریر فرمائے گئے! اسی

مضمون کے ہیں۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی اسم مبارک منظر میاں تھا۔ اور میرے چچا ظہیر کا نام منظر علی ہے (یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کی طبیعت میں افتخار حال و ولایت رکھا گیا تھا۔ اس لئے اپنا مشہور نام طبع نہیں کرایا۔

بہر حال حضرت اقدس تحریر فرماتے ہیں:

اما ما ذکرتم من الذکر ومشاهدة القلب فمبارک زاد الله هذه المسامی والمشاہدات۔
بہر حال ذکر قلبی اور مشاہدہ جیسا کہ تذکرہ آپ نے کیا ہے تو وہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ ان مسامی اور مشاہدات میں ترقی دے۔

اسی مکتوب میں آگے چل کر تحریر ہے:

فعلیث یا اخی بتوجیہ القلب الی الذات البحت مہما امکن۔ فان ذکر اللسان لعلقة و ذکر القلب وسوسة و ذکر الروح هو المذکر۔
لہذا برادر من تم پر لازم ہے جہاں تک ہو سکے ذات بحتہ مقدسہ کی طرف دل کو متوجہ رکھو۔ (مکتوب میں آگے صوفیہ کرام کا مقولہ تحریر فرمایا ہے) زبان سے ذکر لعلقہ ہے اور دل سے ذکر وسوسہ ہے اور ذکر روح ہی حقیقی ذکر ہے۔

یہ مکتوب گرامی ۹ ربیع الاول ۱۳۳۵ء کا ہے۔

پھر مکتوب گرامی ۱۳ میں اس کی مزید تشریح فرما کر بتلادیا ہے:

اما ذکر الروح فی ذلک التوجہ بالقلب الی الذات البحتة التي منزهة عن الکبر والکیف وسائر الاعراض الخ
ذکر روحی قلب کی توجہ کا نام ہے حضرت حق جل مجدہ کی ذات خاص کی طرف جو کم اور کیف اور مجاہد اعراض سے منزہ ہے یہ مکتوب گرامی ۹ ربیع الثانی ۱۳۳۵ء کا ہے

اسلام میں سب سے بڑی نعمت اسی مراقبہ کا حصول ہے اسی کا نام معرفت ہے۔ یہی وصول الی اللہ ہے۔ یہی سلوک کا آخری سلق ہے۔ یہیں سے سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے۔ خداوند کریم نے ان کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا تھا۔ خدا کے

نے سنا تیسری بار آنکھیں بھی کھلیں اور جیسے چاروں طرف نظریں گھومتی ہوئی آہستگی سے جھک گئیں اس وقت طاہر صاحب سے فرمایا کہ اب ادھر دیکھو اللہ اللہ کی آواز اب اور آہستہ ہوتی چلی گئی۔ اور اسی کے ساتھ آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ نہ کوئی جھٹکا نہ تشنج نہ گھبراہٹ بے حد سکون چھانا چلا گیا۔ چہرہ پر ایسی ابدی مسکراہٹ رقصاں تھی کہ دیکھنے والوں کو سکون عطا کر رہی تھی۔ ۱۶ اشوال ۱۳۵۵ھ ۲۴ اکتوبر ۱۹۳۵ء چھ شنبہ ساڑھے چھ بجے وفات ہوئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرنا ولہ وتغنہنا وایاہ برحمتک ورضوانک وادخلہ الفردوس الاعلیٰ من جناتک واجعلنا وایاہ من یدخلون الجنة بغير حساب۔

ان کے لئے مفتی عتیق الرحمن اور قاضی سجاد صاحب نے حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے قریب قبر کا انتظام کیا تھا، لیکن والد صاحب کو مسجد عبدالنبی کے قریب جو گورغریباں ہے وہ بہت پسند تھا۔ وہیں انہوں نے اپنے پھوپھی زاد بھائی سید عقیل صاحب کے لئے ۱۲ رمضان ۱۳۹۵ھ کو جگہ تجویز کی تھی اور اظہار کیا تھا کہ انہیں اپنے لئے بھی یہ جگہ پسند ہے۔ یہ قبرستان بہت قدیم ہے۔ دہلی میں دہلی دروازہ کے باہر ہے۔

نماز جنازہ شاہ ابوالخیر قدس سرہ کے جانشین مولانا زید صاحب نے پڑھائی مولانا اسعد صاحب مدنی غالباً دورہ مدراس پر تھے البتہ مولانا ارشد صاحب پوینچ گئے تھے۔ جنازہ میں تمام مسلم وزراء اور مسلم ممالک کے سفراء بھی شریک ہوئے۔ یہ

۱۔ دہلی سے رشتہ داروں کے سب خطوط میں یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو اشارہ کیا وہ ملائکہ کی طرف تھا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب کے ذہن میں یہی بات آتی ہے۔ جو قرین قیاس ہے۔ ان الذین تالوا ربنا اللہ شہم استقاموا الایہ۔ اور استقامت کا حال ان کے آخری گرامی نامہ سے واضح

ہے۔

مجھے حاجی عبدالغنی صاحب کلکتہ والوں نے لکھا ہے وہ نظام الدین تبلیغی جماعت میں آسے ہوئے تھے اور نماز میں شریک ہوئے تھے۔

حضرت شیخ الحدیث قدس سرہماں کی شکایت کے باعث بہت کمزور تھے اور سہارن پور میں قیام تھا۔ اس لئے سفر کے قابل نہ تھے مگر وہاں سے سب لوگوں کو دہلی بھیج دیا حتیٰ کہ اپنے خاص خدام کو بھی ارشاد فرمایا کہ ہم سب کو وہاں ہونا چاہیے تھا اور جنازہ میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں سفر کے قابل نہیں ہوں۔ مگر آپ لوگ شرکت کریں۔ جزاء اللہ خیر الجزاء۔

میں اسی قدر ٹوٹا پھوٹا بے بظ مضمون ہی مرتب کر سکا ہوں انشاء اللہ کسی وقت اس سے زیادہ مرتب کر سکا تو وہ بھی پیش خدمت کروں گا۔

فیضانِ رحمت
نور آباد - فتح گڑھ سہیل کوٹ

